

اهداءات ٢٠٠٢

أ/ رشاد كامل الكيلاني

القاهرة

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية
كتب عربي
(اهداء)

رقم التسجيل ١١ - ٢١٠

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الخامس والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩١ م

القائمة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية

١٩٩١

((سورة المجادلة))

منية وآياتها ثنتان وعشرون

أهم مقاصدها :

بيان حكم ظهار الرجل من امرأته ، بأن يقول لها - مثلاً - : أنت على كظهر أوى ، وأن الذين يحادون الله ورسوله كتبوا كما كتب الذين من قبلهم - أوى : لعنوا مثلهم - وأن لهم في الآخرة عذاباً مهيناً ، وأن الله تعالى يعلم جميع ما فى السموات والأرض ، ومن ذلك أنه يعلم السر والنجوى ، وبيان مصير الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﷺ ، وأن على المؤمنين إذا قيل لهم : تفسحوا فى المجالس أن يفسحوا ، وأن الذين يتولون قوماً معادين للإسلام أعد الله لهم عذاباً مهيناً ، وأن الله تعالى قضى بأن يغلب هو ورسله جميع أعداء الدين ، وأن من يترك مودة من يحادون الله ورسوله - ولو كانوا أقاربهم - أولئك كتب الله فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، وأنهم سيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار : (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

اسماء هذه السورة :

تسمى المجادلة ، بكسر الدال وفتحها ، والكسر أشهر ، وتسمى أيضاً سورة (قد سمع) وسورة الظهار .

مناسبتها لما قبلها :

ختمت السورة السابقة بفضل الله ، وافتتحت هذه بما هو من ذلك حيث سمع الله شكوى هذه المرأة ، وأزال شكوى كربتها ، بما بينه من حكم الظهار ، وجاء فى مطلع السورة السابقة ذكر صفات الله الجليلة ، ومنها الظاهر والباطن ، وأنه سبحانه «يَعْلَمُ مَا يَلْجِئُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ» ، وافتتح هذه السورة بذكر أنه تعالى سمع قسول المجادلة التى شكت إليه تعالى ، إلى غير ذلك من المناسبات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①)

المفردات :

(تَحَاوَرَكُمَا) : تراجعكما في الكلام من حار إذا رجع ، ويجوز أن يكون المراد به الكلام المردد السمع للمسموعات .

التفسير

١- (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) :

نزلت هذه الآية والآيات بعدها في امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجي ، وقيل غير ذلك ، ولكن الأكثرين على أنها هي خولة بنت ثعلبة المذكورة ، وأن زوجها هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ، وكان شيخاً كبيراً قد صاء خلقه ، فدخل عليها يوماً فراجعت به بشيء فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي ، وكان هذا أول ظهور في الإسلام .

وكان الرجل في الجاهلية إذا قال ذلك لامرأته حرمت عليه ، فندم أوس من ساعته ، فدعاها فأبته وقالت : والذي نفسي بيده : لا تنصل إلي وقد قلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا ، فأنت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلاصني ونشرت بطني - أي كثر ولدي - جعلني عليه كأمه وتركني إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تُنصلي بها وإياه فحللني بها ، فقال

- عليه الصلاة والسلام - : والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن - وفي رواية : ما أراك إلا قد حرمت عليه - فقالت : ما ذكر طلاقاً ، وجادلت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - مراراً ، ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق علي من فراقه .

وفي رواية قالت : أشكو إلى الله - تعالى - فافقني وشدة حالي ؛ وأن لي صبية صغيراً إن ضمتهم إليه ضاعوا ، وإن ضمتهم إلى جاعوا ، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إني أشكو إليك ، اللهم فأنزل على لسان نبيك ، وما برحت حتى نزل القرآن فيها ، فقال ﷺ : يا خولة أبشري . قالت : خيراً . فقرأ عليها - عليه الصلاة والسلام - (قَدْ سَمِعَ ...) وكان عمر - رضى الله عنه - يكرمها إذا دخلت عليه ويقول : قد سمع الله تعالى لها .

روى ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات : أنها رأتها - رضى الله عنه - وهو يسير مع الناس ، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين . حبست رجال قريش على هذه العجوز قال : ويحك . أتدري من هذه ؟ قال : لا ، قال : هذه امرأة سمع الله لشكواها من فوق سبع سموات . هذه خولة بنت ثعلبة ، والله لو لم تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها^(١) .

وفي رواية أخرى : أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - والناس معه على حمار ، فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت : يا عمر قد كنت تدعى عُميراً ، ثم قيل لك : عمر ، ثم قيل لك : يا أمير المؤمنين ، فأتقن بالله يا عمر ، فإنه من أيقن بالموت خاف الموت ، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب - وهو واقف يسمع كلامها - فقيل له : يا أمير المؤمنين أنقذ لهذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقال : والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ، لازلت إلا للصلاة المكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خولة بنت ثعلبة ، سمع الله قولها من فوق سبع سموات ، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر^(٢) .

(١) حكاها الآلومي .

(٢) حكاها القرطبي .

وروى النسائي وابن ماجه والبخارى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت بعد أن نزلت الآية (قَدْ سَمِعَ) : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ وأنا فى ناحية من البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله تعالى : (قَدْ سَمِعَ ...) الآيات^(١) .

والسمع مجاز ، أو كناية عن القبول . والسمع والبصر من صفات الله تعالى ، وهما غير صفة العلم ، فكل المسموعات والبصيرات يعلمه الله تعالى .

وبعض العلماء قال : إنهما كناية عن العلم ، وهذا خطأ لما فيه من محو صفتى السمع والبصر وهما من صفاته وأسمائه تعالى : « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » ، نقل القرطبي عن الحاكم أبى عبد الله قوله : والسمع والبصر من صفات الله كالعلم والقدرة والحياة والإرادة فهما من صفات الذات . لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفاً بهما .

والمعنى الإجمالى للآية : قد سمع الله - تعالى - قول خولة بنت ثعلبة التى تسألك فى حكم ظهار زوجها منها بقوله لها : أنت على كظهر أمى ، وتشتكى إلى الله - تعالى - لينزل فى شأنها حكماً غير الطلاق الذى جعلوه فى الجاهلية حكماً للظهار ، وكانت هذه الشكوى إلى الله - تعالى - بعد أن أفهمها الرسول ﷺ أنه - سبحانه - لم ينزل فى شأنه حكماً ، والله يسمع تحاورها معك - أيها الرسول - وترديدها للشكوى ، إن الله عظيم السمع للمسموعات وإن كانت همساً ، عظيم البصر للمرئيات وإن كانت دقيقة ، فلماذا لم يخف عليه - سبحانه - ما جرى بينك وبينها من الحوار .

(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ①)

المفردات :

(يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) : يقول الرجل منكم لامرأته : أنت على كظهر أى
أو ما فى معناه ، ومبأى بيانه .
(إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ) : ما أمهاتهم .
(مُنْكَرًا) : يستنكره الشرع والعقل .
(وَزُورًا) : وكلبًا منحرفًا عن الحق .

التفسير

٢- (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ) :

شروع فى بيان الظهار وحكمه المترتب عليه شرعاً ، والظهار : مصدر ظاهر ،
وحقيقة الظهار - كما قال القرطبي - : تشبيه ظهر بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر
محلل بظهر مُحَرَّم ، وقد أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أى فهو
مظاهر ، أما لو قال لها : أنت على كظهر ابنتى أو أختى أو غيرها من المحارم فإنه يكون
مظاهراً عند أكثر الفقهاء ، ومنهم من قال : لاظهار إلا بالتشبيه بظهر الأم ، وهو مذهب
قتادة والشعبي ؛ لأنه هو الذى قام عليه الحكم ، والأول هو المعتمد ، لأن تشبيه المظاهر
ظهر امرأته بظهر أمه ، هو تشبيه بظهر محرم ، فليكن مثله فى الحكم التشبيه بظهر
كل المحارم .

قال القرطبي في المسألة الثالثة: وإنما ذكر الله الظاهر كناية عن البطن وسترا .
وفي الظاهر صريحه وكنايته آراء شتى ، فارجع إليها إن شئت في موانع التفسير
أو الفقه .

والظاهر يكون في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها ، على أن يكون صادراً من كل
زوج يجوز طلاقه .

والمعنى الإجمالى للآية : المؤمنون الذين يقولون لنسائهم : أنت على كظهر أى مخطئون^(١)
مانساؤهم أمهاتهم على الحقيقة ، فهو كذب لا يليق بالمؤمنين أن يقولوه ، ما أمهاتهم على
الحقيقة إلاّ اللأى ولذئهم ، فلا تشبه نسائهم بهن ، وإنما يشبه بهن الرضعات^(٢) وزوجات
الرسول - كما جاء في الكتاب والسنة - وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون بهذا التشبيه منكراً
في الشرع والعقل والطبع ، وزوراً - أى : وكلباً باطلاً - وإن الله لعظيم العفو والغفران للتائبين
وغيرهم فإنه تعالى واسع المغفرة .

ويفهم من الآية أنه حرام ، بل قال بعضهم : إنه من الكبائر ، لأنه لإقدام على تبديل
حكم الله بغير إذنه ، ولهذا أوجب الله فيه الكفارة العظمى .

(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلِطَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ذَٰلِكَ لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤١)

(١) على أن خبر المبتدأ محذوف ، ويصح أن تكون الجملة التي بعده خبره .

(٢) أى : في الحرمة والزمانة ، أما الزوجات فأبعد شيء عن الأمومة ، فلا يشبهن بهن .

الفسادات :

(يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) قال الفراء : اللام في قوله : (لِمَا قَالُوا) بمعنى عَنْ ، أى : يرجعون عما قالوه ، ويريدون وطء نساءهم بعد أن حرّموه على أنفسهم .

(فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ) : فعلية إعتاق رقبة .

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا) أى : من قبل أن يجامعا .

(ذَلِكَ لِيُذِيقُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) أى : ذلك التغليظ في الكفارة لكي تعملوا بشرائع الله التي شرعها لكم ، فلا تعودوا إلى الظهار الذي هو من شرائع الجاهلية .

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) أى : أحكامه التي حددها فلا يحل تركها .

التفسير

٣- (وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :

بين الله في الآية السابقة الحكم الإجمالي للظهار ، وهو أنه منكر وزور ، وجاءت هذه الآية وما بعدها بياناً لحكمه تفصيلاً شاملاً لظهار أوس زوج خولة التي حاورت الرسول ﷺ بشأنه ، ولظهار غيره من الأزواج .

وقد بينت الآية أن المظاهر الذي يعود لما قال في امرأته ، فعلية تحرير رقبة من قبل أن يمسا بالوطء ، والعود لِمَا قاله ، رجوعه عن تحريمها على نفسه ككلامه ، إلى الرغبة في وطئها الذي حرّمه على نفسه ، فاللام فيه بمعنى : عن ، كما قاله الفراء ، أى : يعود ويرجع عن تحريمها إلى الرغبة في وطئها .

وقد جاء في الآية أنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر عن ظهاره بتحرير رقبة ، أى : إعتاق رقيق كامل الرق ، ليصبح بهذا الإعتاق حراً بعد عبوديته ، يتصرف تصرف الأحرار ، لا تصرف العبيد ، ولا بد في هذا الرقيق أن يكون سليماً من العيوب - ذكراً كان أو أنثى - ويجب أن يكون مسلماً عند مالك والشافعي كما في كفارة القتل ، وعند أبي حنيفة :

يجزئ الكافر ومن فيه شائبة رِقٌ كالمكاتب ، فإن أعتق نصبي عبدين فلا يجزئ عند المالكية والحنفية ، وقال الشافعي : يجزئ ؛ لأن نصبي العبدین فی معنى العبد الواحد ، ولكل دليله .

وقد أوجب الله في هذه الآية أن يكون الإعتاق قبل أن يجامعها ، فإن جامعها قبل التكفير أئيم وعصى ولا يسقط عنه التكفير ، بل يأتي به قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها ، سواء أكانت الكفارة بالعتق أم بالصوم أم بالإطعام .

أما مسؤها بغير الوطء قبل الكفارة كالفبلة والمباشرة بغير وطء فلا يحرم عند أكثر العلماء ، وقيل : ذلك وما أشبههن من أنواع المسيس حرام قبل أن يكفر ، وبه قال مالك وهو أحد قولين عند الشافعي ، وهو الظاهر ؛ لأن مثل ذلك يؤدي إلى الوطء قبل التكفير ^(١) .

والغنى الإجمالى للآية : والرجال اللين يظاهرون من نساءهم ثم يرجعون عما قالوه من تحريم وطئهن كالأمهات إلى الرغبة في وطئهن ، فعل كل واحد منهم إعتاق عبد أو أمة إعتاقاً كاملاً قبل أن يجامع زوجته أو يستمتع بها عند بعضهم ، ذلكم تؤمرون به ، والله بما تعملون خبير ، فيعفو عن كفر قبل المسيس ، ويعاقب من مس قبل الكفارة .

٤- (فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِيَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

أفادت هذه الآية الكريمة أن الكفارة مرتبة ، فلا ينتقل إلى الصوم من قدر على العتق ، ولا إلى الإطعام من قدر على الصيام ، وتفصيل ذلك مايلي :

١- من لم يجد الرقبة ولائمنها ، أو كان مالكا لها لكنه شديد الحاجة إليها لخدمته ، أو كان مالكا لئمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقه ، أو كان له مسكن وليس له غيره حتى يبيعه

(١) فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، واعلم أنه لا ظهار للمرأة من الرجل - كما قاله الشافعي ، وقال الأوزاعي : هو يمين تكفرها ، وقال الزهري : لا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها - انظر المسألة الثانية عشرة من القرطبي .

ويشترى الرقبة بثمنه ، فله أن يصوم شهرين متتابعين عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك .

٢- الكفارة الثانية للظهار أن يصوم شهرين إن عجز عن الإعتاق بأي وجه مما تقدم ويجب أن يكون صيامهما متتابعاً ، فإن أفطر في أثناءهما لغير عذر استأنفهما ، فإن كان الفطر لعذر كسفر ومرض ، فقبل : يبنى على ما صامه - وهو الصحيح الذي قال به أكثر الأئمة ، وقال أبو حنيفة : يبتدئ . وهو أحد رأيي الشافعية .

٣- إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة ، أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي : وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقطع الصيام ويعتق الرقبة .

٤- إذا وطئ المظاهر نهاراً في أثناء صومه بطل التتابع وعليه أن يستأنف ، فإن كان ليلاً فلا يستأنف ؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم ، وقال مالك وأبو حنيفة : يبطل وعليه الاستئناف ؛ لأنه وطئ قبل الكفارة لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا) .

٥- من لم يقدر على الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً إطعاماً مشبعاً ، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه مد واحد لكل مسكين .

وفي الظهار أحكام فرعية كثيرة ، فمن أرادها فليرجع إلى موسوعات التفسير أو الفقه .

والمعنى الإجمالي للآية : فمن ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقاً ليعتقه ، لأنه قد لا توجد عبيد أو كانت موجودة ولا قدرة له على ثمن العبد ، أو له قدرة على ثمنه لكنه يحتاج إليه لخدمته أو نحوها مما سبق بيانه - فمن ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقاً يعتقه على النحو السابق فعليه قبل أن يمس امرأته أن يصوم ستين يوماً متتابعة ، فإن أفطر في بعضها لغير عذر استأنف ، فإن كان لا يقدر على الصيام شهرين متتابعين ، فعليه أن يطعم ستين مسكيناً إطعاماً مشبعاً ، ذلك البيان المفصل لكي تؤمنوا بالله ورسوله بتنفيذه ، وتلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحق والباطل ، فالزموها وقصوا عنها ، وللكافرين الذين يتعلونها ولا يعملون بها عذابٌ شديد الإيلام .

وإطلاق لفظ الكافرين على من يتعدون حدود الله لجزعهم والتخليط عليهم ، ونظيره قوله تعالى :- « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » ^(١) .

(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَيْتُوا كَمَا كَتَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤)
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥)

المفردات :

(يُحَادُّونَ) : يعادون ويشاقون .

(كَيْتُوا) : أهلكوا أو أغلوا .

(عَذَابٌ مُهِينٌ) : مذنب ومزيل لعزهم وكبرهم .

التفسير

هـ - (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَيْتُوا كَمَا كَتَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) :

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَاقِفِينَ عِنْدَ حُدُودِهِ ، عَقِبَهُمْ بِذِكْرِ الْمُحَادِّينَ الْمُخَالَفِينَ لَهَا ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَالْمَحَادَّةُ : الْمَعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْحَدِّ ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الْمَحَادَّةُ : أَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ يَخَالَفُ حَدَّ صَاحِبِكَ ، وَأَصْلُهَا الْمَانَعَةُ ، وَمِنَ الْحَدِيدِ ، وَمِنَ الْحَدَادِ لِلْبُؤَابِ . اهـ .

وقال الآكوسى نقلًا عن ناصر الدين البيضاوى فى تفسير (يُحَادِّثُونَ اللَّهَ) يضعون ، أو يختارون حدودًا غير حدود الله - تعالى - ورسوله ﷺ ، ثم قال نقلًا عن شيخ الإسلام سعد الله جليلى : وعلى هذا ففيه وعيد عظيم لمن وضعوا أمورًا خلاف ما حدده الشريعة وسموها قانونًا ، والله - تعالى - المستعان على ما تصفون . انتهى بتصريف يسير .

ثم قال الآكوسى : إنه لاشبهة فى أنه لا بأس بالقوانين السياسية إذا وقعت باتفاق الآراء من أهل الحل والعقد ، على وجه يحسن به الانتظام ، ويصلح أمر الخاص والعام ، ومنها تعيين مراتب التآديب والزجر على معاصى وجنبايات لم ينص الشارع فيها على حد معين ، بل فوض الأمر فى ذلك لرأى الإمام ، فليس ذلك من المحادة لله - تعالى - ورسوله ﷺ فى شئ ، بل فيه استيفاء حقه - تعالى - على أتم وجه ، لِمَا فيه من الزجر عن المعاصى وهو أمر مهم للشارع - عليه الصلاة والسلام - ثم قال : وفى كتاب الخراج للإمام أبى يوسف - عليه الرحمة - وإشارة إلى ذلك ، ولا يعكر على ذلك ونحوه قوله - تعالى - : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » ، لأن المراد كماله من حيث تضمنه ما يدل على حكم الله - تعالى - خصوصًا أو عمومًا ، ويرشد إلى هذا علم التكبير على أحد من المجتهلين ، إذا قال بشئ لم يكن منصوبًا عليه بخصوصه ومن ذلك ما ثبت بالقياس بأقسامه ، نعم القانون الذى يكون وراء ذلك ، بأن كان مصادمًا لما نطقت به الشريعة الفراء ، زائلًا عن سنن المحجة البيضاء ، فيه ما فيه كما لا يخفى على العارف ... إلخ .

والآية عند الأكثرين أشارت إلى ما كان يوم الخندق ، ولكن حكمها عام ، يتناول أهل الخندق وكل من يعارض أحكام الله - تعالى - ويعادى ، ويؤثر عليها قوانين من وضع البشر مخالفة للنصوص الشرعية ، ما لم تكن تلك القوانين فيما لم يرد فيه حكم الله تعالى ، ويدل لجواز وضع القوانين فيما لم تنص عليه الشريعة أنه ﷺ بعث معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجى إلى اليمن قاضيًا ومفتيًا وأميرًا وجامعًا للزكاة ، فقال له : « كيف تصنع إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : بما فى كتاب الله ، قال : « فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله ﷺ ، قال : « فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأى لا آلو -

أى : لا أقصر ، قال : فضرب رسول الله ﷺ صبرى ثم قال : « الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لِمَا يَرْضَى رسول الله » رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه .

والمعنى الإجمالى للآية : إن الذين يعادون الله فلا يعملون بحدوده وأحكامه ، وبما جاء به رسوله ﷺ ويرفضونها أو يضعون أحكاماً مخالفةً لنصوص الشريعة تفضيلاً لها عليها ، أغزاهم الله ولعنهم كما فعل بالذين من قبلهم ، وهم الذين عارضوا رسل الله السابقين ورفضوا حدود الله وشرائعه التى أنزلها إليهم ، وقد أنزلنا آيات واضحة الحجة بينات المحجة ، وللكافرين بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به عذابٌ يبينهم ويدلهم .

٦- (يَوْمَ يَجْعَلُهمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَنْبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

أى : اذكر لهم أيها الرسول تعظيماً ليوم الحساب - اذكر لهم - يوم يبعثهم الله جميعاً رجالاً ونساءً ، ويحشرهم إلى ساحة القيامة ، فينبئهم بما عملوا فى الدنيا من الآثام والمعاصى ، وفى جملتها معاداة شريعة الله - ينبئهم بما عملوه - بياناً أو تصويراً لها بالصورة اللاتقة بها على رموس الأشهاد تحجيلاً وتشهيراً بحالهم ، زيادة فى خزيهم ونكالهم أحصى الله ما عملوه علناً وام يفتنه منه شئٌ علماً وكتابة فى صحف أعمالهم ونسوه لكثرتهم وتجاوزهم به حتى ذكرهم به الله ؛ ليكون أبلغ فى الحجة عليهم ، والله على كل شئ مطلع وناظر ، فلا تخفى عليه من أعمالهم خافية .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوُا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ
وَيَتَنَجَّجُونَ بِالْآفَامِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُمْ
حَبْرٌ بِمَا لَمْ يَحْجِكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا
اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيُئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾)

الفرقات :

(نَجْوَى) النجوى : التناجى ، وهو المسارة .

(لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ) : هَلَّا يعذبنا الله بسبب ما نقول .

(حَسِبُهُمْ جَهَنَّمُ) : كافيهم جهنم عقاباً لهم في الآخرة .

التفسير

٧- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ^(١) ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

(١) نجوى فاعل (يكون) التامة ، و(من) زائدة ، و(لا) أداة استثناء ملغاة لاجل لها ، وجملة (هو رابعهم)
استثناء من أهم الأحوال .

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في قومٍ من المنافقين واليهود كانوا يتناجون بما يسيء المسلمين فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك، وقال مجاهد: نزلت في اليهود، والنجوى: مصدر بمعنى التناجى، وقال القرطبي نقلاً عن غيره: كل سرارٍ نجوى، وقيل: النجوى يكون من خطوة ثلاثة يُمنرون شيئاً يتناجون به، والسرار ما يكون بين اثنين^(١).

والمعنى: ألم تعلم أيها الرسول أن الله تعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض، من عناصرهما وما استقر فيهما، حتى المناجاة - أى: المسارة - فإنه يعلمها ويعلم المتسارئين بها، ما يكون من مسارة بين ثلاثة إلا أن الله رابِعهم يعلمه لا بحلوله معهم في مكانهم، فإنه - تعالى - لا يحل في مكان ولا يمر عليه زمان، وكل من الزمان والمكان من خلقه - تعالى - وما يكون من مسارة بين خمسة إلا أن الله سادسهم يعلمه، ولا أقل من ذلك كالاثنتين والأربعة، ولا أكثر منه كالسبعة وما فوقها، إلا أن الله هو معهم يعلمه، فلا يخفى على الله من نجواهم شيء حيثما كانوا في ظاهر الأرض أو باطنها، فإن علمه - تعالى - لا يتفاوت باختلاف الأماكن قرباً وبعداً، ثم يخبرهم بما عملوا يوم القيامة تشهيراً بما عملوا من هذه المسارة الخبيثة وسواها، وإظهاراً لموجب عذابهم، وأن الله مطلع على كل شيء فلا تخفى عليه خافية، وهذه الآية تؤكد ما جاء قبلها من أنه - تعالى - يعلم الذين يحادون الله ورسوله، ويضعون أحكاماً مخالفة لشرعه، وأنه - تعالى - سوف ينبتهم بما عملوه، ويجزيهم عليه، وخلاصة الآية أنه - تعالى - محيط بكل كلام، ومن ذلك أنه سمع مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها، فإن قلت: لماذا اقتصر الله على الثلاثة والخمسة؟ فالجواب كما قال الفراء: المعنى غير مصمود^(٢) والعدد غير مقصود؛ لأنه - تعالى - إنما قصد - وهو أعلم - أنه مع كل عدد قل أو كثر، يعلم ما يقولون سرّاً وجهراً ولا تخفى عليه خافية، فمن أجل ذلك اكتفى بذكر بعض العدد دون بعض^(٣).

(١) وقال الراغب: النجوى أصله مصدر كما هنا، وقد يوصف به فيقال: هو نجوى وهم نجوى. قال - تعالى - : «وإذ هم نجوى» وعليه يحتمل أن يكون من باب زيد هلل: اه، يريد أنه على المبالغة كزيد هلل.

(٢) أى: غير مصمود.

(٣) نقله القرطبي.

٨- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسِفُهَا فَيَكُونُ مِنَ الصَّيْرِ) :

صح من رواية البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضى الله عنها - أن أناسا من اليهود دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقال ﷺ : عليكم . قالت عائشة : قلت : عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم ، وفي رواية : عليكم السام والذام واللعنة ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : يا عائشة : إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش ، فقلت : ألا تسمحهم يقولون : السام ، فقال : يا عائشة أو ما سمعت أقول : وعليكم ؟ فأنزل الله - تعالى - (وَإِذَا جَاءَهُمْ ...) الآية .

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إن الآية في اليهود والمنافقين ، كانوا يتناجون دون المؤمنين ، وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم ، يوهمونهم عن أقاربهم أنهم أصابهم شر ، فلا يزالون كذلك حتى تقدم أقاربهم ، فلما كثر ذلك شكوا المؤمنون إلى الرسول ﷺ فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين ، فعادوا لمثل ذلك فنزلت الآية ، فمن حديث عائشة عرفنا أن النجوى كانت من اليهود ، وأن الآية نزلت بسبب سوء تحيتهم للنبي ﷺ ، ومن كلام ابن عباس عرفنا أن المنافقين كانوا يتناجون بالصورة التى رواها ، ولا غرابة في ذلك فقد كان اليهود حلفاءهم قبل الإسلام ، وعندهم أعلنوا بغض الإسلام والمسلمين .

ومعنى الآية : ألم تعلم - أي الرسول - ما فعله أولئك الذين نهيتمهم عن المسارة فيما بينهم في شأنك وشأن المؤمنين ، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتسارون بالإثم والعدوان عليكم ، وبمعصية الرسول ﷺ حيث لم ينتهوا عما نهوا عنه ، وإذا جئتوك لأمر من الأمور حيوك بما لم يحيك به الله ، فقالوا : السام عليك - والسام : الموت - وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يهودياً أتى على رسول الله ﷺ وعلى أصحابه فقال : السام عليكم - فرد عليه النبي ﷺ :

وقال: «أتلدون ما قال هذا ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: كذا رُدُّوه عليَّ، فَرَدُّوه قال: «قلتُ السام عليكم ؟» قال: نعم، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم ما قلت.»

وقال الله - سبحانه - : (حَيُّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكْ بِهِ اللهُ)؛ لأن الله يحييه بالسلام في مثل قوله - تعالى - : «وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ»، وقوله: «وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى» وبما جاء في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» والتعبير بذلك للإيذان بشناعة ما قاله اليهود لمن اصطفاه الله للرسالة وسلم عليه، ويقول هؤلاء اليهود: لو كان محمد نبياً لعذبنا الله بما نقول فهلاً يعذبنا، وقد فات هؤلاء الجاهلين أن الله - تعالى - يعصى بكل المعاصي ومنها الكفر به ولا يعذب أولئك العصاة عذاباً عاجلاً ولا يقطع عنهم الرزق، وكم من نبي أميء إليه من قومه، ولم يعاجلهم الله بالعقوبة، وهذا مقرر ومعروف لديهم (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ) عذاباً يخلطونها ويصطلون بها (فَيْئَسَ الْمُصِيرُ) جهنم، فهي شر وأشد من عذاب الدنيا، وصدق الله - تعالى - إذ يقول: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»^(١).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِيمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرُّسُولِ وَتَنَجَّجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَآتَقُوا
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝)

المفردات :

(تَنَاجَيْتُمْ) : تساررتم .

(وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالتَّقْوَى) : وتساووا بالخير وتقوى الله تعالى .

(إِنَّمَا التَّجَوُّى مِنَ الشَّيْطَانِ) : إنما المسارة بالمساة ، مصدرها والحامل عليها الشيطان .

(وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : وليس الشيطان أو التناجى بالسوء بضرار المؤمنين

بنفسه ، بل بإرادة الله .

(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) : فليعتمدوا على الله ، ويتركوا أمرهم إليه ، فإنه يحفظهم

من كل سوء لم يكتبه عليهم .

التفسير

٩- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

هذه الآية للنهي عن المسارة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﷺ ، والخطاب فيها يجوز أن يكون للمؤمنين المخلصين تعريضاً بالمنافقين ، وكأنه قيل : يا أيها المؤمنون المخلصون في إيمانهم لا تفعلوا مثل المنافقين واليهود في تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﷺ وتناجوا فيما بينكم بما يتضمن خيراً للمؤمنين ، ويقيكم إثم معصية الرسول ﷺ فإن ذلك هو اللائق بصلق إيمانكم .

ويجوز أن يكون الخطاب للمنافقين ، وإطلاق لفظ المؤمنين عليهم باعتبار ظاهر حالهم ، ومسايرة لهم في زعمهم .

وقيل : إنه خطاب لليهود ، والمقصود من وصفهم بالإيمان إيمانهم بموسى - عليه السلام - كما جاء في قوله - تعالى - : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ »^(١) ، وقد نخم الله الآية بقوله - سبحانه - : (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

أى : وخافوا الله الذى إليه وحده تحشرون بعد بعثه لكم من قبوركم ، لا إلى غيره استقلالاً
أو اشتراكاً .

١٠ - (إِنَّمَا التَّجَوُّى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) :

أى : إنما التجاوى والمسارة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﷺ من الشيطان ، فهو
المتسبب فيها والحامل عليها ؛ ليدخل الحزن فى قلوب المؤمنين ، وليس الشيطان أو التجاوى
بالإثم والعدوان بضارهم شيئاً من الضرر إلا بإرادة الله - تعالى - ومشيئته ، وذلك بأن يقضى
بالموت أو الغلبة على أقاربهم ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا تكبروا بتناجيهم ، ولتتوكلوا
على الله ولا تحزنوا فلا يقع فى ملكه إلا ما يريد ، والمقصود من الآية إزالة خوف المؤمنين من
تناجى أعدائهم .

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « إذا كنتم
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ، من أجل أن ذلك يحزنه » ، وعلق
عليه الآلوسى فقال : ومثل التناجى فى ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغه لا يفهمها
الثالث إن كان ذلك يحزنه .

وعلق عليه القرطبى بقوله : يستوى فى ذلك كل الأعداد ، فلا يتناجى أربعة دون واحد ،
ولا عشرة ولا ألف - مثلاً - لوجود هذا المعنى فى حقه ، بل وجوده فى العدد الكثير أمكن
وأوقع ، فيكون التناجى دون هذا الواحد بالمتنح أولى ، وإنما خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد
يتأتى ذلك فيه ، وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال ، وإليه ذهب ابن عمر ومالك
والجمهور ، وسواء كان التناجى فى مندوب أو مباح أو واجب ، فإن الحزن يقع به ، وقد
ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان فى أول الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين ،
فيتناجى المنافقون دون المؤمنين ، فلما فشا الإسلام سقط ذلك . ١ .

ورأى الجمهور أرجح من ذلك .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝)

الفردات :

(تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ) : تَوَسَّعُوا فِي أَمَاكِنِ الْجُلُوسِ .

(فَأَفْسَحُوا) : فَتَوَسَّعُوا .

(وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا) : أَيْ : وَإِذَا قِيلَ انْهَضُوا لِلتَّوَسُّعِ عَلَى الْقَائِلِينَ فَانْهَضُوا .

التفسير

١١- (يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :

لَمَّا نَبَى اللَّهُ قَبْلَ سَبْقِ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلتَّنَافُرِ وَالتَّبَاغُضِ ، أَمَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا هُوَ سَبَبٌ
لِلْمُودَةِ وَالْوِفَاقِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ لِمَنْ يَقُولُ لَهُمْ ^(١) : تَفَسَّحُوا

(١) التَّفَسُّحُ : تَفْعُلُ مِنَ الْفَسْحِ وَهُوَ التَّوَسُّعُ ، يُقَالُ : فَسَحَ فُلَانٌ لِأَخِي فِي مَجْلِسِهِ يَفْسَحُ فَسْحًا أَيْ : وَسِعَ لَهُ ،
وَبَابُهُ مِنْهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : بِلَدٍ فَسِيحٌ ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ فَسْحَةٍ ، أَمَا فَسَحَ - بِضَمِّ السِّينِ - فَهُوَ مِنْ بَابِ كَرَمٍ ، قَوْلُ :
فَسَحَ الْمَكَانَ : أَيْ ، صَارَ وَاسِعًا .

والمنعني : يا أيها الذين آمنوا إذا قال لكم قائل منكم : توسعوا في المجالس في المسجد أو غيره فاستجبوا له ، وليفصح بعضكم عن بعض في المجالس ، ولا تتضاخوا فيها لمنعه من الجلوس بينكم ، فإذا أفسحت له يفصح الله لكم في رحمته أو في منازلكم في الجنة أو في قبوركم أو في صدوركم أو في رزقكم ، وقال بعضهم : المراد يفصح الله - سبحانه - لكم في كل ما تريدون الفصح فيه مما ذكر أو غيره .

قال القرطبي : والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير ، والأجر ، سواء أكان مجلس حرب أم ذكر أم مجلس يوم الجمعة ، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه فلا يقيم منه كرهاً ، بل يستأذن في التوسعة ، قال رحمه الله : « من سبق إلى ما لم يُسبق إليه فهو أحق به »^(١) ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه ، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي ﷺ : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه الذي يجلس فيه » ، وعنه عن النبي ﷺ : « أنه نهي أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » ، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه « واللفظ للبخاري .

والأكثرون قالوا : إن الآية نزلت لما كان عليه المؤمنون من التضيُّم في مجلسه ﷺ ، والضئمة بالقرب منه وترك التفصح لمقبل ، قال الآلوسی : وأياً ما كان فالحكم مطرد في مجالسه ﷺ ومصاف القتال وغيرها .

(وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا^(٢) فَانْشُرُوا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تَزَجَّاتِ) .

والمنعني كما قال القرطبي : وإذا قيل لكم : انفضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير ، فانفضوا ولا تتباطئوا ، وقال ابن زيد : هذا في بيت رسول الله ﷺ كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبي ﷺ فقال - تعالى - : (وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا) عن النبي ﷺ فَانْشُرُوا فَإِنَّ لَهُ حَوَائِجَ فَلَا تَمَكِّثُوا .

(١) انظر من أبي داود كتاب الخراج والإمارة والقيء ج ٣ ص ٤٥٢ ، ٤٥٣ قد ورد الحديث

برقم ٣٠٧١ بنحوه .

(٢) أمر من الشئ وهو الارتفاع ، مأخوذ من نشر الأرض وهو ارتفاعها .

وذكر الله أجر من امتثل في قوله - تعالى - : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) وهذه الدرجات إما أن تكون للذين أوتوا العلم ، وتنكير هذه الدرجات يؤذن بتعظيمها ، وإما أن تكون لجميع المؤمنين وفيهم الذين أوتوا العلم ، وعطفهم على الذين آمنوا من عطف الخاص على العام تعظيماً لهم كأنهم جنس آخر ، ولذلك أعيد لفظ الموصول معهم .

أخرج الترمذى وأبو داود والدارى عن أبي الدرداء مرفوعاً : « فَضِّلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ » - « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَلْعَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُا الْأَلْبَابِ » ^(١) .

ورفعهم درجات يكون في ثواب الآخرة وفي الكرامة في الدنيا ، فيرفع المؤمن على غير المؤمن ، ويرفع العالم على من ليس بعالم .

وختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فيجزى من يعمل بهذه الآية خير الجزاء ويعاقب من لم يمتثل بما يناسبه من عقاب .

(يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَجْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطَهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ^(١٢) ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَمَاذَلَمْ تَفْعَلُوا وَقَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ءَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ^(١٣))

المفردات :

(نَاجِيْتُمْ الرُّسُولَ) : ساررتموه .

(بَيَّنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ) : قبل نجواكم ، وفي هذا التعبير استعارة تمثيلية أو مكنية ،
والنجوى : المسارة .

(أَأَشْفَقْتُمْ) : أخفتم ، أو شق عليكم .

(وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) : قبل توبتكم ، أو رفع عنكم التكليف بتقديمها .

التفسير

١٢- (يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرُّسُولَ فَكَلِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) :

ذكر الآلوسى فى سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس وقتادة ، أن قومًا من المسلمين
كثرت مناجاتهم للرسول ﷺ فى غير حاجة إلّا لتظهر منزلتهم ، وكان ﷺ سَمَحًا لا يرد
أحدًا ، فنزلت هذه الآية .

وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبى ﷺ فيكثرون مناجاته ، ويغلبون الفقراء
على المجالس ، حتى كره ﷺ طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت . قال الآلوسى تعليقًا على
نزول هذه الآية : وفى هذا الأمر تعظيم للرسول ﷺ ونفع للفقراء ، وتمييز بين المخلص
والمنافق ، ومحب الآخرة ومحب الدنيا ، ودفع للتكاثر عليه من غير حاجة مهمة .

وقال زيد بن أسلم : لَمَّا نزلت هذه الآية انتهى أهل الباطل عن النجوى ، لأنهم لم يقدموا
بين يدى نجواهم صلقة ، وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى ، لضعف كثير منهم
عن الصلقة ، فخفف الله عنهم بما نزل بعد الآية .

وهذه الصلقة كان من مقاصدها نفع الفقراء ، فإنها طلبت لتعطى لهم ، فإنه ﷺ كان
لا يأكل من الصلقة ، ولم يعين فى الآية مقدارها ؛ ليجزئ القليل والكثير منها ، وقد نسخ
العمل بها كما سيأتى بيانه فى الآية التالية .

قال القرطبي: الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة، ثم قال: وذكر القشيري وغيره عن علي بن أبي طالب أنه قال: آية في كتاب الله ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى، وهي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) كان لي دينار فبعته، فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى نفدت، فنسخت بالآية الأخرى: (أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ)، وقال ابن عباس أيضاً: نسخها الله بالآية التي بعدها، وقال ابن عمر:

لقد كانت لعلي بن أبي طالب ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطائه الراية يوم خيبر، وآية النجوى.

والمعنى الإجمالي للآية: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله: إذا ساررتكم الرسول ﷺ فقدموا قبل هذه المسارة والمناجاة صدقة تصرف على فقرائكم ذلك خير لكم وأظهر لقلوبكم، فإنه يعودها على حب البذل في الخير، كما أن فيه إعداد النفس لمزيد التلقي من رسول الله ﷺ فإن لم تجدلوا ما تتصلقون به فإن الله غفور رحيم لمن ناجاه ولم يتصدق قبل المناجاة لفقره.

١٣ - (أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ):

أي: أخفتم الفقر بسبب أن تقدموا قبل نجواكم صدقات^(١) أو أخفتم تقديم الصدقات لتوهم ترتب الفقر عليه^(٢)، فإذا^(٣) لم تفعلوا ما أمرتم به من تقديمها قبل المناجاة وتاب الله عليكم من كثرة المناجاة للرسول ﷺ من غير ضرورة، حيث عسدت منها بعد تكليفكم بتقديم الصدقة قبلها، والتزمت القصد فيها والتخفيف فيها، فتحقق الغرض

(١) وعلى هذا فالمفعول محذوف وهو لفظ الفقر، وأن تقدموا القليل لهذا الخوف، بتقدير بآء السببية أو لفظ على قبل أن تقدموا.

(٢) وعلى هذا يكون لفظ: (أن تقدموا... إلخ) هو المفعول به لأشفق.

(٣) لفظ (إذا) في قوله - تعالى - : (فإذا لم تفعلوا) ظرف لزمان الماضي.

الأول من تكليفكم بها ، وهو زيادة احترامكم لرسوله ، وعدم إرهاقه بكثرة المناجاة له - فإذا لم تفعلوا تقديم الصدقة ، وقبل الله توبتكم بالتزامكم القصد في مناجاته ، فقد رفعنا عنكم تقديمها قبل المناجاة ، ونسخنا تكليفكم بها ، فالتزموا المثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فهما ركنان هامين من أركان الإسلام ، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما أمركم به ، ومنها ما تقدم في قوله تعالى : (يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ) الآية والله خبير بما تعملونه ظاهراً أو خفياً ، فيجازيكم بما يتناسب مع أعمالكم ، والتعبير بلفظ (صدقات) بالجمع ، مع أن المطلوب صدقة واحدة قبل المناجاة ؛ لأن الخوف لم يكن من تقديم صدقة واحدة ، بل من تكرار تقديم الصدقة في كل مناجاة ، ولأن جمع الصدقة في مقابل جمع المشفقين ، يقتضى القسمة آحاداً .

وفي قوله تعالى : (وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) إشعار بأنه - سبحانه - قد عذرهم ورخص لهم في ألا يقدموا صدقة .

سؤال هام وجوابه :

فإن قيل : أليس الله بأعلم بأنهم لن يتصدقوا ، فما معنى تكليفهم بها ثم تغيير هذا الحكم ؟ فالجواب : أنه لما حصل المراد من تكليفهم بها ، وهو توفير وقت الرسول ﷺ وعدم إرهاقه بالمناجاة الشخصية التي لا يشترك فيها المسلمون ، لم تعد هناك حاجة لبقاء التكليف بها ، وحسبهم عنها الزكاة التي أوجبها الله على الموسرين منهم ، فهي تأديب في ثوب بر ، فحيث حصل الأدب من غير تقديمها فلا داعى لبقائها ، ففي الزكاة كفاية عنها .

* (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑭)
 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ⑮ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑯
 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑰ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ⑱ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑲ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ⑳ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ㉑ اسْتَحَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ㉒ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ㉓ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ㉔)

المفردات :

- (تَوَلَّوْا قَوْمًا) أى : وآلَوْهُم من الموالاته والمناصحه . والمراد : موالاته المنافقين لليهود .
 (وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ) : وهو قولهم : والله إنا لسلمون .
 (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) أى : أَعَدُّوها سِتْرًا ووقاية ؛ ليخلصوا عن المؤاخذه .
 (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : وذلك بتثبيط مَنْ لقوهم عن الدخول في الإسلام .
 (اسْتَحَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ) أى : استولى عليهم وتحكم في أمورهم .

التفسير

١٤ - (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَكَّلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) :

شروع فی انکار موالاة المنافقين لليهود ، وتمجيب من حالهم وهو خطاب للرسول ﷺ وإلى كل من يتأتى منه النظر .

والمعنى : ألم تنظر أيها الرسول إلى حال المنافقين الذين كانوا يتخلون اليهود أولياء يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ، فإن حالهم ليدعو إلى العجب ، حيث إنهم يوالون قوما غضب الله عليهم وهم اليهود (مَا هُمْ مِنْكُمْ) معشر المؤمنين (وَلَا مِنْهُمْ) أي : من القوم المفضوب عليهم ؛ لأنهم منافقون ملبدبون بين ذلك كما قال تعالى : « مُلَبَّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ » (١) وجملة (مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ) مستأنفة أو حال من فاعل تولوا .

وجوز ابن عطية أن يكون هم في (مَا هُمْ مِنْكُمْ) لليهود ، وضمير (وَلَا مِنْهُمْ) للمنافقين وعلى ذلك يكون المعنى : ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم أي : القوم المفضوب عليهم منكم ولا من المنافقين الذين تولوهم فيكون فعل المنافقين على هذا أخس ، لأنهم تولوا قوماً مفضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم فيلزمهم ذمهم ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً .

(وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أي : ويحلف المنافقون على الكذب وهو قولهم : والله إنا مسلمون ، أو على أنهم ما شتموا النبي ﷺ على ما روى أنه كان جالساً في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعين شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه . فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فقال - عليه الصلاة والسلام - حين رآه : علام تشتمق أنت وأصحابك ، فقال : ذرفي آتلك بهم . فانطلق فدعاهم فحلفوا فنزلت ، خرجه الإمام أحمد وغيره .

حلف المنافقون على ذلك (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه ، وفي ذلك إشارة إلى عظيم شناعة ما فعلوا ، فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح .

١٥ - (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : أنه - سبحانه - أعد للمنافقين نوعاً شديداً من العذاب متفقاً ، بسبب سوء صنيعهم الذى اقترفوه بموالاة الكافرين ونصحهم ، ومعاداة المؤمنين وخصهم . وقد بلغوا فى الإساءة إليهم أقصى ما تعودوا الإتيان به ، وتمرنوا عليه من قساد وإفساد منذ الأزمان الماضية المتطاولة التى كانوا فيها يعيشون فى الأرض الفساد .

١٦ - (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) :

المعنى : أن اتخاذهم لأيمانهم الكاذبة الفاجرة وقايةً وستراً حتى تسلم دماؤهم وأموالهم إذا ما اقتضح وانكشف أمرهم هو عبارة عن إعدادهم لتلك الأيمان ، وتيسيتهم إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ، ويتخلصوا من المؤاخلة لا عن استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخلة وبما ذكر وضع أن المراد من قوله - تعالى - : (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) أى : أعدوها .

أما فى قراءة الحسن (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ) بكسر الهمزة ، فالاتخاذ عبارة عن التستر بالفعل كأنه قيل : تستروا بما أظهروه من الإيمان عن أن تستباح دماؤهم بالقتل وأموالهم بالغنيمة وذراريهم بالسبي (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) أى : فصد المنافقون الناس عن سبيل الله فى خلال أمتهم بتبسيط من لقوا منهم عن الدخول فى الإسلام وتحويل أمر المسلمين عندهم ، أو قصد : ومنع المنافقون المسلمين عن سبيل الله فيهم وهو قتلهم لكفرهم ونفاقهم . هذا هو سبيل الله فيهم . ثم ختمت الآية بوعيد ثان ووصف آخر لعذابهم الذى وصف أولاً بأنه شديد فى قوله - تعالى - : « أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا » لبيان أن العذاب بوصفه الشديد والمهين بلغ الغاية فى الشدة والإهانة حتى حق عليهم قوله - تعالى - : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ »^(١) ، وقبل : الأول لعذاب القبر والثانى للآخرة

١٧- (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَاتُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى : لمن تدفع عنهم عذاب الله أموالهم مهما بلغت ، ولا أولادهم مهما كانت معونتهم ، فلا تغنى عنهم أى غناء قليلاً كان أو كثيراً ، وليس المراد خصوص الأموال والأولاد ، بل كل ما يعتبره الإنسان من دواعى القوة والمنعة . وإنما خص الأموال والأولاد بالذكر ، لأن الإنسان فى الغالب تارة ما يدفع عن نفسه بالفداء ، وأخرى بالأولاد (أُولَئِكَ) المنافقون الموصوفون بما ذكر (أَصْحَابُ النَّارِ) الملائمون لها (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) أى : المخلدون فيها لا يخرجون منها أبداً الآبدين . روى أن رجلاً منهم قال : لنُصْرَنَ يوم القيامة بأنفسنا ، وأموالنا وأولادنا فنزلت الآية .

١٨- (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِلَهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ) :

أى : حين يبعثهم الله جميعاً من قبورهم ويساقون للقاء ربهم فيحلفون له - سبحانه - حينئذ بأنهم مسلمون حيث قالوا : « وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » كما يحلفون لكم فى الدنيا ، ويظنون أنهم بتلك الأيمان الفاجرة على شئ من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه فى الدنيا إذ كانوا يدفعون عن أموالهم الغنيمة ، وعن أرواحهم القتل ، وعن ذرايرهم السبى بمثل تلك الأيمان الفاجرة . ويأملون بها فوائد دنيوية (أَلَّا إِلَهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ) البالغون الغاية فى الكذب التى لا مطنح بعدها لكاذب ، حيث استوت حالهم فيه فى الدنيا والآخرة بتجاسرهم على علام الغيوب الذى يعلم السر وأخفى . وزعموا أن أيمانهم تجعل الكذب مقبولاً لديه - عَزَّ وَجَلَّ - كما تجعله مقبولاً لدى المؤمنين الذين لا يعلمون إلا ظاهر القول ، أما كُتُوبُهُ وحقيقة أمره فعلمه عند الله .

١٩- (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) :

أى : استولى عليهم وتمكن من عقولهم بوسومته وتزيينه حتى اتبعوه فأنساهم بذلك ذكر الله ، قال الكرماني : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغل بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب والملابس ، ويشغل قلبه عن التفكير فى آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرها ،

ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبُهتان، ويشغل لبه عن التفكير والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها (أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ) أى : الموصوفون بما ذكر من القباح والتأدى فى العصيان (حِزْبُ الشَّيْطَانِ) أى : جنوده وأتباعه (أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) أى : البالغون فى الخسران أقصاه حيث إنهم يسمو صنيعهم فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم ، واختاروا بدله الشقاء الدائم ، والعذاب الأليم .

وفى اشتغال الجملة على حرفى التنبيه والتأكيد وضمير الفصل وغير ذلك من فنون التوكيد ما لا ينفى .

(إِنْ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۚ)
 كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ
 قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخِلُهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ وَرَزَّوْا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾)

المفردات :

(يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : أى : يعادونهما ويخالفون أمرهما .

(أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) : أى : فى جملة من هم أذل خلق الله .

(كَتَبَ اللَّهُ) أى : أثبتته وأوجبه .

(أَوْ عَشِيرَتُهُمْ) : العشيرة هى : القبيلة ولا واحد لها من لفظها ، والجمع : عشيرات وعشائر .
 ٥١ . مصباح .

التفسير

٢٠ - (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) :

استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب الشيطان ، والتعبير بالموصول دماً لهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بطولية الحكم .

والمعنى : أولئك الموصوفون بما ذكر من التولى والمادة للقوم المغضوب عليهم هم فى جملة من جعله الله أذل خلقه من الأولين والآخرين ، لأن ذلة أحد المتخاصمين على مقدار هزة الآخر .
 وحيث كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من يحاده كذلك .

٢١ - (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) :

استئناف وارد لتعليل كونهم فى الأذلين .

والمعنى : قضى الله وأثبت فى اللوح المحفوظ ، وحيث جرى (كَتَبَ اللَّهُ) مجرى القسم أجيب عنه بما أجيب به القسم فقيل : (لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) أى : بالحجة والعَدَد والعُدَّة ، ونظيره قوله - تعالى - : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ » . وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ^(١) ، ويكنى فى الغلبة تحققها للرسول - عليهم السلام - فى أزمنتهم غالباً ، فقد أهلك الله الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم . وبذلك تحققت الغلبة لرسوله ، كما تحققت للرسول ﷺ لأن العاقبة كانت له بعد حرب استمرت بينه وبين أعدائه ، وكذا لأتباع الرسل بعدهم . وذلك إذا كان جهادهم أعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لوجه الله - عز وجل - لا لطلب ملك وسلطنة ، وأغراض دنيوية . ولن تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً غالباً . وخص بعضهم

الغلبة في الآية بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهر كما قال الآلوسی، ويبعده سبب النزول، فمن مقاتل: لَمَّا فَتَحَ اللهُ - تعالى - مكة والطائف وخيبر وما حولها للمؤمنين قالوا: نرجو أن يظهرنا الله - تعالى - على فارس والروم، فقال عبد الله بن أبي: أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبهم عليها، والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظهروا عليهم فنزلت الآية (إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) ينصر رسله وأوليائه بقوته القاهرة، وعزته البالغة: فلا يغلبه على مراده كائن كيفما كان.

٢٢- (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

الخطاب في الآية للرسول أو لكل من هو أهل للخطاب.

والمنى: من الممتنع أن تجد قوماً مؤمنين يوادون من عادى الله ورسوله وذلك بأن يجمعوا بين الإيمان وموادة من عادى الله ورسوله.

وهو المراد بنبي الوُجْدَان، على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك، وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال وإن قصده وجدَّ في طلبه كلُّ أحد، وذلك مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم.

وقيل: المراد لا تجد قوماً كاملي الإيمان على هذه الحال، والنبي باق على حقيقته، والمراد بموادة المحادين موالاتهم ومظاهرتهم، والظاهر أن المراد بمن حاد الله ورسوله الكافر. وبعض الآثار تشير إلى شموله الفاسق. روى عن الثوري أنه قال: نزلت فيمن يصحب السلطان. وقال سهل: من صحح إيمانه وأخلص توجيده فإنه لا يأنس لمبتدع ولا يجالس، ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء، ومن داهن مبتدعاً عليه الله حلاوة السنن، ومن تحبب إلى مبتدع لطلب عز الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى، ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه، ومن لم يصدق فليجرب.

وأخرج الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاً : « وأوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله » ، ونعى الآلوسى على بعض المنتسبين إلى بعض المتصوفة فقال : ومن العجب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة - وليس منهم ولا قلامة ظفر - يوالى الظلمة ، بل من لا علاقة له بالدين منهم ، وينصرهم بالباطل ، ويظهر من محبتهم ما يضيّق عن شرحه صدر القرطاس اهـ

وقد زاد - سبحانه - النهي عن مادة من عادى الله ورسوله تأكيداً بقوله : (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) أى : ولو كان من حادّ الله ورسوله آباء الموادين أو أبنائهم أو إخوانهم أو من قبيلتهم التى ينتمون إليها ، ويستظلون بلوائها . وليس المراد بمن ذكر خصوصهم ، وإنما المراد الأقارب مطلقاً .

وقدم الآباء لوجوب طاعتهم على الأبناء ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف ، وفقى بالأبناء لقوة الارتباط في الدنيا بهم لكونهم أكبادهم ، وثلث بالإخوان ، لأنهم المناصرون لهم ، وختم بالعشيرة للاعتماد على أفراد القبيلة والتناصر بهم بعد الإخوان غالباً (أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ) إشارة إلى الذين لا يوادون من حادّ الله ورسوله وإن كانوا أقرب الناس إليهم ، وأمسمهم رحماً بهم ، وما في الإشارة من معنى البعد في قوله - تعالى - : (أُولَئِكَ) للتنبؤ برفعة شأنهم ، وعلو قدرهم ، أولئك كتب الله وأثبت في قلوبهم الإيمان ، ولما كان الشيء يراد أولاً ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبدأ بالمنتهى وهو الكتابة للتأكيد والمبالغة في اتصافهم به : (وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ) أى : قواهم بكتاب أنزله ، فيه حياة لهم وهو القرآن ، أو بروح من الإيمان على أنه في نفسه روح ، لأن به حياة القلوب ، والمراد بالروح على هذا نور يقذفه الله في قلب من يشاء . تحصل به الطمأنينة ، والعروج على معارج التحقيق .

وتسميته روحاً ؛ لأنه سبب الحياة الطيبة الأبدية .

(وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) ذلك بيان لآثار رحمته - تعالى - الأخروية إثر بيان ألطافه النورية حيث يدخلهم في جنات باسقة الأشجار طيبة الثمار . تَتَخَلَّلُ أشجارها وتنساب بين قصورها أنهار جارية متدفقة تزيد جمالاً وبهاءً ، ماكثين فيها أبد الآبدين

(رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) استثناف جار مجرى التعليل لِمَا آتاهم الله من آثار رحمته التي أفاضها عليهم في الدارين الدنيوية والأخروية أي : قبل أعمالهم (وَرَضُوا عَنْهُ) بيان لابتهاجهم الذي يندت آثاره عليهم بما أوتوه عاجلاً وآجلاً . وقد شرفهم - سبحانه - بقوله : (أَوْلَئِكَ جِزْبُ اللَّهِ ...) المختصون به - تعالى - وذلك تشريف لهم لا يعدله تشريفٌ ما .

(أَلَا إِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُتْلِحُونَ) هنا بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين ، جاء بجملة مؤكدة تأكيداً قوياً كما سبق بيانه قريباً .

والآية قيل : نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : حَدَّثْتُ أَنَّ أَبَا قحافة سب النبي ﷺ وصكه أبو بكر صكة فمسط ، فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ قال : نعم . قال : لاتعد . قال : والله لو كان السيف قريباً مني لضربتته . وفي رواية : لقتلته . فنزلت .

وقيل : نزلت في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح . أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وجماعة عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعل والد أبي عبيدة يتصلى له يوم بلر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت ، وقيل : نزلت في مصعب بن عمير قتل أخاه يوم أحد ، وقيل : نزلت في علي كرم الله وجهه ، وحمزة وعبيدة ابن الحارث يوم بلر قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة ، وعلى أي حال فالحكم هام . وإن نزلت في أناس بأعيانهم كما لا يخفى .

سورة الحشر

منية وعدد آياتها أربع وعشرون

وتسمى سورة بنى النضير كما قال ابن عباس

مناسبتها لما قبلها :

إن في آخر تلك « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي » ، وفي أول هذه (فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) ، وفي آخر السابقة ذكر من حاد الله ورسوله ، وفي أول هذه ذكر من شاق الله ورسوله ، وأن في الأولى ذكر حال المنافقين واليهود وتولى بعضهم بعضاً ، وفي هذه ذكر ما حل باليهود ، وعدم إغناء تولى المنافقين لإيأهم شيئاً .

اهم افراض السورة :

ابتدأت بتنزيه الله وتمجيده ، وبيان أن الكون له وحده بما فيه من إنسان ، وحيوان ، وجماد ونبات يشهد بعظمته وسلطانه : (سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...) الآية ، ثم تحدثت عن مظاهر قدرته في إخراج بنى النضير وإجلالهم عن ديارهم ولم تنفعهم حصونهم العالية ولا قلاعهم المنيعه : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ...) الآيات ، ثم تناولت موضوع النية ، فبينت شروطه وأحكامه مع بيان الحكمة في إعطائه الفقراء : (وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ ...) الآيات ، ثم أشارت إلى أصحاب رسول الله وأثبتت عليهم الثناء العاطر بذكر تضحيات المهاجرين ومآثر الأنصار : (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ...) الآيات .

وفي مقابلة المهاجرين والأنصار ذكرت السورة المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام وكان مثلهم معهم كمثل الشيطان الذى يزين للإنسان سوء عمله ، ثم يتخلى عنه ويخذله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ ...) الآيات .

وحثت المؤمنين على تقوى الله ، وحذرت من ذلك اليوم الرهيب الذى لا ينفع المرء فيه . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ...) الآية ، وبيّنت الفرق الكبير بين

أهل الجنة ، وأهل السعير ، وبين مصير السعداء ، ومصير الأشقياء : (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ...) الآيات .

وختمت السورة ببيان شأن القرآن ، وعظيم تأثيره ، وأنه رفيع القدر ، نابه الذكر ؛
لأن الذي أنزله هو المتصف بالأسماء الحسنى : (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ...) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ①) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى
الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبَرُوا يَنْتَهِوْنَ ② وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ لَعَذْبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ
النَّارِ ③ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ④ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا
فَآيَمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ⑤)

المفردات :

(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) التسبيح : التنزيه لله - تعالى - اعتقاداً وقولاً وعملاً عما لا يليق به .

(لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) : عند أول جمع اليهود لإجلالهم . فالحشر معناه : الجمع ، ومنه : وحشر لسليمان جنوده .

(حُصُونُهُمْ) : مفرده حصن ، وهو المكان المنيع الذي لا يقدر عليه لارتفاعه ، وحصن حصانة فهو حصين أى : منيع .

(وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) أى : ألقاه وأنزله بشدة .

(يَأْتِيهِمْ شَاقُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ) : عادوهما وخالفوهما .

(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ) اللينة - بكسر اللام - : النخلة القريبة من الأرض الكريمة الطيبة .

التفسير

١- (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

المعنى : نزه الله عما لا يليق به ما في السموات وما في الأرض . وذلك يعم جميع ما كان مستقراً فيهما ، وما كان من أجزائهما حيث أريد به معنى عام شامل لكل ما نطق بلسان المقال كالملائكة والمؤمنين من الثقلين ، وما نطق بلسان الحال كغيرهم ، وهو المراد من قوله - تعالى - : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ »^(١) ، وذكرت اللام في لفظ الجلالة مع الفعل المتعدي وهو سَبَّحَ إما للتأكيد أو للتعليل بمعنى فعل التسبيح لأجل الله - تعالى - وخالصاً لوجهه . وبدلت بعض السور بلفظ سبح وبعضها بلفظ يسبح للإيذان بتحقيق التسبيح في جميع الأوقات (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي لا يُغَالَب ولا يُمانع ولا يعجزه شئٌ كائن ما كان ، ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة .

وكرر الموصول هنا ف قيل : (مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح .

روى أنه - عليه الصلاة والسلام - لما قدم المدينة صالح بنى النصير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون - عليه السلام - نزلوا بالمدينة في فتن بنى إسرائيل انتظارا لبعثة النبي ﷺ . وفي صلحه معهم عاهدتهم أن يكونوا لاله ولا عليه . فلما ظهر - عليه الصلاة والسلام - على المشركين يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له راية . فلما كان يوم أحد ما كان ارتابوا ونكثوا العهد فخرج كعب بن الأشرف زعيمهم في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا قريشا عند الكعبة على قتاله - عليه الصلاة والسلام - فأمر رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحهم - عليه الصلاة والسلام - بالكتائب فقال لهم: اخرجوا من المدينة فاستمهلوه عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ، فدس عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه من قال لهم: لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم ولئن خرجتم لنخرجن معكم ، ففسدوا الألفة وحصنوها فحاصروهم النبي - عليه الصلاة والسلام - إحدى وعشرين ليلة . فلما قلقت الله في قلوبهم الرعب ، وأيسوا من نصر المنافقين لهم طلبوا الصلح ، فأتى ﷺ إلّا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير . يحملون ما شاءوا من متاعهم . فجلوا إلى الشام إلى أربعا وأذرعات إلّا أهل بيتين منهم هما آل أبي الحقيق وآل حبي بن أنخطب فلبسوا لحقوا بخيبر ، ولحقت طائفة منهم بالحيرة ، فأنزل الله - تعالى - (سَبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) إلى قوله : (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ، وقوله - تعالى - :

٢ - (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَكُنْ لِلْأَبْصَارِ) :

هذه الآية بيان لبعض آثار عزته تعالى ، وإحكام حكمته إثر وصفه - تعالى - بالعزة القاهرة والحكمة البالغة على الإطلاق في الآية السابقة ، وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى .

والمعنى : ذلك المنعوت بالعزة والحكمة : (هُوَ الَّذِي أُنْخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) وهم يهود بنى النضير . أخرجهم من ديارهم بالمدينة لأول الحشر بمعنى عند أول إخراج لهم ، والحشر : إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب وغيرها ، وكانوا من سبط لم يصيبهم جلاء قط ، وهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام وغيرها ، وآخر حشرهم بإجلاء عمر - رضى الله عنه - إياهم من خيبر إلى الشام ، وقيل : آخر حشرهم يوم القيامة .

ومشروعية الإجلاء كانت في ابتداء الإسلام ، أما الآن كما يقول الآلوسى فقد نسخت فلا يجوز إلا القتل أو السبي أو ضرب الجزية .

وكان من شأنكم أيها المسلمون أنكم (مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) من ديارهم لشدة بأسهم ، ومنعة حصونهم وكثرة عددهم وعددهم كما كان من شأنهم أنهم ظنوا أن حصونهم مانعتهم من أمر الله تعالى ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال للمقابلة ما ظننتم أن يخرجوا ، أن يقال : وظنوا ألا يخرجوا ولكن عدل إلى ما في النظم الجليل للإشعار بأن ظنهم قارب اليقين فناسب أن يؤتى بما يدل على فرط وثوقهم بما هم فيه بتقديم الخبر وهو (مَا يَنْتَهُمُ) على المبتدأ وهو (حُصُونُهُمْ) للدلالة على الاختصاص والتوكيد فكانه لا حصن يمنع من حصونهم ليكون مانعاً من الوصول إليهم (فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) أى : نزل بهم أمر الله وقدره المقدور لهم من حيث لم يتوقعوه ولم يخطر لهم على بال وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف فإنه مما أضعف قوتهم ، وفل شوكتهم ، وسلب قلوبهم الأمن والاطمئنان وألبسهم أردية الخضوع والاستكانة (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) بإلقاء الخوف الشديد فيها بقوة ، أو من مكان بعيد (يُخْرِبُونَ بَيْوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ) الجملة مستأنفة جواب عن سؤال مقدر تقديره : فما حالهم بعد قذف الرعب فيها أو معه ؟ فأجيب بالجملة .

والمعنى : يخربون بيوتهم من باطنها بأيديهم ليسدوا بأخشابها وأحجارها أفواه الأزقة تحصيناً لها وحتى لا تبقى صالحة لسكنى المسلمين والانتفاع بها بعد جلائهم عنها فيزيدهم ذلك ندماً وحسرة . ولينقلوا ما فيها من جيد الخشب والساج معهم ، كما كانوا يخربون تلك

اليوت من خارجها بأيدي المؤمنين الذين أرادوا اقتحامها عليهم ليزيوا وتحصنهم بها ، وليتسع مجال المعركة أمام المسلمين فيتمنى لهم الغلبة عليهم ، واستئصال شأفتهم فلا تبقى لهم بالمدينة دار .

ومعنى تخريبهم لبيوتهم بأيدي المؤمنين : أنهم لما عرضوا أنفسهم وديارهم بنكث العهد وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروا المسلمين به وكلفوهم إيّاه ، وبهذا الاعتبار عطفت بأيدي المؤمنين على بأيديهم (فَاعْتَبِرُوا يَٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ) أى : فتأملوا يا أولى العقول والألباب ، واتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة ، واتقوا مباشرة ما أوصلهم إليه الكفر والعصيان واحذروه واعتمدوا على الله وحده حتى لا تُعاقبوا بمثل عقابهم .

٣- (وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَلَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ) :

أى : ولولا أن كتب الله عليهم الإخراج أو الخروج عن أوطانهم على تلك الصورة القظيمة (لَعَلَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا) بالقتل والسبي كما فعل ببنى قريظة وجيء بقوله - تعالى - : (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ) لبيان أنهم إن تجوا من عذاب الدنيا وهو القتل فلا نجاة لهم من عذاب الآخرة ، وليس تمتعهم أيّاماً قلائل بالحياة ، وتحويل أمر الجلاء على أنفسهم بنافع لهم ، وفيه إشارة إلى أن القتل أشق من الجلاء لا لذاته ، بل لأنهم يصلون عنده إلى عذاب النار .

وفرق بعضهم بين الجلاء والإخراج بأن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . وقال الماوردي : الجلاء لا يكون إلا لجماعة ، والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة .

٤- (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

الإشارة في قوله - تعالى - : (ذَلِكَ) تنفي بأن ما حاق بهم أو ما سيحيق بسبب أنهم عادوا الله ورسوله وخالفوهما وفعلوا ما فعلوا من المحكى عنهم من القبائح والسيئات (وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ) الافتصار على ذكر مشاقة الله لتضمنها لمشاقة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وليوافق قوله - تعالى - : (فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) أى : يعاقبه ، لأنه - سبحانه - شديد العقاب

كأنه قيل : ذلك الذى نزل بهم من العقاب أو سينزل بهم هو بسبب مشاققتهم لله تعالى ورسوله ﷺ وكل من يشاق الله - تعالى - كائنًا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد

هـ - (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) :

قال الحافظ بسنده عن جابر قال : رخص لهم في قطع النخل وشدد عليهم ، فاتوا النبي ﷺ فقالوا : يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا ؟ وكان بعضهم قد شرع أثناء الحصار في قطع بعض النخيل لإغالة لهم وإرهابًا لقلوبهم فأنزل الله تعالى الآية .

والمعنى : ما قطعتم أى نخلة كما قال الحسن ومجاهد والراغب وجماة ، أو أى نخلة كريمة كما قال الثوري ، كأنها أخذت من اللين ، أو تركتموها قائمة على أصولها لم تتعرضوا لها بشئ ، وما فذلك الذى فعلتموه من القطع أو الترك بأمر الله - تعالى - الواصل إليكم بواسطة رسول الله ﷺ أو بإرادته - سبحانه - ومشيثته « وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ » أى : وليخزى المؤمنين ، ويذل اليهود ويغيظهم ؛ لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كما أرادوا ، ويتصرفون فيها حسبما أحبوا من القطع أو الترك يزدادون غيظًا ، وكمدًا ، وحسرة ، وندمًا ، حيث إن في القطع خزيًا - بالغًا لذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين وحسرة شديدة ، وفي الإبقاء حسرة أشد ، وخزيًا أبليغ لكونها باقية في أيدي أعدائهم المسلمين يتمتعون بها وينعمون بشمرها . قال بعضهم : هاتان الحسرتان تتحققان أيضًا كيفما كانت المقطوعة أو المتروكة ؛ لأن النخل مطلقًا مما يعز على أصحابه فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم فيه حسبما شاءوا ، وعزته على صاحبه الفارس له أعظم من عزته على صاحبه غير الفارس له ، وقد سمعت بعض الفارسين يقول : السفة عندي كإصبع من أصابع يدي ، وتحقق الحسرة على الذهاب إن كانت المقطوعة نخلة كريمة أظهر .

واستدل بالآية على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم ومضاعفة لحسرتهم .

ويرى الفقهاء في المسألة أن القطع والتحريق أولى إن علم بقاؤها في أيدي الكفار ، وإلا فالإبقاء أولى ما لم يتضمن ذلك مصلحة .

(وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾)

المفردات :

(وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) : الفاء : كل مال أخذ من الكفار بغير قتال .
 (فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) : إيجاف الغيل والركاب : سرعة سيرها ، يقال : أوجف البعير : حمله على السير السريع ، والركاب اسم جمع لا واحد له من لفظه غلب على ما يركب من الإبل كما تطلق كلمة الراكب على راحبه ، فلا يقال في الأكثر الفصيح راكب لمن كان على فرس ونحوه ، بل يقال : فارس ، أى : فما أجريتم على تحصيله خيلاً ، ولا ركاباً .

(مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) : هم أهل قرى الكفار عامة الذين أخذت أموالهم صلحاً بغير إيجاف خيل ولا ركاب .

(لِذِي الْقُرْبَى) : هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب .

(كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) : الدولة : ما يتداول في الأيدي ، فيحصل في يد هذا تارة وفي يد هذا أخرى ، أى : يتداوله الأغنياء بينهم فلا يصيب الفقراء .

التفسير

٦- (وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل ، أموال الكفرة التي تكون فيثا للمؤمنين ؛ لأن الله خلق الناس لعبادته ، وخلق ما خلق من الأموال ليتوسلوا بها إلى طاعته .

(وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) أى : إن سنته جارية منذ الأزل على أن يسلط رسوله على من يشاء من أعدائهم بقذف الرعب في قلوبهم ، وقد سلط رسوله ﷺ على بنى النضير تسليطاً غير مألوف من غير أن تتحملوا مضايق الخطوب ، وتقاسوا شدايد الحروب ، لذلك فلاح لكم في أموالهم ، ويكون أمرها مفوضاً إليه ﷺ (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فيفعل ما يشاء كما يشاء على الوجوه المعهودة تارة وأخرى على غيرها لا يغالب ولا يمانع ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

٧- (مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

بيان لحكم ما آفاه الله على رسوله ﷺ من قرى الكفار على العموم ، بعد بيان حكمه فيما آفاه من بنى النضير .

فالآية جوابٌ على سؤال مقدر ناشئ عما فهم من الكلام السابق ، فكان قاتلاً يقول : قد علمنا حكم ما آفاه الله من بنى النضير ، فما حكم ما آفاه الله تعالى من غيرهم ؟ فقيل : ما آفاه الله على رسوله ... الآية ، ولذا لم تعطف على ما قبلها ، وإعادة عين العبارة الأولى في الآيتين لزيادة التفرير (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) قد اختلف في قسمة ما فعل بديارهم ونخيلهم من التخریب والقطع .

نزلت حين طلب الصحابة منه ﷺ أن يقسم بينهم أموال بنى النضير قسمة الغنائم كما حدث في بدر ، فبين الله - تعالى - أنها فيء لا غنيمة إذ إنهم لم يقطعوا لها شقة ، ولم يلقوا فيها مشقة ، ولم يلتحموا فيها بقتال شديد ، بل ذهبوا إليها رجالاً ، وكانت على ميلين من المدينة ، وفتحت صلحاً ، فهي للرسول خاصة يتصرف فيها كما أمره الله سبحانه .

والمنى : ما رجع إليكم وحصلتم عليه من أموال بنى النضير بعد رحيلهم عنها فهي لرسول الله ﷺ خاصة يتصرف فيها حسبما شرعه الله تعالى ، فقد أخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت لرسول الله ﷺ خاصة ينفق منها على أهله ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع ، عدة فى سبيل الله يعطى منها من يشاء ، ولذلك آثر المهاجرين بها ولم يعط الأنصار شيئاً عدا ثلاثة لفقرهم كما قال الضحاك .

وخصت به ﷺ لأنها حصلت لكم صلحاً ، فلم تحصلوها بكبد اليمين ، وعرق الجبين ولم توجهوا على الوصول إليها خيلاً ولا ركاباً ، بمعنى أنكم لم تلحقوها دفْعاً شديداً لغزو بنى النضير وإنما ذهبتم إليها رجالاً ما عدا النبي ﷺ لقرب ديارهم من المدينة ، وفيما ذكر إشعار بأن هذه الأموال حرية بأن تكون لرسول الله ﷺ ، وإنما وقعت فى أيديهم بغير حق . فأرجعها الله إلى مستحقها ، من فاء الظل : إذا رجع ، وكذلك شأن الفئ من أهل القرى غير بنى النضير فقيل : يمدس كظاهر الآية ، ويصرف سهم الله فى عمارة الكعبة ، وسائر المساجد ، والمصالح العامة وقيل : يخمس وهو الصحيح وذكر الله لتعظيم ، ويصرف سهم الرسول بعد وفاته إلى إمام المسلمين على قول ، وإلى العساكر والثغور على قول ، وإلى مصالح المسلمين على قول .

وحاصل المنى : أن فيء أهل القرى يقسم إلى خمسة أسهم ، فيصرف سهم منه لله وللرسول وذكره تعالى للتيمن والتبرك فإن الله ما فى السموات والأرض كما روى عن ابن عباس والحسن عن محمد بن الحنفية ، وفيه تعظيم لشأن الرسول ﷺ .

وسهم لذي القربى من بنى هاشم وبنى عبد المطلب دون من عداهم لقوله ﷺ :
 بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وشبك بين أصابعه ، ويقول فيهم : لم يفارقوني في
 جاهلية ولا إسلام كما في البخارى .

وسهم لليتامى . وهم أطفال المسلمين الذين فقلوا آباءهم ولو كان لهم أجداد ، وسهم
 للمساكين وهم ذوو الحاجة والفقر ، وسهم لابن السبيل ، وهو الغريب المنقطع في سفره
 عن ماله ، وقيل : يخمس ، فيصرف خمسة كما يصرّف خمس الغنيمة المذكورة في قوله
 - تعالى - : « وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ »^(١) الآية ، والأخماس الأربعة
 الباقية يصرّفها الرسول كما يشاء ، له أن يعمم وله أن يخص ذلك بالفقراء .

وصرف النية على النحو المذكور (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) لتعليل للتقسيم
 السابق أى : حتى لا يكون شيئاً يتداوله الأغنياء منكم ، ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء مع أن
 حقه أن يكون لهم . أو حتى لا يكون دولة جاهلية بينكم ، فإن الرؤساء كانوا يستأثرون
 بغيثهم ، ويقولون : من عزّ بزز . وقرئ دولة بضم الدال وفتحها وهما بمعنى واحد .

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...) الآية : الواو اعتراض على سبيل التأكيد ، وليست
 عاطفة .

أى : وما أعطاكم الرسول من الشيء فخذوه ، وما نهاكم عن أخذه أو عن تعاطيه فاتركوه
 وابتعدوا عنه ، وحمل الآية على خصوص النية مروى عن الحسن لقريظة المقام ، وفى الكشف :
 الأجود أن تكون الآية عامة فى كل ما أمر به ﷺ ونهى عنه وذلك لعموم (ما) وأمر النية
 داخل فى العموم دخولاً أولياً (وَاتَّقُوا اللَّهَ) فى مخالفته - عليه الصلاة والسلام - وذلك
 تعميم لإثر تعميم ، ويتناول كل ما يجب أن يتقى للدخوله . كما سبق فى عموم (ما) روى ذلك
 عن ابن جريج .

(إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) : فيعاقب كل من يخالف أمره ونهيه عقاباً شديداً ليس لهم من
 يدفعه عنهم من ولى أو نصير .

قال الإمام بسنده عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله الواشحات ^(١) ، والمستوشحات ^(٢) ، والمنصبات ^(٣) ، والمتفلجات ^(٤) للحسن المغيرات خلق الله - عز وجل - قال : فبلغ امرأة يقال لها : أم يعقوب فجاءت إليه ، فقالت : بلغني أنك قلت : كبت وكيت . فقال : متى لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وفي كتاب الله ، فقالت : إني لأقرأ بين لوجه فما وجدته ، قال : إذا كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) . قالت : بلى . قال : فإن النبي ﷺ نهي عنه إلى آخر الحديث . أخرجه الشيخان من حديث سفيان الثوري .

(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن
يُوَقِّ شَعْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا
مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾)

(١) من اللاتي يصنعن الوشم وذلك بغرز البصرة يذره ثم يدر عليها لون أحمر .

(٢) من يطلبن من غيرهن الوشم . (٣) اللاتي يأمرن بترقيق حواجبهن طلباً للزينة .

(٤) اللاتي يباعدن بين الثنابا والرباعيات بترقيق الأمتان بالمبرد .

المفردات :

(وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ) أى : نزلوا المدينة مقيمين بها ، وأخلصوا الإيمان .
(وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا) أى : إن نفوسهم لم تطمح إلى شيء مما أعطى المهاجرون من الثروة وغيره .

(وَكَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) أى : حاجة بمعنى أنهم يقدمون المحاويع على حاجة أنفسهم ،
(وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ) أى : ومن أبعد الله يتوفيقه من أن يغلب عليه حب المال ويغض الإنفاق كان من المفلحين ، وأضيف الشح إلى النفس ؛ لأنه غريزة فيها ، وأما البخل فهو المنع نفسه بأن يبخل على الناس بما في يده ، وقيل : الشح : بخل مع حرص .

التفسير

٨- (لِيُفْقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) :

والمعنى : يقول - تعالى - مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الثروة بأنهم هم الذين أخرجهم الكفار من ديارهم وأموالهم وكانوا مائة رجل كما قيل فخرجوا يبتغون رزقاً منه - تعالى - في الدنيا ومرضاة في الآخرة ، وقد وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للثروة حيث وصفوا بالإخراج من الديار والأموال ، ووصفوا ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكد ، مما يدل على توكلمهم التام ورضاهم بما قدره المليك العلام فقال : (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) وكانت نصرة الله - تعالى - ورسوله ﷺ هي مقصدهم فقد قال - سبحانه - : (وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أى : ويضمرون في أنفسهم عزماً أكيداً بأن يبذلوا كل مرتخص وغال في سبيل نصرة دين الله ، أو فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة تفرانه نصرة الله ورسوله وأى نصرة تعدل ذلك .

(أُولَئِكَ) الموصوفون بما ذكر من الأوصاف العظيمة (هُمُ الصَّادِقُونَ) الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في دعوهم الإيمان ، حيث فعلوا ما يدل عليه أقوى دلالة مع إخراجهم من

أموالهم وأوطانهم لأجله - سبحانه - وهذا الوصف خاص بهم لا بغيرهم من آمن في مكة ، ولم يخرج من داره وماله ولم يثبت منه نحو ما ثبت منهم من لين مع المشركين .

٩- (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِيقُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

كلام مستأنف للدخ الأنصار بخصائص حميدة من جملتها مدح محبتهم للمهاجرين ورضاهم باختصاصهم ببعض مال النية دونهم وإيثارهم على أنفسهم ولو كان بهم فقر وحاجة ، وقد تبوءوا الدار والإيمان ، وتمكنوا فيها أشد تمكن ، ونسبة التبوء إلى الدار ، والمراد بها المدينة ظاهر ، لأن التبوء النزول في المكان ونسبته إلى الإيمان باعتبار جعله مستقراً وموطناً حيث استقرت به نفوسهم واطمأنت إليه قلوبهم . والتعريف في الدار للتبويه كلها الدار التي تستحق أن تسمى داراً ، وقد أعدها الله لهم ليكون تبوؤهم إيماناً مدحاً لهم ، وقيل : والذين تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان ، وكان تبوؤهم للدار والإيمان من قبل هجرة المهاجرين ولا يلزم منه سبق إيمانهم على إيمان المهاجرين حتى يذاك الأمر بالنكس ، بل نهاية ما يلزم عليه سبق إيمان الأنصار على هجرة المهاجرين (يُحِيقُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) من إخوانهم المهاجرين ، وقد بلغ من سماحتهم أنهم أنزلوهم منازلهم ، وأشركوهم أموالهم ونزلوا لهم عن بعض ما يجر عليهم حتى قيل : إن من كانت عنده امرأتان نزل عن إحدهما وطلقها حتى يتزوجها رجل من المهاجرين وهم مع كل ذلك لا يجدون في أنفسهم حسداً أو غيظاً ثم أعطى المهاجرون من النية وغيره ولا مر ذلك بخاطرهم فضلاً عن أن تطلع إلى شيء منه نفوسهم (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) بمعنى أنهم يقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من الطيبات ولو كان بهم حاجة وخلّة ، وذلك بتقديم حاجة المحاييج على حاجة أنفسهم .

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ألا رجل يخيف هذا الرجل الليلة رحمه الله ، فقام رجل من

الأنصار- وفي رواية فقال أبو طلحة-: أنا يارسول الله ، فذهب به إلى أهله فقال لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله ﷺ ، قالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية . قال : إذا أراد الصبية العشاء فتوميهم وتعالى فأطفيئى السراج ونطوى الليلة لضيف رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- ففعلت ، ثم غدا الضيف على رسول الله ﷺ فقال : لقد عجب الله من فلان وفلانة وأنزل الله فيهما (وَيُؤْتِرُونَ ...) الآية .

(وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) : لعل المراد بالشح البخل المتناهي بحيث يبخل المتصف به بمال غيره . أى : لا يودُّ جودَ غيره ، وتنبض نفسه منه ، ويسعى في ألا يكون ، وقيل : لأنه اللؤم ، وإضافته إلى النفس ، لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على المنع الذى هو البخل ، وقال الراغب : الشح : بخل مع حرص وذلك فيما كان عادة ، وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل ، إنما الشح أن تطمع عين الإنسان إلى ما ليس له ، ويفهم من الآية ذم الشح فحماً بالغا ، ومن يوق شح نفسه يتوفيق الله ومعونته حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال ، ويغض الإتفاق فهؤلاء هم الفائزون بكل مطلوب ، الناجون من كل مكروه ، والجملة الشرطية تذييل وتوكيد لدخ الأنصار والثناء عليهم لتناوله إياهم تناولاً أصلياً ، وكانت الإشارة في قوله - تعالى - : (فَأُولَئِكَ) جمعاً باعتبار معنى (مَنْ) كما أفرد الضمير في قوله - سبحانه - : (وَمَنْ يُوقِ) باعتبار لفظها .

١٠- (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) :

هؤلاء هم القسم الثالث ممن تستحق فقرائهم من مال الفداء ، ذكرهم - سبحانه - بعد ذكر المهاجرين والأنصار ، والمراد بهم التابعون بإحسان كما في آية براءة « وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ » من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ^(١) .

فالتابعون بإحسان الذين هاجروا بعدما قوى الإسلام ، أو التبعون لأتباع المهاجرين والأنصار الحسنة ، وأوصافهم الجميلة ، الداعون لهم في السر والعلانية إلى يوم القيامة ، وهذا ما يشير إليه قوله - سبحانه - : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ...) الآية مدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين ، ومراعاتهم لحقوق الأخوة في الدين ، والسبق بالإيمان قائلين : ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين ، والأخوة عندهم أعز وأشرف من النسب ، وتضرعوا إليه تعالى أن يظهر قلوبهم من الحقد على المؤمنين على الإطلاق ، وأن يجعل حبهم خالصاً لله وحده : (رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) تستجيب دعاء الصادقين مع المبالغة في الرأفة والرحمة فحقيق بنا أن نطمح في تحقيق ما ندعو به لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان .

وفي الآية حث وتوجيه وترغيب في الدعاء إلى الصحابة . وتصفية القلوب من بغض أحد منهم مع الاعتراف بفضلهم ، وحسن صنيعهم ومبقتهم إلى البذل والتضحية .

قال ابن كثير : ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن الرافضى الذى يجب الصحابة ليس له من مال الغنيمة شئ لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنين .

وقد روى الشعبي أنه قال : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة : مثلت اليهود : من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب موسى ، ومثلت النصارى من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب عيسى ، ومثلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب محمد . أمروا بالاستغفار لهم فسيبهم . فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة .

* (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(نَافَقُوا) : أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر .

(لِإِخْوَانِهِمْ) : أمثالهم في الكفر أو الصداقة والموالة . وكثر جمع الأخ - مراداً به الموالة والصداقة - على إخوان ، ومراداً به الأخوة في النسب على إخوة .

(لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَارَ) : ليفرن منهزمين وقد أعطوا ظهورهم للعدو .

(رَهْبَةً) : خوفاً وهيبه .

(لَا يَفْقَهُونَ) : لا يدركون الأمور على حقيقتها .

التفسير

١١ - (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

لَكَانِبُونَ :

هذه الآية حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة ، والأحوال الفاسدة وتعجيب من سلوكهم وأفعالهم بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين ، والإشادة بأخلاقهم الطيبة وشائلتهم الكريمة على اختلاف طبقاتهم : وترديد أقوالهم السمحة .

والخطاب في الآية للرسل ﷺ أولاً ، ثم لكل أحد له حظ من تلقى الخطاب أو الانتفاع بمضمونه .

والمنعنى : ألم تتعجب يا رسول الله أنت ومن معك من أحوال الذين تمكن منهم النفاق فأخفوا الكفر وأظهروا الإيمان مثل عبد الله بن أبي راسلة من المنافقين ، وما ذهبوا إليه من الخيانة وما تورطوا فيه من سلوك شائن ، وعمل قبيح ، إنهم يقولون لإخوانهم المشائيلين في الكفر ، وأصلقاتهم الذين يوالونهم من يهود بنى النضير مؤكدين مقسمين : لئن أخرجتم ، وأكرهتم على ترك بلدكم ووطنكم لنخرجن معكم تضامناً ونصرة ، ولا نطيع في شأنكم أحداً يمنعنا عن مناصرتكم أبداً ، وإن طال الزمان . وإن قوتلتم من أحد كائنًا من كان أو عاداكم أحد لنكونن في نصرتكم ، ومعاونتكم على عدوكم . والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في أقوالهم ، ضالون مضلون في وعودهم ، وإن عزوا ذلك وأكذبوا بالآيمان . وقوله - تعالى - : (وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) مبادرة بتكذيبهم إجمالاً ، يفصلها قوله تعالى :

١٢ - (لئن أخرجوا لأخرجنهم معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لبولن الأذبار ثم لا ينصرون) :

والمنعنى : إنهم لكاذبون في وعودهم ضالون مضلون في أقوالهم ، والله لئن أخرج هؤلاء اليهود من بلدكم ، وأجلوا عن ديارهم لا يخرج المنافقون معهم ، ولا يأبؤون بهم ، ولئن قوتلوا لا يكونون في نصرتهم ، ولا يهتمون بما يجرى عليهم أو يقع فيهم من قتل أو هلاك وتشريد ، ولئن خرج المنافقون لنصرهم أو قاموا على سبيل الفرض والتقدير لتكونن عاقبتهم الهزيمة ، وليولن الأذبار فارين راجعين ، وعند أعطوا ظهورهم للمؤمنين إعمالاً في الفرار ، وإمعاناً في الهروب ثم لا ينصرون أى : ثم لا يكون هناك نصر لليهود ولا تنفعهم عود المنافقين ، وبهلكهم الله ، أو ثم لا يكون هناك نصر للمنافقين ولا إدراك لغاياتهم السيئة ، وخططهم الفاسدة ، ويفتضح أمرهم ، وينكشف كيدهم فينالون جزاءهم .

وقد كان الأمر كما أخبر القرآن، ذلك إذ أرسل عبد الله بن أبي راس النفاق وأعوانه إلى بنى النضير سراً يؤلبونهم ويغرونهم بالتمرد والعصيان، ويعدونهم بالنصر لهم، والوقوف معهم، وكان إخبار القرآن بذلك قبل وقوعه حجة بينة على صدق النبوة، وإعجاز القرآن.

١٣- (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) :

تؤكد هذه الآية عدم نصر هؤلاء التآمرين من المنافقين واليهود بتقرير أن المؤمنين أشد تخويفاً لهم من الله، يرهبونهم، ولا يستطيعون لقاءهم.

والمعنى: لأنتم أي المؤمنون أشد وأقوى تخويفاً وترويعاً في صدور هؤلاء من الله الذي يظهرون لكم أنهم يخافونه، ويهربون قوته، فهم يغلفون خوفهم منكم في الخوف منه على طريقتهم في النفاق.

ذلك السلوك المشين من الخوف منكم أشد من الخوف من الله بسبب أنهم سفهاء العقول لا يفهمون الأمور على حقيقتها، ولا يصلون في الفهم إلى إدراك عظمة الله وجبروته، وقوته على خلقه حتى تكون خشيته منهم فوق كل خشية، وسلطانه أعلى من كل سلطان.

(لَا يُقْنِتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ
بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا
وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ
لِلْإِنْسَانِ أَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَتْ عَقِيبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ
فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(مُحَصَّنٌ) : ممنوعة محاطة بالأسوار ضربت عليها الخنادق والدروب .

(بِأَسْهُمٍ) : شجاعتهم وقوتهم .

(جَمِيعًا) : مجتمعين ذوى مودة وألفة .

(شَتَّى) : متقطعة متفرقة .

(وَبَالَ أَمْرِهِمْ) : موءة عاقبة كفرهم .

(عَاقِبَتُهُمَا) : نهايتهما وآخر أمرهما .

التفسير

١٤- (لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ) :

تصوير آخر لجبنهم وشدة خوفهم من المؤمنين ، والرغبة الى غلأ قلوبهم وتمنعهم أن يواجهوهم بالعداوة أو يبارزوهم فى القتال .

والمعنى : لا يقوى هؤلاء اليهود أو المنافقون على مواجهتهم ، ولا يجرون على مبارزتهم والإصحاح^(١) إليكم مجتمعين جميعاً ومتفقين فى موطن من المواطن إلا فى قرى مسورة بالأسوار محاطة بالدروب والخنادق التى ترد هجوم العدو ، وتحل غاراته ، أو من وراء الجدر التى يتحصنون خلفها ، ويمتنعون بها وذلك من جبنهم وشدة خوفهم مع قوتهم وحلّة شكيمنتهم وهم فيما بينهم بظهرون بمظهر التآلف والتواد بما يفهم أنهم متفقون متعاونون ، وقلوبهم متفرقة متقاطعة . ذلك الخلق فيهم ناشئ من جهلهم وأنهم قوم لا يفهمون آثار الفرقة ، ولا عاقبة الاختلاف والتمزق .

والتعقيب فى هذه الآية بـ (لَا يَقَاتِلُونَ) ، وفى الآية السابقة بـ (لَا يَقْفَهُونَ) للإشارة إلى أن إدراك آثار الفرقة والتشتت مما يعلم بمجرد العقل والتمييز ، أما معرفة الله تعالى ، واستشعار عظمته وسلطوته واسترهاب خشيته فمما يحتاج بعد العقل إلى فقه وفهم .

(١) أصح : برز فى الصحراء .

١٦، ١٥- (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وَبَالَ أَنْهَرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) :
تتضمن هاتان الآيتان مثليين - مثلاً للمشركين في نهايتهم ، ومثلاً للمنافقين في وعودهم لليهود . فلما الأول فقوله - تعالى - : (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...) الآية .

والمعنى : مثل مشركى مكة في كفرهم وعنادهم وما انتهى إليه أمرهم من القتل والفتح والإذلال والإهلاك كمثل الأمم السابقة عليهم القريبة العهد منهم خاصموا رسلهم ، وعادوا أنبياءهم ، وعارضوا دعواتهم فلنالوا سوء جزائهم وذاقوا وبال عصيانهم ، ولقوا النكال الشديد والهوان البالغ في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب موجع ، مفرق في الألم لا يقادر قدره .

والمثل الثانى فى قوله - تعالى - : (كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ...) الآية . والمعنى : مثل المنافقين فى وعودهم لليهود ، وإغرائهم لهم بالتمرد وعصيان المؤمنين ، ومعارضتهم ثم تخلفهم عنهم كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بالشر ، ويزين له المعصية ويحبب إليه الفسوق والكفر ، ولا يزال به حتى يقع فيما يريد منه فإذا سقط ابتعد عنه ، وتبرأ منه ومن فعله ، وظهر بظهور الورع الخائف من الله الندام على عصيانه الذى يخاف عذابه ويرجو ثوابه ، أو يقول ذلك فى الآخرة ، وحمل الشيطان على الجنس هو الأنسب .

وما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالإنسان أبرجهم والحوار الذى جرى يرم بدر من قوله - تعالى - على لسان الكفر : « لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ » ^(١) ، وقوله - تعالى - على لسان إبليس : « إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ » ^(٢) . فهذا تخصيص لا ينهض عليه دليل ، ولا يعين عليه النص .

١٧- (فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) :

أى : فكان عاقبة الشيطان والفريقين اللذين أغراهما من اليهود والمنافقين أنهم جميعاً إلى النار وفى النار خالدين مخلدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين ، وذلك الجزاء نهاية كل ظالم ، وعاقبة كل طاغية متجاوز لحدود الله ، خارج عن طاعته « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَاهُذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ
خَدِشًا مُّتصدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾)

المفردات :

- (لَغَدٍ) : أصله غَدُوٌّ يَوْمٌ فعل حذف آخره ، وهو اليوم الذى باقى بعد يومك على أثره ،
ثم توسعوا فيه حتى أطلق على البعيد المشرق ، والمراد يوم القيامة .
(نَسُوا اللَّهَ) : انصرفوا عن طاعته وغفلوا عن ذكره .
(فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) : صرفهم عن العمل بما فيه نفعها ونجاتها .
(خَادِشًا مُّتصدِّعًا) : متطامنًا متشقَّقًا ، وهى من قبيل التمثيل .

التفسير

١٨ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ) :

عرضت الآيات السابقة على هذه الآيات لأحوال المؤمنين وفصلت طبقاتهم واما شاع في
أخلاق كل طبقة وغلب على سلوكها وما اتسمت به من الفضائل والمكارم وصدق الإيمان
وسخاء النفس والإيثار والتحاب في الخير والنصح في الدين ، كما عرضت لقبايع النفاق ،

وسفه المنافقين ، وأسلوبهم في الكذب والمصانعة ، وإثارة الفتن ، وإذكاء التفرقة والخلاف ، وكشفت حقيقتهم ، وفضحت جبنهم ورهبتهم من المسلمين ، وضربت لذلك الأمثال التي تحذر سوء العاقبة وقبح المآل .

ثم خلصت الآيات بعد ذلك للمؤمنين تناديهم في رفق ، وتدعوهم في تلميح وإشفاق إلى الاستدانة في الطاعة والعمل ليومٍ عظيم ، وغد قريب يقوم فيه الناس لرب العالمين حتى تسلم لهم راحة الدنيا وثواب الآخرة .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا الإيمان وتمكنت العقيدة من نفوسهم فظهرتها من الشرك والنفاق ، ووجهتها إلى صدق الطاعة وإخلاص العبادة داوموا هذا العمل وامضوا فيه وأكثروا منه ليومٍ عظيمٍ وغد قريب يجد المرء فيه ما قدمت يداه ، ويلاقى جزاءه عند الله ، ولتنظر نفس أية نفس ما تدخره لغد وما تعدّه لهذا اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما قدمت وأخرت ، وما أسرّت وأعلنت وإنه لقریب . قال قتادة : « إن ربكم قُرب الساعة حتى جعلها كغد » . فاتقوا الله يا معشر المؤمنين واعملوا في طاعته لهذا اليوم العظيم الأحوال ، أو كما اتقيتم الله في أوامره وطاعته اتقوا الله في محارمه ونواهيه ، فلا تعصوه فيما أمركم ، ولا يراكم حيث نهاكم لتجمعوا طرفي التقوى من المأمورات والمنهيات وتكون لكم عند الله أعظم الدرجات ، إن الله محيطٌ بكل أعمالكم بصيرٌ بجميع أحوالكم وأقوالكم يحصيها لكم ، ويجزل عليها جزاءكم .

وعبر عن يوم القيامة بغد للتنبيه إلى شدة قربهِ وإثارة الخوف من هوله وبأسه ، ولدنو الغد من أمسه ، أو أن الدنيا كيووم والآخرة غده . وفكره لتحويله وتفخيمه كما نكر كلمة نفس للعموم والتنبيه إلى أنه لا ينبغي أن تغفل الأنفس عن التفكير لغدها والعمل لآخرتها ، وفيه حث على النظر والاعتبار ، وتعبير بالترك والغفلة المسيطرة على أكثر النفوس .

١٩ - (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) :

تفريع على الآية قبلها واسترسال في غرضها أي ، لا تغفلوا عن العمل بطاعة الله ، ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حقه وناموا عن عبادته وذكره فصرفهم عن العمل بما فيه سلامة نفوسهم ونفعها ، وحرهم حظوظهم من الخير والثواب ، أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

هم الفاسقون الخارجون من طاعة الله إلى معصيته ، المتناهون في الفسوق ، المستحقون للعقاب الجسيم في دار الجحيم .

٢٠- (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ) :

المعنى : إذا تقرر أن المؤمنين المتقين الذين يداومون على الطاعة ويخلصون العبادة لهم الجنة ، وأن المشركين والمنافقين والذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لهم دار الجحيم ، فإن هذه الآية توضح هذا المعنى وتبرزه نصاً صريحاً وحكماً صحيحاً ، أى : لا يستوى أهل النار والملازمون لها الذين انخرطوا في الملمات ، وانهمكوا في المعاصي ، وسبحوا في مهوى الشر ، ومفاوز الضلال والكفر ، ونسوا الله وتجاوزوا حدوده - لا يستوى هؤلاء - وأصحاب الجنة الذين وقفوا أنفسهم على العمل لها ، وقرنوا سلوكهم بالطاعة وحياتهم بالحلال الطيب - إن أصحاب الجنة الذين هذه أعمالهم وهذا سلوكهم هم الفائزون بكل المطالب ، الجديرون بكل الرغائب الناجون من كل الخائب والمعايب .

٢١- (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) :

هذه نعيم من حال من لا يتلدى بالقرآن ولا يستجيب لهدي ، وتنبيه إلى أنه منار هداية ، ورائد طاعة ، ومنهل علماً بما ينطوى عليه من فنون القوارع ، وضروب المخاوف ، ودروب الرغائب ، ومناهل العرفان بحيث لو أنزل على جبل أصم من الجبال الضخمة العاتية لرأيت - مع كونه مثلاً في القسوة ، علماً في الرسوخ والثبات - متهاوياً متداعياً ومتشققاً ، متصدعاً من قوة خشية الله وشدة جبروته لعلو شأن القرآن وبلاغة تأثيره بالزواجر والقوارع . والمراد توبيخ الإنسان وتعنيفه على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن أو سماعه وتدبر ما فيه وتلك الأمثال التي ذكرناها في هذه السورة وفي غيرها نضربها للناس ونوردها لهم متعددة المقاصد مختلفة المضامين لعلهم يتفكرون في معانيها ويدركون مراميها فينعكس ذلك على سلوكهم وأعمالهم .

(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمْلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ السَّمُورُ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٤)

المفردات :

- (الْغَيْبِ) : ما غاب عن الحس وجهلت معرفته .
(الشَّهَادَةِ) : ما حضر وشوهد .
(الْقُدُّوسُ) : البالغ في النزاهة عما يوجب نقصاً .
(الْمُؤْمِنُ) : واهب الأمن .
(الْمُهَيَّمِنُ) : المسيطر الحافظ لكل شيء ، الرقيب .

التفسير

٢٢ - (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) :

تحتم سورة الحشر بذكر طائفة من أسماء الله تعالى ، واختصاص هذه الأسماء بالذكر من بين أسماء الله الحسنى سر من أسرار القرآن الكريم ، وغط من إعجازه ، ولعل لها حصائص تعظم بركتها ويعم نفعها . وحسب القارئ أن يقرأها ذكراً يرطب لسانه وعظة تزكي نفسه .

والمعنى : هو الله وحده لا يشاركه غيره وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المحيط بعلم جميع الأشياء ما غاب منها عن الحس وجهلت، معرفته وما حضر وشوهد وتحققت معرفته ، لا يغيب عنه من ذلك شيء ولا يعزب عن علمه قريب أو بعيد ، ولا يحرم فضله عاجز ولا قادر ، هو الرحمن الذى تنتظم رحمته فى الدنيا جميع المخلوقات ، الرحيم الذى يختص برحمته فى الآخرة من يشاء من أهل الطاعات الصالحات .

وتقدم الغيب على الشهادة فى الآية لتقدمه فى الوجود وتعلق العلم القديم به ، ولأن علم الغيب مما يلقى ويخفى فتقدمه فى الإخبار أبعث للتنبيه والاعتبار .

٢٣ - (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

تكرر بدء الآية بمثل البدء السابق : (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) لإبراز العناية والاهتمام بالتوحيد ، وتلذاً بذكر الله ، وليكون لفظ الجلالة هو الأساس والمدخل لبناء الأسماء الأخرى عليه .

والمعنى : هو الله وحده لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ السيد المالك لجميع الأشياء ملكاً حقيقياً يتصرف فيها على وجه ليس لأحد منعه منه أو معارضته فيه . القدوس الطاهر من كل عيب وآفة ونقص ، المنزه عن القبائح ، الغنى عن الشريك والولد ، المبارك الذى تنزل البركات من عنده ، السلام من كل سوء وعيب ، الذى ترجى عنده السلامة من كل بلاء ، المؤمن الذى يهب الأمن لكل خائف ويوفر الاطمئنان لكل مرهوب مقهور ، ولا يظلم عنده أحد ، المصدق لنفسه ورسوله - عليهم الصلاة والسلام - فيما بلغوه عنه - جلّ وعلاً - المهيمن الرقيب الحافظ لكل شيء المسيطر الذى لا يعلو عليه أحد ، العزيز القادر الذى لا يُقهر ، المنيع الذى لا يرام ولا يمتنع عليه مرام وليس كمثله شيء ، الجبار العظيم الشأن فى الملك والسلطان الذى يذل له كل شيء ولا يستحق أن يوصف بهذا الوصف على الإطلاق إِلَّا اللَّهُ - تعالى - فإذا أطلق على غير الله كان فى غير موضعه ، وكان ذماً . المتكبر المستحق لصفات التعظيم ، المتعالى عن كل نقص ورفيلة .

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) : أى تنزيهاً له - جَلَّ شَأْنُهُ - عن إشراكهم بعد تعداد صفاته التى لا يشاركه فيها أحد أبداً .

٢٤ - (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

المعنى : هو الله الخالق ، أى : المقدر للأشياء بحكمته ، المحدث لها على إرادته ، البارئ الموجد لها بريئة من التفاوت فلا ترى فيها اختلافاً ولا عدم تناسب ، أو مميّزاً بعضها عن بعض باختلاف الأشكال ، المصور الموجد لصورها وأشكالها كما أراد الله وحده . هذه الأسماء الحمى التى اختص بها ذاته ووضح بها صفاته ما ذكر منها وما لم يذكر لدلائلها على المعاني الحسنة والفضائل العالية ، والكمال المطلق - يسبح لله بهذه الأسماء ويذكره بترديدها جميع ما فى السموات والأرض من خلائق وأجرام بحاله أو بمقاله - وإن من شئ إلا يسبح بحمده - وكل قد عرف صلاته وتسبيحه وهو العزيز فى ملكه ، الحكيم فى فعله ، المتعظم لجميع الفضائل والكمالات ليس كمثل شئ وهو السميع البصير .

سورة المتحنة

مدنية وآياتها ثلاث عشرة آية

وهي إحدى سور ثلاث بدأت بقوله - تعالى - : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » المائدة والحجرات وهذه السورة ، والصحيح المشهور في ضبطها أنها بفتح الحاء صفة للمرأة التي نزلت بسببها ، وقد تكسر الحاء على أنها صفة للسورة ، كما قيل في سورة براءة : الفاضحة .
متناسبتها لما قبلها :

وترتبط بالسورة قبلها بتقارب الهدف ، وتلاؤم الغرض ، فقد نعت السورة قبلها على المنافقين سلوكهم الميّن وتظاهروهم لليهود ، وإخوانهم الكافرين ، وجاء في هذه السورة نهي المؤمنين من اتخاذ الكفار أعداء الله وأعدائهم أولياء يلقون إليهم بالمودة ، على أن مضمون سورة المتحنة يعتبر تقريراً وتأكيداً لما جاء في سورة الحشر قبلها حتى كأنها من تمامها ، ولهذا استحقت أن توضع بين سور التماسيح أو ذوات سبع مع اختلاف مفتحتها .

مقاصد هذه السورة الكريمة :

بدأت سورة المتحنة بنهي المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم من الكفار والمشركين أولياء يُصافونهم ، ويصلونهم بالمودة والتعاون ، كأن ذلك ارتباط بما سبق من التعجب من أحوال المنافقين وموالاتهم لليهود مما يشير إلى الربط بين السورتين ، وهي إذ تنهى المؤمنين عن ذلك تنبه إلى كفر المشركين والمنافقين بما جاء به الرسول وكيدهم له وللمؤمنين ، ليلجئوهم إلى الخروج عن وطنهم ، ويتابعون إيناءهم لمجرد أنهم آمنوا حملاً لهم على الخروج وهذا سلوك يقتضي الحذر منهم ومقاطعتهم وذلك لأنه إن كان الإيمان عن صدق وعقيدة ورغبة صادقة في الانتصار للدعوة ونصرة الرسول ، فإن هولاء الأعداء ، لاخير فيهم ولا يجدى فيهم معروف ، ولا يبقون على مودة إلا ضعفاً وخديعة فإن أمكنتهم الأيام من المؤمنين طالت أيديهم بالإيناء ، وبسطوها بالسوء مع ترقب أن يرجع المؤمنون عن دينهم ، ورغبتهم أن يعودوا كافرين .

وتقرر الآيات أن القرابات وصلات البنوة وغيرها لا تنفع مع كفر ، ويوم القيامة يفصل بين المؤمنين والكافرين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ، ولن ينفع المؤمن فيه إلا عمله : (لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) .

ثم تلمح الآيات إلى أن اختلاف الدين يقطع الأنساب ويميت الصلات بين الأهل والأقارب ، وتسوق طرفاً من أخبار إبراهيم - عليه السلام - مع قومه وبراءته من أبيه ليكون ذلك هدياً لكل مؤمن وحافزاً له على الاقتداء بأبيه إبراهيم (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ ...) إلخ .

ثم تخصص الآيات النهى بالذين تهادوا في العناد ، وأمعنوا في الفساد ، وتورطوا في موالاة الإيذاء من المشركين . فأما الذين سالموا وأمسكوا عن الشر ، وحسبوا أذاهم عن المؤمنين فلا بأس من التعامل معهم . والعدل في معاملتهم (لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ...) إلخ .

ثم أشارت الآيات إلى قصة امتحان المؤمنات اللاتي جئن إلى الرسول مهاجرات من مكة إلى المدينة للتأكد من صدق إيمانهن ، وحسن قصدهن . ودعت إلى التمسك بهن والإحسان إليهن ، والتعايش معهن بالنكاح حتى ظهر صدقهن . ثم تناولت بيعة النساء للرسول ، ومشروعيتها وإمضاءها والدعاء لهن .

وختمت السورة بمثل ما بدئت به من النهى عن موالاة المشركين المفضوب عليهم . واتخاذهم أولياء ، فإن الله قد غضب عليهم حتى تمكن فيهم اليأس ، وانقطع الرجاء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ ① إِنْ يَتَّقِفُواكُمْ يَكُونُوا أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَنُهم بِالسَّوْءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ② لَنْ
تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③)

الفرادات :

(أَوْلِيَاءَ) : أصدقاء أجباء جمع ولي وهو الصديق .

(بِالْمَوَدَّةِ) : بالمحبة والإخلاص .

(يَتَّقِفُواكُمْ) : يتمكنوا منكم ويظفروا بكم .

(يَبْسُطُوا) : يمدوا ويسرفوا في معاتكم .

(يَفْصِلُ) : يقضى ويحكم .

التفسير

١- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ...) الآية .

نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة - وذلك أنه لما تجهز رسول الله ﷺ لفتح مكة كتب حاطب إلى أهلها أن رسول الله ﷺ يريدكم فخذوا حذركم ، وأرسله مع امرأة تدعى سارة مولاة بنى المطلب ، فنزل جبريل - عليه السلام - إلى الرسول بخبر ذلك ، فبعث رسول الله ﷺ علياً وعماراً وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرثد . وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها واخلوها فإن أبى فاضربوا عنقه . فأدركوها ثمة فجددت فسل على سيفه فأخرجته من عقاصها - واستحضر رسول الله ﷺ حاطباً وقال له : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله ما كفرت مذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ، ولكني كنت امرأة ملصقة في قريش ولبس لي فيهم من يعمي أهلي وأردت أن آخذ عندهم يداً ، وقد علمت أن كتابي هذا لن يغني عنهم شيئاً . فصدقه رسول الله ﷺ ، وقبل عنده . فقال عمر - رضي الله عنه - : دغى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال ﷺ : وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . ففاضت عينا عمر - رضي الله عنه - فنزلت .

وروى أن رسول الله ﷺ آمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة : هذه المرأة أحدهم . والمعنى : يا أيها الذين شرفوا بالإيمان ورفعوا مكانتهم به ، وعزوا بأعماله الصالحة ، وسلوكه الطيب : لا تركنوا إلى هؤلاء الراكسين في الكفر المنغمسين في الرذائل وقبح السلوك أعدائى وأعدائكم ولا تعلمثوا إليهم ، وتصافوهم فتتخذوهم أولياء وأصحابا تصلون إليهم بالمحبة وتتقربون منهم وتلقون إليهم أسرار النبي وأخبار المؤمنين ، وهم قد كفروا بدينكم ، وعارضوا دعوة رسولكم وأنكروا ما نزل عليه من أخبار الوحي وآيات القرآن ، وجاوزوا ذلك إلى الكيد لكم وإيذائكم والإصرار على إخراج الرسول وإخراجكم من وطنكم وإجلائكم عن بلدكم ، لأنكم آمنتم بربكم ، واتبعتم هدى نبيكم وتركتم ضلالهم وجهلهم ، وقوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي) مرتب على قوله - تعالى - : (لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) .

والمعنى : إن كان خروجكم عن صدق إيمان ورسوخ عقيدة ورغبة في دين الله وابتغاء مرضاته فلا تتخذوا أعدائكم أولياء تفضون إليهم بالحبية ، وthemسون لهم بأسراركم وأخباركم تظنون أنها خافية وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي ، وأنا مطلع على ما أخفيتم وأظهرتم ، ومن يفعل هذا الفعل من موالاة المشركين ، وإلقاء الأسرار إليهم فقد أخطأ طريق الحق والصواب ، وفي الآية إشارات منها :

١ - تقديم الرسول على المؤمنين في الإخراج للإشارة إلى أن في إخراج الرسول قضاء على الإسلام .

٢ - من كان عدواً للرسول فهو عدوً لجماعة المسلمين .

٣ - تقديم الإخفاء على الإعلان في العلم مشعر بإحاطة علم الله وكمال قدرته .

٤ - أن صدق الإيمان يتناهى مع قبح العمل ، والمعصية لا تندفع في أصل الإيمان .

٢ - (إِنْ يَنْقُضُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) :

تمضى الآيات في التحذير من موالاة المشركين والتودد إليهم فتكشف خبيث طويتهم ودخيلة كيدهم وعداوتهم .

والمعنى : لو يتمكن هؤلاء المشركون منكم ويظفرون بكم تتجلى عداوتهم ويفضح غدرهم وخيانتهم ويظهرون على حقيقتهم ويرتبون على ذلك أحكامهم ويشبهون غيظهم وتمتد أيديهم وتطول ألسنتهم إليكم بالإيذاء ضرباً وشتماً وتعذيباً وقتلاً . وكل مايقدرتون على عمله ، مما يسيئكم ، ويوقع العذاب بكم يفعلونه معكم ، وتمنوا لو ترتدون كفارا عن دينكم ، فهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين من الشتم والقتل والتزريق . وردكم كفارا أسبق المضار عندهم ، وأول أمانيتهم .

٣- (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

كان اعتنار حاطب بن أبي بلتعة عن عمله الإشفاق على أهله وقرباته في مكة فعقبت هذه الآية ببيان أن الأرحام والقرباب لا تعود بالنفع على أهلها إذا لم تعصمها عقيدة ، ويوثقها دين .

والمعنى : لن تنفعكم قرباتكم ولا أولادكم الذين توالون من أظلم أعداءكم لإشفاقا على الرحم والولد وتلقون إلى هؤلاء الأعداء بالمودة لأظلم مراعاة لهم وحبا فيهم فإن الكفر يقطع الأنساب ، ويورث العداوة بين الأهل والأقارب والأصحاب ، فإذا كان يوم القيامة يوم الفصل يقضى بينكم وبين أقاربكم وأولادكم . ويحكم بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ، والله مطلع بكل ما تعملونه فيجازيكم على أعمالكم .

(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُسْغِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَّا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ⑤) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑦)

المفردات :

(أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) : قدوة طيبة وخصلة حميدة .

(أَنْبَأْنَا) : رجعنا .

(فَتَنَّا) : معذبين بهم .

(يَتَوَلَّى) : يعرض .

التفسير

٤ - (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ...) الآية إلى قوله : (وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) :

تسوق هذه الآية طرفاً من أخبار سيدنا إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه وقومه تأكيداً لأمر الإنكار والتخطئة في موالاة الكفار ؛ ليعلم أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان وأقدس روابط المودة فلا ينبغي أن يغفل عنهما .

والمعنى : لقد كان لكم أيها المؤمنون فيما تعلمون من أخبار أبيكم إبراهيم - عليه السلام - وأصحابه الذين آمنوا به وكانوا معه وما تفرقوا عنه وعنهم قدوة صالحة وخصلة حميدة من خصال الخير إذ قالوا لقومهم الذين كفروا بالدعوة ، وأنكروا الرسالة وآذوا رسول الله وخيليه إبراهيم - قالوا لهم - : إنا برءاء منكم قاطعون لمودتكم وقربابتكم ، بعيدون عن معاشنكم ومعاملاتكم منكرون لكم ولما تعبدون من دون الله من الأصنام والتماثيل - كفرنا بكم قرابة وأهلاً ، وكفرنا بآلهتكم ومعبوداتكم واستحكمت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء - وبدت القطيعة والجفاء ، وكان هذا شأننا معكم ودأبنا في معاملتكم لانتزكه ولانحيد عنه ، فسيروا على سيرة أبيكم إبراهيم ، والتزموا منهجه في معاداة أعدائكم ، وخذوا منه القدوة الحسنة . والأسوة الصالحة ولا تستغفروا لهؤلاء الكفار ، واعلموا أن استغفار إبراهيم لأبيه ما كان إلا عن عدة وعده إياها فوقى له بها طمعاً في أن يسلم ورجاء أن يتهدى . فلماً تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وأعلن أنه لا يملك له من الله شيئاً يجلب له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً .

(رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) : يحتمل أن يكون من تمام ما نقل عن إبراهيم - عليه السلام - ومن معه من جملة النَّاسِ ، وأن علينا أن نفتدى به دائماً في التوكل على الله ، والإنابة إليه وتفويض المصير والأمور كلها لله .
وتقليل المجرور لإفادة قصر التوكل والإنابة إلى الله على الله وحده .

ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً ، لبيان مجاهدتهم لأعداء الله والاتجاه إليه في جميع أمورهم لاسيما في مدافعة الكفرة ، وكفاية شروهم كما ينطق بذلك قوله - تعالى - : (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ...) الآية .

٥ - (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :
أى : نسألك ياربنا وندعوك ضارعين ألا تسلط عاينا الذين كفروا فيفتنونا بإغراءات أو عذاب لا نطبقه يقهرنا ، واغفر لنا ما فرط منا ، ربنا إنك أنت العزيز الغالب الذى لا يذل من التجأ إليه ، ولا يخيب رجاء من توكل عليه ، الحكيم الذى يضع الأمور في مواقعها ، ولا يفعل إلا عن حكمة بالغة .

٦ - (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَنُورٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) :

أعيد طلب النَّاسِ للمبالغة في الحث على الاقتداء به - عليه السلام - والنَّاسِ بمناقبه وبيان أنه السلوك المستقيم ، ولذلك صدر بالقسم وذيل بقوله : (لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) بدل (لكم) للإيدان بأن من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يترك هذا الاقتداء ، وأن ترك الاقتداء بهم من مخايل عدم الإيمان بهما - كما ينبى عن ذلك قوله - تعالى - : (وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) أى : ومن يعرض عن الاقتداء والنَّاسِ بهم فقد باعد بينه وبين الله ، وحرم نفسه فضله ورحمته والله هو الغنى عن كل شئ ، المحمود بكل لسان ، والله أعلم .

* (عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَنكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَنكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾)

المفردات :

(وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) : وتقضوا إليهم بالقسط والعدل .

(الْمُقْسِطِينَ) : العادلين .

(وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ) : وعاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم .

التفسير

٧- (عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

بعد أن أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار في الآيات السابقة وامتثلوا الأمر وتشددوا في عداوة ومقاطعة آباءهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين ، وظهر منهم الجذ فيه ، والصدق والصبر والرغبة في وصل ما انقطع بينهم وبين أقربائهم لكفرهم ورحمتهم ووعدهم بتيسير ما تمنَّوه ، وتذليل ما رغبوا فيه فقال - سبحانه - :

(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً) : هذا وعد من الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم من الكفار مودة بأن يهديهم للإيمان ويوقفهم إليه فيكونوا لكم أولياء وتوجد المحبة بعد البغضة ، والألفة بعد الفرقة ، والله تام القدرة على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة فيؤلف بين القلوب المتعادية القاسية لتصبح مجتمعة متفقة . قال - تعالى :- « وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (١) .

فلما يسر الله فتح مكة أظفروهم بأمنيتهم فأسلم قومهم وتم بينهم من التحاب والتصافي ماتم ويدخل في ذلك أبو سفيان وأحزابه من مسلمي الفتح .

(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أى : والله واسع المغفرة يغفر للكافرين كفرهم إذا أسلموا وتابوا وأنابوا إلى ربهم والله كثير الرحمة بعباده المخلصين ، روى ابن أبي حاتم أن رسول الله ﷺ استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض رسول الله ﷺ ، أقبل فلقى ذا الخمار مرتدا فقاتله ، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين ، قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل الله فيه : (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً) .

٨- (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) :

أى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتكرمهم وتمنحوهم صلحتكم وتعطلوا بينهم ، لأن الله يحب أهل البر ، والتواصل والحق والعدل . جاء في الحديث الصحيح : (المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش : الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا) ، وأخرج البخارى وغيره عن أسماء بنت أبي بكر - رضى الله عنها - قالت : (أتتني أمي رغبة - وهى مشركة فى عهد قريش ، إذ عاهدوا رسول الله ﷺ فسألت رسول الله ﷺ أصلها ؟ فأنزل الله - تعالى - :

(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ ...) الآية ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : (نِعِمَّ صَلِيَ أُمُّكَ) ، وقال الحسن : نزلت الآية في خُزاعة وغيرها من قبائل العرب كانوا صالحوا رسول الله ﷺ على ألا يقاتلوه وألا يعينوا عليه ، وقال قرّة الهمداني : نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس ، وعن عبد الله بن الزبير : نزلت في النساء والصبيان من الكفرة .

والأكثرون على أنها نزلت في كفرة اتصفوا بما في الآية أي : (لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ) .

٩ - (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَكَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

أى : إنما ينهاكم الله عن الذين حاربوكم في الدين ليصدوكم عنه وأجبروكم على الخروج من دياركم وعاونوا على إخراجكم كمشركى مكة ، فإن بعضهم سعى في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا من أخرجوهم ، إنما ينهاكم الله عن موالاتهم وأن تتخذوهم أنصاراً لكم وأعواناً ويأمركم بمعاداتهم ، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) أى : ومن يتخذوهم أولياء لهم وأعواناً فأولئك الظالمون المتجاوزون الحد لوضعهم الولاية موضع العداوة ، أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ، وفي أسلوب القصر من المبالغة ما لا يخفى .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا
مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمٍ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى
الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا
وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١))

المفردات :

(فَأَمْتَحِنُوهُنَّ) : فاختبروهن وابتلوهن .

(أَجُورُهُنَّ) : مهرهن .

(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) العصم : جمع عصمة ، وهو ما يعتصم به من عقد وسبب .

(فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ) : سبقكم .

(فَعَاقِبْتُمْ) : فكانت العقبى والنصر والغلبة لكم .

التفسير

١٠- (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ
مَا أَنْفَقُوا)

مَا أَنْفَقُوا وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَأَسْأَلُوكُم مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) .

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله وبين كفار قريش
فكان فيه : على ألا يأتيتك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وفي رواية . على
ألا يأتيتك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا . وهذا قول عروة والضحاك وغيرهما .
وفي هذه الآية أمر الله - عز وجل - عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات من دار
الشرك أن يختبروهن ليعلموا صدق إيمانهن ومبلغ يقينهن والله أعلم بذلك فإنه - سبحانه -
هو المطلع على ما في قلوبهن ، فإن علموهن مؤمنات فلا يردوهن إلى أزواجهن الكفار لئلا يفتنوهن
عن دينهن .

روى أن أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط كانت أول المهاجرات فخرج أخوها عمارة
والوليد حتى قدما على رسول الله فكلما فيها أن يردّها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين
المشركين في النساء خاصة فمنعهم الله أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان .
قال ابن جرير : سئل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله ﷺ للنساء ؟ فقال :
كان يمتحنهن بأن يقلن : بالله ما خرجت من بغض زوج ، وبالله ما خرجت عن أرض إلى أرض
وبالله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حياء لله ولرسوله ، ثم رواه من وجه آخر
وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن - عن أمر رسول الله له - عمر بن الخطاب .
(لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) : تعليل للنهي عن إرجاعهن إليهم .

والمعنى : لا للمؤمنات حلال للكافرين ولا للكافرون حلال للمؤمنات ، الجملة الأولى : (لَا مِنْ
حِلٍّ لَّهُمْ) لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول ، والثانية : (وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)
لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح ، ويجوز أن يكون ذلك تكريرا للتأكيد ،
والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة .

قال ابن كثير: وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ، ولهذا كان حال أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي ﷺ زينب - رضى الله عنها - وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعث امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأُمها خليجة ، فلما رآها الرسول رقى لها رقعة شديدة وقال للمسلمين: (إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَطْلُقُوا لَهَا أَسِيرَهَا فَافْعَلُوا) ، ففعلوا فأطلقه رسول الله على أن يبعث ابنته إليه ، فوقى له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول الله مع زيد بن حارثة - رضى الله عنها - فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين ، إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردّها عليه بالنكاح الأول ، ولم يحدث لها صداقا .

(وَآتَوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوا) أى : وأعطوا أزواج المهاجرات من المشركين مثل ما دفعوا إليهن من المهور .

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) أى : ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا أعطيتموهن صداقهن .

(وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ) أى : ولا تلمسكوا بعقد زوجية الكافرات الباقيات في دار الشرك أو اللاحقات بها ، والمراد نسي المؤمنين أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقيات في دار الحرب علقمة من علق الزوجية أصلاً ، قال ابن عباس : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها من نسائه (أى لا يعتبرها من نسائه) لأن اختلاف الدينين والدارين قطعاً عصمتها منه ، وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهيم النخعي أنه قال : نزل قوله - تعالى - : (وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ) في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فلا يمسك زوجها بعصمتها .

وتحقيقاً لأمر الله بمفارقة الكافرات نقل محمد بن إسحاق عن الزهري : طلق عمر لذلك فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية ، وأم كلثوم الخزاعية فتزوجها أبو جهم . (وَاسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَّا أَنْفَقُوا) أى : واسألوا من الكفار ما أنفقتم من صداق على اللاحقات بدار الشرك ، وليطلبوا هم ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات إلى المسلمين .

(ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) أى : ذلك الحكم السابق والتشريع الربانى العادل فى صلح الحديبية وامتناء النساء منه والأمر بما سبق ذكره هو حكم الله يفصل به بينكم ويحكم به بين خلقه .

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أى : والله عليم بمصالح عباده حكيم فى تشريعه ، يشرع ما تقتضيه الحكمة ، روى أنه لما نزل هذا الحكم أذى المؤمنون ما أمروا به من مهر المهورات إلى أزواجهن وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهر الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى : ١١ - (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتَوْا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) :

(وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ) أى : وإن لحق أحد من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شيء من مهرهن ولزمنكم أداء المهر كما لزم الكفار .

(فَاتَوْا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا) أى : فاتوا الذين ذهب زوجاتهم مثل ما أنفقوا عليهم من صداق وهذا على أن معنى (فَعاقِبْتُمْ) من العقبة لامن العقاب (وهى فى الأصل : النوبة فى ركوب أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده) أى : فجاءت عقبكم أى : نوبتكم من أداء المهر .

وحمل الآية على هذا المعنى يوافق ما روى عن الزهري أنه قال : يُعطى من لحقت زوجته بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم !

وعن الزواج أن معنى (فَعاقِبْتُمْ) : فغنتم ، وحقيقته : فأصبتم فى القتال بعقوبة حتى غنتم فكأنه قيل : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ولم يؤدوا إليكم مهرهن فغنتم منهم فاتوا الذين ذهب أزواجهن مثل ما أنفقوا من الغنمة .

وهذا هو الوجه دون ما سبق ، ولقد كان عليه السلام كما روى عن ابن عباس - يعطى المهر الذى ذهب زوجته من الغنمة (قبل أن تُخمس) ولا ينقص من حقه شيئا ، (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) فإن الإيمان به - عز وجل - يقتضى تقواه والعمل بأحكامه ، والتزام شريعته .

(يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢))

المفردات :

- (يُبَايِعُكَ) : يعاهدك .
 (يَبْهَتَانٍ) : بزور وكذب بالصاق اللقطاء بالأزواج .
 (يَفْتَرِينَهُ) : يختلقنه .

التفسير

١٢ - (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مبايعات لك ومعاهدات على هذه الأمور (عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) أى : على ألا يشركن بالله شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراف ، (وَلَا يَسْرِقْنَ) أى : ولا يسرقن أموال الناس الأجانب ، فإما إن كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملاً بحديث هند بنت عتبة وسياتى ، (وَلَا يَزْنِينَ) ولقد ذكر في حديث رسول الله عقوبة الزنا بالعذاب الأليم في نار جهنم ، ولقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تباع رسول الله فأنخذ عليها (أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ...) الآية - قال : فوضعت يدها على رأسها حياة ، فأعجبه ما رآه منها ، فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة فوالله ما بایعنا إلا على هذا . قالت : نعم إذن فبايعها بالآية (ابن كثير) .

(وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ) : وهذا يشمل قتلهم بعد وجودهم كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، وقتلهم وهم أجنة كما يفعله بعض الجهلة من النساء .

(وَلَا يَأْتِينَ بَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ) قال القراء : كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك ، فذلك البهتان المفترى بين أيديهم وأرجلهم وذلك أن الولد إذا وضعت الأم سقط بين يديها ورجليها .

وفي الكشف ما يؤيد هذا المعنى .

وحمل الآية على ما ذكر هو الذى ذهب إليه الأكثرون ، وروى ذلك عن ابن عباس وقال بعض الأجلة : معناه لا يأتين ببهتان ، أى : يكذب وزور من قبل أنفسهن ، واليد والرجل كناية عن الذات ، لأن معظم الأفعال بهما ، وقيل : البهتان : السحر ، وللنساء ميل شديد إليه فنهين عن ذلك وليس بشئ . (وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ) أى : ولا يعصينك فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر ، والتقييد بالمعروف مع أن رسول الله لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق ، ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولى الأمر لازمة مطلقا ، وخص بعضهم هذا المعروف بترك النياحة لما أخرج الإمام أحمد والترمذى وحسنه وابن ماجة وغيرهم عن أم سلمة الأنصارية ؛ قالت امرأة من هذه النسوة : ما هذا المعروف الذى ينبئى لنا ألا نعصيك فيه ؟ فقال ﷺ : « لَا تَنْتَحَنَ ... » الحديث . ونحوه من الأخبار الظاهرة في تخصيصه بما ذكر كثير ، والحق العموم ، وما ذكر في الأخبار من باب الاختصار على بعض أفراد العام لنكتة ، ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم : هو النوح . وشق الجيوب وشق الوجوه ، ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها ونذرها ، وتخصيص الأمور المملوءة بما ذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن . (فَكَايَهُنَّ) أى : فعاهدن بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء ، وتقيد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها (وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ) واطلب لهن المغفرة من الله زيادة على ما في ضمن المبايعه من ضمان الثواب . (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أى : واسع المغفرة عظيم الرحمة فيغفر - عز وجل - لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه .

وهذه الآية نزلت على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل يوم الفتح ، فبايع رسول الله الرجال على الصفا وعمر - رضى الله عنه - يُبايع النساء تحتها عن رسول الله ﷺ وجاء أنه - عليه الصلاة والسلام - بايع النساء أيضا بنفسه الكريمة ، أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذى وصححه وغيرهم عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت النبي ﷺ لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن (أن لا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا) حتى بلغ (وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ) فقال : (فيما استطعن وأطقن) قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا فقال : إننى لأصافح النساء ، إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة .

والمبايعة وقعت غير مرة ، ووقعت في مكة بعد الفتح وفى المدينة .

ومن بايعه - عليه الصلاة والسلام - فى مكة هند بنت عتبة زوج أبى سفيان فى حديث أسماء بنت يزيد بن السكن : كنت فى النسوة المبايعات وكانت هند بنت عتبة فى النساء فقرأ ﷺ الآية فلما قال : (عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا) . قالت هند : وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبل من الرجال ، يعنى أن هذا بين لزومه ، فلما قال : (وَلَا يُشْرِكَنَّ) قالت : والله إننى لأصيب الهنة من مال أبى سفيان لا يدرى أحل لى ذلك ، فقال أبو سفيان : ما أصبت من شئ فى مضى وفيما نجد فهو لك حلال فضحك رسول الله وعرفها فقال لها : (وإنك لهند بنت عتبة) . قالت : نعم فاعف عما سلف يانبي الله عفا الله عنك ، فقال : (وَلَا يَزْنِيَنَّ) ، فقالت : أو تزنى الحرة ؟ فقال : (وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ) ، فقالت : ربناهم صفارا وقتلتهم كبارا - تعنى ما كان من أمر ابنها حنظلة بن أبى سفيان فإنه قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول الله ، وفى رواية أنها قالت : قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟ فضحك رسول الله فقال : (وَلَا يَأْتِيَنَّ بِيَهْتَانٍ) ، فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فقال : (وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ) ، فقالت : والله ما جلستنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شئ ، وكان هذا منها دون غيرها لمكان أم حبيبة - رضى الله عنها - من رسول الله مع أنها حديثة عهد بجاهلية ، ويروى أن أول من بايع من النساء أم سعيد بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة أخرى - رضى الله عنهن -

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
قَدْ يَمْسُوْنَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَمْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ
الْقُبُورِ ۝١٣)

التفسير

١٣ - (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَمْسُوْنَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا
يَمْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) :

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نبى عنها في أولها فقال :
(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) وهم اليهود والنصارى وسائر الكفار
من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد ، فكيف توالوهم وتتخللونهم أصدقاء
وأخلاء . (قَدْ يَمْسُوْنَ مِنَ الْآخِرَةِ) أى : يمسوا من خيرها وثوابها لعنادهم الرسول المنعوت في
كتابهم المزيد بالآيات البينات والمعجزات الباهرات .

(كَمَا يَمْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) . قال ابن كثير : - فيه قولان - :

أحدهما : كما يمس الكفار الأحياء من أقربائهم الذين في القبور - أن يجتمعوا بهم
بعد ذلك ، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا فقد انقطع رجائهم في لقائهم وذلك حسب اعتقادهم
وبهذا القول قال ابن عباس ، وقال قتادة : كما يمس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور
الذين ماتوا ، وكنا قال الفضاك .

والقول الثاني معناه : كما يثمن الكفار الذين هم في القبور من كل خير ينالهم في الآخرة
فقوله - تعالى - : (مَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) بيان للكفار . قال الأعمش عن أبي الصحن عن
ابن مسعود (كَمَا يَثْمَنُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) قال : كما يثمن هذا الكافر إذا مات
وعاين عقابه واطلع عليه ، وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وهو اختيار ابن جرير . ١ هـ
ابن كثير بتصريف .

وقال الزمخشري : روى أن بعض فقهاء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من
ثمارهم فنزل قوله - تعالى - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ...) الآية .

سورة الصف

معنى وآياتها أربع عشرة

أسماء هذه السورة :

وتسمى سورة الحَوَارِيِّين ، وسورة عيسى - عليه السلام - وهى مدنية ، ويدل على ذلك ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نقرأ من أصحاب رسول الله فتذاكرنا فقلنا : لو تعلم أى الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملائه فأنزل - سبحانه - : (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • يُثَبِّتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) .

قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله ﷺ حتى ختمها ،

مناسبتها لما قبلها :

ومناسبتها لما قبلها اشتغالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه ، وفى ذلك تأكيد للنهى عن اتخاذ الكفار أولياء الذى تضمنته السورة السابقة (سورة المتنحة) .

أهم مقاصد السورة :

تخبر السورة الكريمة فى افتتاحها بأن الله - سبحانه - نزه عما لا يليق به كُلى ما فى السموات وكُلى ما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ، ثم تبين أنه لا يليق بالمؤمنين أن تخالف أفعالهم أقوالهم ؛ لأن هذه ليست طباع المؤمنين الصادقين ، بل هذا خلق يبغضه الله ويمحقه .

ثم ترسم السورة لوحة جميلة ، وصورة مشرقة يحبها الله للمؤمنين وهم يقاتلون فى سبيل الله لإعلان الدين صفًا واحدًا كأنهم بنيان مرصوص ، فى اجتماعهم قوتهم ، وفى اتحادهم عزتهم ثم تُسَلِّي الرسول عما يحدث له ، بما قد حدث لرسولين سابقين عليه جاءا إلى بنى إسرائيل وهما : موسى - عليه السلام - فأذوه مع علمهم بأنه رسول الله لكثرة ما جاءهم به من المعجزات فلما أَصْرُوا على الانحراف آمال الله قلوبهم عن الهداية والله لا يهدى القوم الفاسقين .

أما عيسى - عليه السلام - فقد أخبر بنى إسرائيل أنه رسول الله إليهم ، مصدقًا لما قبله من التوراة ومبشرًا برسول يأتى من بعده اسمه أحمد ، فلما جاءهم الرسول المُبَشِّر به بالآيات كفروا به وقالوا : هذا سحر مبين ، وتذكر السورة أن بنى إسرائيل لكفرهم وعنادهم وضلالهم

(يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاجِهِمْ) ، وهم في سعيهم مخفقون وعاجزون ، فهل يستطيع أحد أن يطفىء نور الله بغمه ، هيهات هيهات « وَيَتَأْتَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَ نُورَهُ وَكَوْكَرَهُ الْكَافِرُونَ » ^(١) ، كما تذكر أن الله - سبحانه - هو الذى أرسل محمدا بالقرآن ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، ثم ترشد السورة المؤمنين إلى التجارة الربحة التى تنجيهم من عذاب اليم ، وهى الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله بالأموال والأنفس ، وريحهم من هذه التجارة ، غفران الذنوب ودخولهم جنات النعيم ، ولهم نعمة أخرى يُحِبُّونها ، وهى نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ، ثم ندعو السورة المؤمنين أن يكونوا أنصاراً لله كما كان الحواريون مع عيسى أيضاً أنصاراً لله ، وتختتم السورة ، بأن الله يؤيد بنصره أوليائه وأصفياءه حتى يصبحوا على علومهم غالبين منتصرين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①) يَتَأْتَى الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ ④ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ⑤)

المفردات :

(سَبِّحَ لِلَّهِ) : نزهه عما لا يليق ، ومجده ، ودل عليه .

(الْعَزِيزُ) : الغالب على كل شيء .

(كَبُرَ مَقْتًا) : عظم بغضا ، وكره كرها شليدا .

(صَفًّا) : صافين أنفسهم ، أو مصفوفين .

(بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) : بنيان متلاصق محكم لا فرجة فيه .

التفسير

١- (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

يخبر الله تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من الحيوانات والنباتات وغيرها يُسبحه - جلّ وعلا - وينزهه عما لا يليق به ويمجده ويُقدسه ويُصلّي له ويُوحدّه ويدلّ عليه وهو - سبحانه - وحده الغالب على كل شيء الذي خضع له كل شيء وهو ذو الحكمة البالغة يرفع الشيء في موضعه .

٢- (يَكَلِّمُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) :

المعنى : يا أيها الذين آمنوا لأي شيء تقولون بالسننكم ما لا تصدقونه أفعالكم ، وما لا تفعلونه من الخير والمعروف ، على أن مدار التوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم ، وإنما وجه إلى قولهم تنبيهها على تضاعف معصيتهم .

قال الزمخشري : هذا الكلام تناول الكلب وإخلاف الوعد ، روى أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه ، ولبدلنا فيه أموالنا وأنفسنا ، فكلّمهم الله على الجهاد في سبيله فوكلّوا يوم أحد فعيرهم ، وقيل : لما أنخبر الله بشهادته بدر قالوا : لئن لقينا قتالاً لنفزعن فيه وسعنا ففروا يوم أحد ، ولم يعموا ، وقيل : كان الرجل يقول : قتلت ولم يقتل ، وطعنت ولم يطعن ، وقيل : كان قد آذى المسلمين رجل فقتله صهيب وانتحل قتله آخر ، فقال عمر لصهيب : أخبر الرسول أنك قتلت ، فقال : إنما قتلت الله ولرسوله ، فقال عمر : يا رسول الله قتله صهيب ، قال : ذلك يا أبا يحيى . قال : نعم فقتلت في المُنْتَحِل ، وعن الحسن : نزلت في المنافقين ، وندأوهم بالمؤمنين في الآية الكريمة (يَكَلِّمُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا) تهكم بهم وبإيمانهم .

٣- (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) :

المعنى : كره الله كرها شديداً أن تقولوا ما لا تفعلون وأن تخالف أفعالكم أقوالكم .

قال الآلوسی والمخشري : قصد في (كَبَر) التعجب وتعظيم الأمر في قلوب السامعين ؛ لأن التعجب لا يكون إلّا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله ، واختير لفظ (المقت) لأنه أشد البغض وأبلغه ، ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه - ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعله أشده وأقبحه وأفحشه ، وكونه (عند الله) فيه دلالة على أنه أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقتته عند الله الذي يحقر دونه كل عظيم ، فقد تم كبره وشدته ، وتفسير المقت بما سمعت ذهب إليه كثير من أهل اللغة .

٤- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرُصُوصٌ) :

هذا بيان لِمَا هو مَرْضَى عنه عنده سبحانه وتعالى بعد بيان ما هو ممقوت لديه جل شأنه والمشار إليه بقوله تعالى : (يَكَايِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ...) الآية . وظاهره يرجع أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون غيره .

وهذا هو إخبار من الله - تعالى - بحبته عباده المؤمنين إذا صَفُوا مُوَاهِبِينَ أعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان ، روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : (ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ : الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُوا للصلاة ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُوا للقتال) .

وقوله تعالى :- (كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرُصُوصٌ) أى : كأنهم في ترابطهم والتحام بعضهم ببعض من غير فرجة ولا خلل (بُنْيَانٌ مَرُصُوصٌ) رُصَّ وضم بعضه إلى بعض .

والمرصوص على ما قاله الفراء : المعقود بالرباط ، ويراد به المحكم ، وقال المبرد : رصصت البناء لامت بين أجزائه وقاربت حتى يصير قطعة واحدة ، ومنه الرصيص وهو انضمام الأسنان ، وقيل : المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وتوحيد الرأى كالبنين المرصوص ، والأكثر على الأول .

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومَ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ
أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَلْبَسِي
إِمْرَأَةً يَلِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾)

المفردات :

- (زَاغُوا) : مالوا باختيارهم عن الحق وأصروا على الانحراف عنه .
(أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) : حرمهم الله التوفيق لاتباع الحق ، وأمال قلوبهم عن قبول الهداية .
(مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ) : مصدقا لما تقدمني وجاء قبلي من التوراة .

التفسير

٥ - (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا
زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) :

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ لِمَ تُؤْذُونَنِي) هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من
شناعة ترك القتال .

والمراد : اذكر يا محمد لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى - عليه السلام -
لقومه بنى إسرائيل حين نلهم لقتال الجبابرة بقوله : « ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ

اللهُ لَكُمْ» ^(١) ، فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشد عصيان حيث قالوا : « يَا مُوسَى إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ذُرَّا لَنَا لَنَ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا » ^(٢) ، وقولهم : « فَأَذْمَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِثُونَ » ^(٣) .

وأصروا على ذلك كل الإصرار وآذوه - عليه السلام - كل الإيذاء فوبخهم على ذلك بما حكاه الله عنه بقوله : (يَا قَوْمِ لِمَ تُوْذَوْنِي) أى : لم تؤذونى بالمخالفة والعصيان فيما أمرتكم به ونهيتمكم عنه (وَكَمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ) أى : والحال أنكم تعلمون علما قطعيا بمشاهدة ما ظهر على يدي من المعجزات الباهرة التى منها إهلاك عدوكم وإنجاؤكم منه ، تعلمون أنى رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خيرى الدنيا والآخرة وكان مقتضى علمكم بذلك أن تبالغوا فى تعظيمى ، وتسارعوا إلى طاعى ، لا أن تؤذونى وتستهيئوا بى ، لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله ، ولأن من آذى رسول الله كان وعيد الله لاحقا به .

(فَلَمَّا زَاغُوا) أى : فلما أصروا على الزيف والانحراف عن الحق الذى جاءهم به موسى - عليه السلام - واستمروا على ذلك ، (زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) أى : صرفها عن قبول الحق وعن البيل إلى الصواب لصرف اختيارهم للعمى والضلال (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) .

لتبيل مقرر لمضمون ما قبله - أى : والله لا يهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصيرين على الغواية .

والمراد بهم إما المذكورون خاصة ، والإظهار فى مقام الإضمار للمتهم بالفسق وتعليل عدم الهداية ، أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكمهم دخولا أوليا .

وذهب بعضهم إلى أن إيفاءهم إياه - عليه السلام - بما كان من انتقاصه وعيبه فى نفسه وما ذكر أولا هو الذى تقتضيه جزالة اللفظ الكريم لمناسبته لما قبله .

(١) سورة المائدة من الآية ٢١

(٢) سورة المائدة من الآية ٢٢

(٣) سورة المائدة من الآية ٢٤

٦- (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ) :

(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ) : إذ معطوف على إذ الأولى ، والمعنى : واذكر يا محمد حين أن قال عيسى ابن مريم : (يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ) ولعله - عليه السلام - لم يقل : (يَا قَوْمَ) كما قال موسى ، بل قال : (يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ) لأنه ليس له النسب المعتاد وهو ما كان من قبل الأب فيهم ، أو إشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم من قوم موسى - عليه السلام - هضما لنفسه بأنه لا أنبياء له ولا قوم ، وفيه من الاستعطف ما فيه ، وقيل : إن التعبير بما ذكر لِمَا فيه من التعظيم لهم فقد كانوا يفتخرون بنسبتهم إلى إسرائيل - عليه السلام - .

(إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ) أى : إني مرسل منه - تعالى - إليكم حال كوني مصدقا لِمَا تقلعني وجاء قبلي من التوراة ، وذكر هذه الحال : لأنه من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إياه - عليه السلام - وقوله - تعالى - : (وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) معطوف على مصدقا وهو دافع أيضا إلى تصديقه - عليه السلام - من حيث إن البشارة بهذا الرسول واقعة في التوراة ويتضمن كلامه - عليه السلام - أن دينه التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه وجملة (يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) صفة لرسول الله ﷺ ، وهذا الاسم الجليل (أَحْمَدُ) علم لنبينا ، وصح من رواية مالك والبخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ﷺ : « إني أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاضر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا الماحي الذي يمحو الله في الكفر ، وأنا العاقب » .

والعاقب : الذي ليس بعده نبي ، وأحمد منقول من الفعل المضارع للمتكلم ، أو من أفعل التفضيل من الحامدية أو المحمودية ، وبشارة عيسى - عليه السلام - بنبينا بما نطق به القرآن المُعْجَز فإنكار النصارى له ضرب من الجحود والهليان .

ذكر الآومى أنه ورد في إنجيل يوحنا ما هو بشارة بذلك عند من أنصف ، وسلك الصراط السوى وماتعسف، ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح : (إن الفارقليط روح الحق الذى يرسله أبى يعلمكم كل شيء) ، وقال يوحنا أيضا : قال المسيح : (من يحبني يحفظ كلمتي وأبى يحبه وإليه يأتى وعنده يتخذ المنزلة ، كلمتكم بهذا لأنى لست عندكم بمقيم ، والفارقليط روح القدس الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل شيء ... إلخ) .

(والفارقليط) لفظ يؤذن بالحمد ، وتعين إرادته ^{١٢٢} من كلام عيسى - عليه السلام - مما لا غبار عليه لمن كشف الله غشاوة التعصب عن عينيه ، وقد فسره بعض التفسيرين بالحمد وبعضهم بالحمد لمن ملولوه إشارة إلى اسمه - عليه الصلاة والسلام - أحمد : (فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ) أى : فلما جاءهم عيسى - عليه السلام - بالمعجزات الظاهرة قالوا مشيرين إلى ما جاء به عيسى ، وقيل : مشيرين إلى ما جاء به أحمد - عليه الصلاة والسلام - (هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ) وتسميته سحرا للمبالغة ويؤيده قراءة طلحة والأعمش : هذا ساحر .

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٨ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٩)

المفردات :

(وَمَنْ أَظْلَمُ) أى : لا أحد أشد ظلما .

(الْفَتْرَى) : اتخاف بادعاء الشركاء له .

(نُورِ اللهُ) : الحق الذي جاء به الرسول .

(بِالْهُدَى) : بالقرآن .

(بَيْنَ الْحَقِّ) : بالإسلام .

(لِيُظْهِرَهُ) : ليعليه ويرفعه .

(عَلَى الْمُنِينَ كُلِّهِ) : على جميع الأديان .

التفسير

٧- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ) :

أى : أى الناس أشد ظلماً ممن يُدعى إلى الإسلام الذى يُوصله إلى سعادة الدارين فتكون استجابته الافتراء والاختلاق على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحراً ، والمراد أنه أظلم من كل ظالم ، والآية فيمن كذب من هذه الأمة على ما يقتضيه السياق ، وهى وإن كانت فى بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - عليه السلام - ففيها تأكيد لمن ذهب إلى عدم اختصاص الإسلام بالدين الحق الذى جاء به نبينا - عليه الصلاة والسلام - بل الإسلام هو كل دين جاء به الأنبياء والمرسلون (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) أى : لا يوفقهم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادهم وعدم توجيههم إليه .

٨- (بُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِقَوَاهِمِهِمُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) :

هذا تمثيل لحالهم - وهم يجتهدون فى إبطال الحق - بحال من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها ، تكماً وصخرية بهم .

والمنعنى : يفشوى بنو إسرائيل الكذب على الله لكى يطفئوا نور دينه بأفواههم ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد إطفاء نور الشمس بنفخة من فيه ، والله مكمل الحق ومبلغه غاية بهتمام دينه ، وعن ابن عباس وابن زيد : يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول ، وقيل : يريدون إبطال شأن النبي وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم ، فقد روى عن ابن عباس : أن الوحي أبطأ أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف : يامعشر يهود أبشروا أطفأ الله نور محمد فيها كان ينزل عليه ، وما كان ليتم نوره . فحزن الرسول فنزلت : (يُرِيدُونَ ...) الآية .

وقوله - تعالى - : (وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) أى : ولو كره الجاحلون ، وفيه إشارة إلى أنه - عز وجل - متم ذلك قسراً عنهم وإرغاماً لهم .

٩- (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) :

أى : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرسل رسوله محمداً ﷺ بالهدى أى : بالقرآن ، أو المعجزة عامة ، وجعل ذلك نفس الهدى مبالغة ، ودین الحق وهو الملة الحنيفية ودين الإسلام ليظهره على الدين كله أى : ليعليه على جميع الأديان المخالفة له ، ولقد أنجز الله - عز وجل - وعده ، إذ جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مقهور مغلوب بدين الإسلام ، فقد هزم الأديان الباطلة ونسخ الأديان السماوية السابقة .

وعن مجاهد : إذا نزل حيسى - عليه السلام - لم يكن فى الأرض إلا دين الإسلام .

وقيل : المراد بالإظهار : الإعلام بوضوح الأدلة وسطوع البراهين وذلك أمر مستمر أبداً .

(وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) أى : ولو كره المشركون ذلك لِمَا فيه من التوحيد الخالص وإبطال الشرك .

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تَجٰرَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ
عَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿١٥﴾ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٧﴾
وَاٰخَرٰى يُحِبُّونها نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّبَشٰرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(اَدُلُّكُمْ) : أرشدكم .

(جَنَّاتٍ عَدْنٍ) : جنات إقامة .

(وَاٰخَرٰى يُحِبُّونها) : أى : ولكم من النعم نعمة أخرى تحبونها في الدنيا .

التفسير

١٠- (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تَجٰرَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْاَلِيْمِ) :

جاء في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة - رضى الله عنهم - أرادوا أن يسألوا
رسول الله ﷺ عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل - فأنزل الله هذه السورة ومن جملتها هذه الآية .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم وتخلصكم من
عذاب شديد الألم يوم القيامة .

١١ - (تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

استئناف ببيان كآنه قيل : ما هذه التجارة الجليلة الشأن ؟ دلنا عليها ، فقيل : هـ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) أى : هذه التجارة هى أن تثبتوا على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، والمضارع فى الموضعين (تَوْمِنُونَ ، وَتُجَاهِدُونَ) كما قال المبرد وجماعة : خبر بمعنى الأمر ، أى : آمنوا وجاهدوا ، ويؤيده قراءة عبد الله كذلك ، والتعبير به للإيذان بوجوب الامتثال ، كأن الإيمان والجهد قد وقعا فلأخبر بوقوعهما (ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أى : ذلكم ما ذكرته وأرشدتكم إليه من الإيمان والجهد ، خير لكم على الإطلاق أو من أموالكم وأنفسكم .

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أى : إن كنتم من أهل العلم ، إذ الجهلة لا يعتد بأعمالهم حتى توصف بالخيرية ، وقيل : إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرا لكم حينئذ ، لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتم أحبيتم الإيمان والجهد فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم وتخلصون وتفلحون .

١٢ - (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

(يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) أى : آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم - فيغفر جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر فى قوله - تعالى - : (تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ) ويجوز أن يكون التقدير : إن تؤمنوا وتجاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً) أى : طاهرة زكية مستقلة ، وهذا إشارة إلى حسناتها بلذاتها ، وقوله - تعالى - : (فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ) إشارة إلى حسناتها باعتبار محلها (ذَلِكَ) أى : الجزء الذى ذكر من المغفرة وما عطف عليها (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذى لا فوز بعده ..

١٣- (وَأُخْرَىٰ تُجِبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ) :

أى : ولكم أيها المؤمنون المجاهدون إلى ما ذكر من النعم من المغفرة والرضوان في الآجلة نعمة أخرى عاجلة تحيونها ثم فسرهما بقوله : (نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) أى : عاجل وهو فتح مكة ، وعطف (ويُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ) على (تُؤْمِنُونَ) ، لأنه خبر فى معنى الأمر كما قلنا ، كأنه قيل : آمنوا واجاهدوا يثبتكم الله وينصركم ويشرى رسول الله المؤمنين بذلك .

(يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾)

المسرديات :

(الْحَوَارِيُّونَ) : أصفيا عيسى وخواصه .

(فَأَيَّدْنَا) : فقوينا .

(ظَاهِرِينَ) : غالبين ومتصرين .

التفسير

١٤- (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) :

يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم كما كان الحواريون أنصار الله حين قال لهم عيسى : من أنصاري إلى الله ؟ والحواريون : هم أتباع عيسى وأصفيائه وأول من آمن به ، قيل : كانوا اثني عشر رجلا فرقمهم في البلاد ويختمهم دعاء إلى الناس في البقاع المختلفة ، واشتقاق الحواريين من الحَوَر وهو البياض ، لأنه كان ملبسهم ، وقيل : لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب ، وقيل : لنقاء ظاهرهم وباطنهم ، وقيل : الحواريون هم المجاهدون .

وكذلك كان رسول الله ﷺ يقول في أيام الحج : (مَنْ رَجُلٌ يُؤْوِيَنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي ؟) حَتَّى قَبِضَ اللَّهُ لَهُ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَاْبِعُوهُ عَلَى أَنْ يَنْعُوهُ مِنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ إِنْ هُوَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ بَيْنَ مَعِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَوَفَّوْا لَهُ بِمَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَنْصَارَ وَصَارَ ذَلِكَ عَلَماً عَلَيْهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَرْضَاهُمْ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى - : (فَامَنَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ) أَيْ : لَمَّا بَلَّغَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رِسَالَةَ رَبِّهِ إِلَى قَوْمِهِ وَأَزَّرَ مِنْ آزَرِهِ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ اهْتَدَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا جَاءَ بِهِ وَضَلَّتْ طَائِفَةٌ ، فَخَرَجَتْ عَمَّا جَاءَ بِهِ وَجَحَدُوا نَبُوَّتَهُ وَرَمَوْهُ وَأَمَّهُ بِالْعِظَائِمِ وَالْأَبْطَالِ وَهُمْ الْيَهُودُ - عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَنَحَلَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ مِّنْ اتَّبَعَهُ حَتَّى رَفَعُوهُ فَوْقَ مَا أُعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَافْتَرَقُوا فِرْقًا وَشِيعًا ، فَمَنْ قَاتَلَ : إِنَّهُ ابْنُ اللَّهِ ، وَمَنْ قَاتَلَ : إِنَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ - الْأَبُّ وَالابْنُ وَرُوحُ الْقُدُسِ - وَقَوْلُهُ - تَعَالَى - : (فَابْدَأْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) أَيْ : فَفَضَّرْنَا وَقَوَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا بِعِيسَى عَلَىٰ عَدُوِّهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ فَصَارُوا بِتَقْوِيَّتِنَا وَمُسَاعَدَتِنَا غَالِبِينَ مُتَمَعِّرِينَ . قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ : ظَاهِرِينَ بِالْحُجَّةِ وَالْبِرْهَانِ .

وقيل : المراد (فَامَنَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ) أَيْ : فَامَنَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَفَرَتْ بِهِ طَائِفَةٌ أُخْرَى ، فَابْدَأْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكُفْرَةِ فَصَارُوا غَالِبِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب السادس والخمسون

الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١ م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٩١

سورة الجمعة

مكية وآياتها إحدى عشرة

الجمهور على أن هذه السورة مدنية ، ففي صحيح البخارى وغيره عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : « كنا جلوساً عند النبي ﷺ حين نزلت سورة الجمعة .. الحديث . وإسلام أبى هريرة بعد الهجرة بالاتفاق ، ولأن أمر الانفضاض عند مجئ تجارة أولهو الذى جاء في آخر السورة ، وكذا أمر اليهود المشار إليه بقوله تعالى : (قُلْ يَسْلِيهَا الَّذِينَ مَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ...) لم يكن إلا بالمدينة .

صلتها بما قبلها :

وجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى : لَمَّا ذَكَرَ حَالُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعَ قَوْمِهِ ، وَنَعَى عَلَيْهِمْ إِيْدَاءَهُمْ لَهُ ، ذَكَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ حَالِ الرَّسُولِ ﷺ وَفَضْلَ أَمْتِهِ تَشْرِيفًا لَهُمْ ، لِيَنْظُرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأُمْتَيْنِ ، وَلِذَا تَعَرَّضَ فِيهَا لِلذِّكْرِ الْيَهُودِ ، وَلَآئِنَّ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ فِي السُّورَةِ السَّابِقَةِ قَوْلَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ... » قَالَ هُنَا : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ..) إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ، وَلَآئِنَّ تَعَالَى لَمَّا خَتَمَ السُّورَةَ السَّابِقَةَ بِالْأَمْرِ بِالْجِهَادِ وَسِيَاهِ تِجَارَةٍ ، خَتَمَ هَذِهِ السُّورَةَ بِالْأَمْرِ بِالْجُمُعَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا خَيْرُ التِّجَارَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنَاسِبَاتِ .

بعض مقاصد السورة :

حكى سورة الجمعة أنه تعالى يسبح له ما فى السموات وما فى الأرض ، ووصفته بأنّه الملك القدوس العزيز الحكيم ، وأنه هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ، وَضَرَبَتْ مَثَلًا لِلَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهَا ، أَنَّهُمْ كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا وَكِتَابًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا ، وَكُنْهَتْ الْيَهُودُ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ، وَتَحَدَّثَتْ بِأَنْ يَطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ الْمَوْتَ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ، لِيَكُونُوا فِي رَحَابٍ مِنْ أَحْبُوهِ ، وَذَكَرَتْ أَنَّهُمْ لَا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ ، وَأَنَّهُمْ يَغْفِرُونَ مِنْهُ وَمِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - فِيحَاسِبُهُمْ وَيَجَازِيهِمْ .

وحث السورة المؤمنين على أن يستجيبوا لنداء صلاة الجمعة ويتركوا التجارة مدة الصلاة وما يتصل بها ؛ ليعودوا إليها بعد الصلاة إن شاءوا ، وحذَّروهم من إشارتها على الصلاة ، ولا مهم على الخروج من المسجد أثناء خطبة الجمعة من أجل اللهو والتجارة التي وصلت إلى المدينة أثناء الخطبة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ② وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا
يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④)

الفرادات :

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ) التمسبح لله : التنزيه .

(الْقُدُّوسِ) : البالغ غاية الطهر ، وهو على وزن فُعُول من القدس وهو الطهر والقدوس من أسماء الله الحسنى .

(الْأُمِّيِّينَ) : الذين لا يقرءون ولا يكتبون .

(رَسُولًا مِنْهُمْ) : رسولاً أمياً مثلهم .

(وَيُزَكِّيهِمْ) : ويطهرهم من أقدار العقائد والأخلاق والعادات التي كانت لهم في الجاهلية .

(الْكِتَابَ) : القرآن .

(وَالْحِكْمَةَ^(١)) : السنة .

(لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) : لفي بُعد واضح عن الحق والحكمة ، لجاهليتهم التي كانوا فيها .

(وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) : وبعثه في آخرين من الأميين لم يؤمنوا بعد وسيؤمنون مثلهم .

(وَهُوَ الْعَزِيزُ) : الغالب .

(الْحَكِيمُ) : المتقن للأمور .

(فَقَبِلَ اللَّهُ) : لإحسانه وعطاؤه .

التفسير

١- (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) :

جاء التعبير بلفظ المضارع (يُسَبِّحُ) ليفيد أن تسبيح ما في السموات وما في الأرض

للّه تعالى متجدد في كل وقت ، والمراد من (مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) جميع أجزائهما وما استقر فيهما ، وتسبيح ذلك إما تسبيح دلالة كما في قول الشاعر :

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَذُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

وإما تسبيح مقال ، وهو في كل شيء بحسبه ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة النور :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ »^(٢) ، وكقوله في سورة مبدأ : « وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا

(١) وتطلق الحكمة أيضا على حن التصرف في الأمور .

(٢) الآية ٤١ -

يَا جِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ»^(١) ، وكقوله في سورة ص : « إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » . وَالطَّيْرُ مَخْشُورَةٌ كُلُّ لَّهُ أَوَابٌ »^(٢) ، وكقوله في سورة الإسراء : « تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَئِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا »^(٣) .

والمعنى الإجمالى للآية : يسبح لله وينزهه عن الشريك وجميع صفات النقص - يسبح له - ما فى السموات وما فى الأرض من أجزائها وما امتقر فيها ، المالك لهما الغالب لكل ما سواه الحكيم المتقن لكل الأمور ، ومن كان شأنه ذلك فلا يصح أن يعبد سواه .

٢- (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

الأميون هم الذين لا يقرءون ولا يكتبون ، نسبوا إلى الأم للإيدان بأنهم على فطرتهم التى ولدوا عليها ، فقد ولدوا لا يقرءون ولا يكتبون ، ولم يطرأ على تلك الفطرة ما يغيرها ، وقد كانت هذه سبتهم التى عرفوا بها بين الأمم ، وإن كنت ترى فيهم الخطباء والبلغاء والفصحاء بفطرتهم ، وهذا المعنى أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بأسانيدهم عن النبى ﷺ قال : « إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَقْرَأُ وَلَا نَحْسِبُ » ، وكان النبى ﷺ أمياً مثلهم ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِسَمِينِكَ إِذَا أَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ » . بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ »^(٤) .

قال الماوردى : فإن قيل : ما وجه الامتنان بأن بعث فى الأميين نبياً أمياً ، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

(أحدها) لموافقة ما تقدمت به بشارة الأنبياء .

(١) من الآية ١٠ .

(٢) الآيتان ١٨ ، ١٩ .

(٣) الآية ٤٤ .

(٤) المكنوت ٤٨ ، ٤٩ .

(ثانيها) لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم له .

(ثالثها) لينتفى عنه سوء الظن في تعليمه مادعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها .

ونزيد على ذلك أن الله اختاره أمياً ، لتكون أميته مؤكدة لإعجاز القرآن ، وكونه آية على صدقه ، وكان النبي ﷺ لأميته يحرك لسانه وينطق بالقرآن عقب سماعه من جبريل ليحفظه فلا يغيب عنه شيء منه فطمأنه الله - تعالى - إذ تعهد أن يجمعه في صدره ، بعد فراغ جبريل - عليه السلام - من تبليغه ، وفي ذلك يقول سبحانه : « لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْجِلَ فِيهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ » (١) . وقد تضمن القرآن علوم الأولين والآخرين ، وتحدث عن الماضي والحال والمستقبل ، وعن الآيات التي يستدل بها على الله ، وعن أدلة التوحيد والبعث ، وأسرار العلوم والفنون ، وعن التمكنين لأمته في المشارق والمغرب ، ويرحم الله البوصيري إذ يقول :

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّادِيْبِ فِي الْيَمِّ

وقد اختار الله هذه الأمة الأمية ؛ ليكون الرسول منهم ، لأنهم أهل شجاعة وهمة ، قادرون على الثبات أمام الأهوال ، ولتظهر بهم قدرة الله ، حيث حوّل جاهليتهم إلى علم وعرفان ، يفوق ما عرفه البشر من العلوم والفنون .

وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة ، ولكن محمداً الرسول الأُمِّيُّ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، فدان لرمالته العرب والفرس والرومان وغيرهم من أهل المشارق والمغرب ، فسبحان الله القادر على ما يشاء .

وقد حينت الآية الأمة التي بعث منها ، ولم تعين الأمم الذين أرسل إليهم ، ليفهم من ذلك أن رسالته مفتوحة لامحدودة ، وقد علم عموم بعثته للعالم من قوله : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ » (٢) ، وقوله : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... » (٣) .

(٢) سورة التوبة من الآية : ٣٣ .

(١) سورة القیامة ١٦ - ١٩ .

(٣) سورة سبأ من الآية : ٢٨ .

والعنى الإجمالى للآية : هو الله الذى بعث فى الأميين رسولا منهم أميا مثلهم ، يتلو عليهم آياته التى سمعها ووعاها من جبريل أمين الوحي الإلهى ، ويُعَلِّمُ هؤلاء الأميين هذا الكتاب فيقرؤهُ عليهم فيحفظونه لصفاء فطرتهم وقوة حفظهم ، ويكتبه الكتاب منهم ويعلمهم السنة التى تشتمل على مختلف أنواع الحكم الشرعية والنقلية والعقلية كآسرار الكون ودلائلها على المكوّن - سبحانه وتعالى - ويظهرهم من عقائد الجاهلية وأخلاقها ، وعاداتها ، وإنهم كانوا من قبل بعثه فيهم لى ضلال عن الحق بين واضح .

٣- (وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

لفظ (وَآخِرِينَ) معطوف على لفظ الأميين أو على الضمير فى (يُعَلِّمُهُمْ ، وَيُزَكِّيهِمْ) .

والآية صريحة فى أن هؤلاء الآخرين من الأميين ، وأنهم لم يلحقوا بعد بمن قبلهم فى الالتقاء بالرسول وأخذ العلم عنه ، وسيلحقون بهم بعد نزول هذه الآية كما يفيد لفظ (لَمَّا) فإنها تفيد نفي ما دخلت عليه حالا ، وتوقع حصوله مستقبلا ، فهى تخالف (لَمْ) فى ذلك ، إذ هى تفيد النفي دون توقع حصول المنفى بعدها .

وعملًا بظاهر الآية نقول : إنها نزلت قبل أن يسلم جميع الأميين العرب ، فلا تنزل حينئذ - بقية منهم فى جاهليتهم ، ولكنهم سيلحقون بمن قبلهم فى الإيمان بالرسول ﷺ فى حياته ، هذا ما عرّف لنا فى فهم الآية الكريمة ، وهذا لا يمنع عموم رسالته المدلول عليه بما تقدم .

وقد اختلف المفسرون فى بيان المراد من هؤلاء الآخرين من الأميين ، فقال ابن عمر وسعيد بن جبير : هم العجم ، واستشهدوا بما جاء فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : (كنا جلوسا عند النبي ﷺ إذ نزلت سورة الجمعة ، فلما قرأ « وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ » قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فلم يراجعه النبي ﷺ حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا . قال : وفيينا سلمان الفارسى . قال : فوضع النبي ﷺ يده على سلمان ، ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لنال رجال من هؤلاء .

وقال عكرمة : هم التابعون ، وقال مجاهد : هم الناس كلهم - يعنى من بعد العرب الذين بُعثَ فيهم محمد ﷺ . وقال ابن زيد ومقاتل بن حيان : هم من دخل في الإسلام بعد النبي ﷺ إلى يوم القيامة .

ويرد على هذه التأويلات أمران :

(أحدهما) أن الضمير في (آخِرِينَ مِنْهُمْ) يعود على الأميين في الآية التي قبلها وهؤلاء الذين ذكروا في التأويلات السابقة ليسوا أميين ، والأميون هم العرب كما تقدم .

(وثانيهما) أنه ﷺ لا يعلم هؤلاء الآخرين ولا يذكهم ، وإنما يعلمهم ويذكهم المسلمون الذين ورثوا الكتاب والحكمة بعد رسول الله ﷺ .

ويجواب عن الأول : بأن الذين يتوقع منهم الإسلام بعده ﷺ أميون من جهة العلم النافع ، فهم ما بين وثنيين وأهل كتاب غيره ، وفهم في حكم الأميين ، فلما أسلموا تعلموا الكتاب والحكمة وطهرت نفوسهم ، وبذلك زالت أميتهم العلمية ، على أن غالبية الشعوب التي دخلها الإسلام كانوا لا يقرءون ولا يكتبون فهم أميون باعتبار أغليبيتهم .

ويجواب عن الثاني : بأن إسلام من بعده ﷺ ناشئ عما تركه فيهم من آثار رسالته من الكتاب والحكمة ، فكأنه بُعث فيهم ، ولا تغفل عما فهمناه أولاً من نص الآية ، فهو أظهر من تلك الآراء التي أجبننا على ما وجه إليها من الاعتراضات ، والله ولي التوفيق .

وفي عموم رسالته ﷺ لمن عاصروه ولمن بعدهم إلى يوم القيامة يقول - سبحانه - :
« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ »^(١) .

٤ - (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) :

أي : ذلك الذي تقدم من بعث محمد ﷺ في الأميين وسواهم ، ليهتدوا - ذلك - بفضل الله وعطاؤه العظيم ، يعطيه من يشاء وهو محمد ﷺ ولا يشاء - سبحانه - لأحد بعده ،

فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ، والله صاحب الإحسان والعطاء الجزيل الذي تُحتقر نعم الدنيا بالقياس عليه .

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَتَّيِّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَمُنِيبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾)

الفردات :

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ) : صفة اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة .

(ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا) : ثم لم يعملوها .

(أَسْفَارًا) : جمع سفر وهو الكتاب الكبير ، وسمى بذلك ؛ لأنه إذا قرىء يسفر عن

معناه .

(الَّذِينَ هَادُوا) : الذين دانوا باليهودية .

(مُلَاقِيكُمْ) : موافيكم ومقابل لكم حينما كنتم .

التفسير

٥ - (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

هذه الآية مرتبطة بما قبلها ، فهي تشير إلى أن ذلك الرسول المبعوث في الأميين ، قد نعتَهُ الله هنا بما نعت به في التوراة ، فقد نُعت فيها بأنه النبي الأُمى المبعوث إلى أمة أميين .

والمعنى : مثل من جاءهم نعت الرسول في التوراة وهم اليهود وقد علموه ولم يؤمنوا به كمثّل الحمار يحمل أسفاراً لا ينتفع بها ، فليس له منها إلا الحمل ، (بئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ) أى ، بئسَ مثل القوم مثل الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بها ، فالمثل المقدر هو المخصوص بالذم ^(١) .

وقد ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) أى : لا يهدي اليهود الظالمين الذين وضعوا التكذيب في موضع التصديق وأصرّوا على ذلك .

٦ - (قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

قل أيها الرسول : يا أيها الذين دانوا باليهودية إن زعمتم أنكم أحياء لله دون غيركم من الناس ، فاطلبوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة إن كنتم صادقين فيما زعمتموه من أنكم مختصون بحب الله ، فإن من أيقن أنه من أهل الجنة ، أحب أن يتخلص إليها من دار المحن والأكدار .

وقد أمر الرسول ﷺ أن يقول لهم ذلك إظهاراً لكتبهم ، وإنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه ، ويزعمون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، إلى غير ذلك من سائر دعاواهم الكاذبة .

٧ .. (وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) :

ولا يتمنى الموت هؤلاء اليهود - لا يتمنونه - أبداً ، إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة وخوفاً من عقابهم على ما قالوه في النبي ﷺ .

وجاء في حديث عن النبي ﷺ قال لما نزلت هذه الآية : « والذي نفس محمد بيده لو تمذوا الموت ما بقى على ظهرها يهودى إلا مات » .

٨ - (قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَأَكُمْ)^(١) ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

قل لهم أيها الرسول : إن الموت الذى تفرون من طلبه إياكم فإنه ملائكم عند مجئ آجالكم ، ثم تردون يوم البعث إلى الله عالم ما غاب وما حضر ، فينبئكم بما كنتم تعملون فى دنياكم من المساوىء ، ويجزيكم عليها أسوأ الجزاء .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)^(٢) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)^(٣)

التفسيرات :

(نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) : دُعِيَ بِالْأَذَانِ لصلوة الجمعة فى يومها .

(فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) : فامضوا إلى صلاتها التى يذكر فيها اسم الله ولا تتخلفوا عنها ، وأطلق لفظ (ذِكْرُ اللَّهِ) على الصلاة مجازاً ، لأنه أهم مقاصدها .

(١) جملة « فإنه ملائكم » خبر إن السابقة فى محل رفع ، وافتقرت بالفاء ، لأن أسمى إن وهو الموت لا وصف بالموصول وصلته (الذى تفرون منه) وهو فى معنى الشرط ، وما بعده فى معنى الجزاء ، فكأنه قيل : إن فررتم من الموت فإنه ملائكم .

(وَذَرُوا الْبَيْعَ) : واتركوا البيع والشراء حتى تُصَلُّوها .

(قُضِيَتِ الصَّلَاةُ) : أُدِّيَت .

(وَابْتَغُوا) : واطلبوا .

التفسير

٩ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَيْرِ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

المقصود من النداء لصلاة الجمعة الأذان الشرعى المهود لما فيه من قول المؤذن: « حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ » أى: أقبلوا عليها وتعالوا لأدائها ، ولفظ الجمعة بضم الميم وتسكينها ، قال ابن عباس: نزل القرآن بالثقليل - أى: بالضم - والتخفيف أى: تسكينها، فاقربوها جُمُعَة - بضم الميم - وفتح ميمها جائز لغة ولكنه لم يرد قراءة .

وكان يقال ليوم الجمعة يوم العُروبة - بفتح العين - واختلف فى أول من سماه يوم الجمعة ، فقيل: هو كعب بن لؤى ، وهو أول من قال: أما بعد - قاله أبو سلمة .

وقيل: أول من سماه جمعة الأنصار ، قال ابن سيرين: جُمِعَ أهل المدينة من قبل أن يقسّم النبي ﷺ المدينة وقبل أن تنزل (الجمعة) وهم الذين سموه يوم الجمعة ، وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه فى كل سبعة أيام وهو السبت ، وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد ، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل لنا يوماً نذكر الله ونصلى فيه ونستذكر - أو كما قالوا - فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى ، فاجعلوه يوم العُروبة ، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرار (أبو أمانة) - رضى الله عنه - فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم ، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا ، فذبح لهم شاة فتشددوا وتعشوا منها لقتلتهم ، فهذه أول جمعة فى الإسلام - ارجع إلى الآلوسى وغيره . وروى أنهم كانوا اثنى عشر رجلاً ، وعلى أى حال فإنه سُمى يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه .

وأما أول جمعة جمّعها النبي ﷺ بأصحابه فكانت فى قباء ، فقد قدم النبي ﷺ مهاجراً حتى نزل بها ، على بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة

خلت من شهر ربيع الأول فأقام بها إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، وكان المسلمون قد بنوا مسجدا، فجمع النبي ﷺ بهم فيه، وخطب، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة، وقال فيها: «الحمد لله أحمدته وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفر به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل، وقلة من العلم وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد شكر، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً، أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة... إلى آخر الخطبة، وهي خطبة عظيمة ومنهاج رشيد، فارجع إليها في القرطبي في المسألة الثانية.

أذان الجمعة في عهد الرسول ﷺ وفي عهد عثمان - رضي الله عنه -

كان للرسول ﷺ أذان واحد للجمعة، فكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن على باب المسجد فإذا نزل ﷺ أقام المؤذن الصلاة، وكان أبو بكر وعمر على ذلك، حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل، زاد مؤذنا آخر، فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء، تسمية لها باسم موضع مرتفع بسوق المدينة، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني، فإذا نزل أقام الصلاة، فلم يُعَبْ ذلك.

ومن محاسن الأذان الأول بالزوراء، أنه كان ينبيه الناس إلى ترك البيع والسعي لأداء صلاة الجمعة وهو الآن كذلك.

المراد من السعي وذكر الله :

المراد من السعي المشي بدون إفراط في السرعة، وقال قتادة: أن تسعى بقلبك وعملك. وقد اتسع العمران في هذا الزمان، فينبغي عدم انتظار الأذان للسعي إلى المسجد، وأن يبكر المصل، ليأخذ له مكاناً فيه قبل امتلائه بالمصلين بعد أن يكون قد اغتسل وتطيب وتزين امتثالاً لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ».

وذكر الله هو الصلاة والخطبة قبلها ، والسعى إليها عند الأذان الأول واجب ، وقد أوجب الله في الآية السعى إلى الجمعة من غير شرط ، ولبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات ، لقوله تعالى : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ... »^(١) وقال ﷺ : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » أما الغسل للجمعة فهو سنة وليس فرضاً لها ، قال ﷺ : « من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل بالغسل أفضل » أخرجه النسائي وأبو داود في سننهما .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من توضأ يوم الجمعة فآحسن الوضوء ، ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد كفَّ » والمقصود بمس الحصا الاشتغال عن سماع الخطبة بأى شاغل وإن صغُر ، والمراد بكلمة (لفا) أى بما لا يليق بالاستماع للخطبة وأصابع ثوابه ، وقال صاحب المختار : (لفا) أى : قال باطلا ، والمراد منه في الحديث ما يشمل الكلام وغيره .

وقوله تعالى : (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أمر بتركه قبيل خطبة وصلاة الجمعة ، وتحريم له في وقتها ، وكذلك الشراء ، ولم يصرح به ، لأنه لا يخلو بيع من شراء ، فالنهي عن أحدهما شامل لهما جميعاً ، ومع كونهما محرمين عند الأذان إلى تمام الصلاة فإنهما لا يتعقدان ويفسخ كلاهما ، وأجاز بعض العلماء البيع في الوقت المذكور ، وحمل النهي على التندب ، واستدل بقوله تعالى : « ذَلِكَم خَيْرٌ لَّكُمْ » أى : أفضل لكم من البيع ، وهذا هو مذهب الشافعى ، وقال الزمخشري في تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدى إلى فسخ البيع ، لأن البيع لم يحرم لعينه ولكن لما فيه من الدهول عن الواجب ، فهو كالصلاة في الأرض المنصوبة : يعنى أنها تصح مع حرمتها ولا تسقط الجمعة لكونها يوم عيد ، خلافاً للإمام أحمد فإنه قال : إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها ، واستدل على ذلك بما روى أن عثمان - رضى الله عنه - أذن في يوم عيد لأهل العوالي أن يتخلفوا

عن الجمعة ، وقول الصحابي الواحد إذا خولف فيه لا يعتبر حجة ، والأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام ، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال : « كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة « سُبْحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » و « هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ » قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة ^(١) .

المعنى الإجمالى للآية : يأيتها الذين آمنوا كنتم من المقيمين في بلد الجمعة المكلفين بالصلاة : إذا سمعتم أذان الجمعة فعليكم أن تمضوا إلى مكان أدائها وعليكم السكينة والوقار ، وأن تستمعوا إلى خطبة الجمعة ، وتصلوا صلاتها في جماعة وأنتم متوضئون ، فإنه لا صلاة من غير وضوء ، وعليكم أن تمتنعوا عن البيع والشراء ابتداءً من الأذان الأول على الأقل ، لتتفرغوا لسماع خطبتها وأدائها مع الجماعة ، فإن البيع والشراء حينئذ حرام ، ويقول بعض العلماء : إنها باطلان ، ذلكم خير لكم في دينكم ، ففى ذلك غفران للذنوبكم ومثوبة من الله لكم ، إن كنتم تميزون بين الخير والشر والنفع والضرر .

١٠ - (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :

فإذا فرغتم من صلاة الجمعة فمباح لكم أن تنتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ونحو ذلك واطلبوا من رزق الله بسعيكم ، واذكروا الله ذكراً كثيراً في جميع الأحوال ، واشكروه على توفيقكم لأداء الفرائض ، لكي تفلحوا وتغزوا في دنياكم وأخراكم . ويقول القرطبي : كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : « اللهم إني قد أجيت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني ، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين » .

(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾)

سبب نزول هذه الآية

أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة ، فجاءت غير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً - في رواية : أنا فيهم - فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) وفي رواية : فيهم أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - .

وقد ذكر الكلبي وغيره، أن الذي قدم بالعبر دحية بن خليفة الكلبي من الشام عند محاكاة وغلاء سعر وكان معه جميع ما يحتاج الناس إليه من بُرٍّ ودقيق وغيرهما ، فنزل عند أحجار الزيت^(١) وضرب بالطبل ؛ ليؤذن الناس بقدومه ، فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً ، وقيل : ثمانية رجال ، وقيل : أربعون رجلاً ، وقيل : غير ذلك ، وكانت هذه التجارة لعبد الرحمن ابن عوف ، وذكر الزمخشري أنه ﷺ قال : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ خَرَجُوا جَمِيعًا لَأَضْرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا » كما جاء في القرطبي .

والمراد من اللهو نفس التجارة ، فاعتبر خروجهم لتلقيها لهواً تهجيناً له ، لما فيه من الإعراض عنه ﷺ ولهذا رجع الضمير مؤنثاً في قوله : (إِلَيْهَا) - رجع - إلى التجارة ، ولم يذكر ليرجع إلى اللهو ؛ لأنه لم يقصد لذاته بل لتقبيح خروجهم للتجارة أثناء الخطبة لمشاهدة ما جاء فيها أو للشراء منها لهواً ، فإن رزقهم منها مكتوب عند الله تعالى ، فلا وجه لتركهم سماع الخطبة والانصراف إليها .

(١) اسم مكان في سوق المدينة .

وقيل : إن المعنى : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهم انفضوا إليه ، فحذف لدلالة ما قبله عليه ، كما قال الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأى مختلف

أى : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض .

وقال جابر بن عبد الله : كانت الجوارى إذا نُكِحَتْ - أى : تزوجت - يَمْرُون بالزماير والطبل فانفضوا إليها فنزلت ، وإنما ردُّ الكناية ^(١) إلى التجارة ؛ لأنها أهم ، أو لأن الخروج إليها حينئذ إذا كان مذموماً فهو للهو أكثر ذماً .

العدد الذى به تصح الجمعة

قال الحسن : تنعقد الجمعة باثنين ، وقال الليث وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة ، وقاله ربعة : باثنى عشر رجلاً ، وقال الشافعى : بأربعين رجلاً ، ولعل هؤلاء استند كل منهم إلى إحدى الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج من خرج لمشاهدة التجارة التى جاء بها دحية من الشام .

وفى حاضرى الصلاة بعد خروج من خرج منهم ، وفى البلد الذى تقام فيه الجمعة وغير ذلك بحث واسع النطاق ، فمن أراداه فليرجع إليه فى القرطبى والآلوسى وغيرها من الموسوعات .

هل حضور الحاكم شرط فى صحة الجمعة ؟

فى ذلك خلاف بين الأئمة ، فغريق يقول بصحتها بغير إذن الحاكم أو حضوره ، وقال أبو حنيفة : من شرطها الإمام أو خليفته ، ودليل الرأى الأول أن الوليد بن عقبة والى الكوفة أبطأ يوماً ، فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه ، وأن علياً صلى الجمعة يوم حُوصِر عثمان ولم ينقل أنه استأذنه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وفى ذلك يقول الإمام مالك : إن الله فرائض فى أرضه لا يُضَيِّعُهَا - وليها والٍ أو لم يَلِها .

(١) المقصود من الكناية للتفسير فى (إليها) .

التيسار شرط في الخطبة

دلّ قوله تعالى : (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) على أن القيام شرط في أداء خطبة الجمعة ، وجاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائماً ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب ، فمن نَبَأَكَ أنه كان يخطب جالساً فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاء .

وقال أبو حنيفة : ليس القيام بشرط فيها ، وهذا مخالف لظاهر النص (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) أو للحديث الصحيح الذي مر ذكره .

أحكام مختلفة

لا تصح الجمعة من غير خطبة ، وهو قول الجمهور ، وقال الحسن : هي مستحبة ، وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير ، وبه هذا الرأي ظاهر قوله تعالى : (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) .

ومن السنة أن يتكلم الخطيب على قوس أو عصا ، ففي سنن ابن ماجه بسنده (أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس ، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا) .

ويملم الخطيب على الناس إذا صعد على المنبر عند الشافعي وغيره ، روى ابن ماجه بسنده (أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم) .

ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند الجمهور ، وللشافعي قولان (أحدهما) الوجوب في المذهب الجديد ، ولم يشترط في المذهب القديم ، وهو رأي أبي حنيفة .

لركان الخطبة :

الحنفية قالوا : للخطبة ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير . فتكفى تسمية أو تحميدة أو تهليلية ، وإن كره الاقتصار على ذلك .

والشافعية قالوا : أركانها خمسة : الحمد لله ، والصلاة على النبي ﷺ . والوصية بالتقوى ، وقراءة آية في إحدى الخطبتين والأولى أولى ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية .

والمالكية قالوا : لها ركن واحد وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير .

والحنابلة قالوا : كقول الشافعية فيها عدا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات .

والسكوت للخطبة واجب على من سمعها ومن لم يسمعها ؛ ليمكن المصلي من الانتفاع بما جاء فيها ، ومن تكلم حينئذ فقد لغا وأتى بالباطل ، ولا تفسد صلاته .

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت » يعني أن الصمت مطلوب من جميع المصلين أثناء الخطبة ، من غير حاجة إلى من ينبههم ، ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يصلي ، وهذا مذهب مالك ، وبه قال ابن شهاب ، وجاء في الموطأ أن خروج الإمام من حجرته للخطبة يقطع صلاة المصلي ، وكلامه يقطع الكلام ، وقال الشافعي وغيره : لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد قبل أن يجلس ، وحجتهم في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي ﷺ : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما » أي : يخفف في أدائهما .

سورة المنافقون

مدنية وآياتها إحدى عشرة آية

صلتها بما قبلها :

جاءت هذه السورة بعد سورة الجمعة التي ذكر فيها المؤمنون ؛ لأنها تحكى أحوال المنافقين الذين هم أعداء المؤمنين ، أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة قال : (كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين ، وفي الثانية سورة المنافقون فيقرع بها المنافقين) .

وقال أبو حيان في مجيئها بعدها : لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة ربما كان حاصلًا من المنافقين : واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك لسروهم بالغير التي قدمت باليسرة ، إذ كان الوقت وقت مجاعة ، جاء ذكر المنافقين وماهم عليه من كراهة أهل الإيمان ، وأتبع قبائح أفعالهم بقبائح أقوالهم .

مقاصد السورة :

اشتملت سورة (النّٰفِقُونَ) على تكذيبهم في دعوى الإيمان ، وفي إيمانهم التي أيدوا بها زعم إيمانهم ، وما هم إلا كفارون في الحقيقة صادون عن سبيل الله ، وبينت أنهم آمنوا ثم كفروا مُصْرِّين على كفرهم فطبع الله على قلوبهم وأغلقها عن قبول الحق .

وبينت أن مظهرهم يخالف مخبرهم ، فإن رأيتهم أعجبك أجسامهم وحسبت أنهم أهل نجدة وهمة وصدق ، ولكنهم في الحقيقة جبناء يحسبون كل صيحة عليهم ، فيجزعون لها ، وبينت أنهم هم العدو وحذرت الرسول ﷺ منهم ، وبينت أنهم لا يهتم ما يثار ضدهم من ربه من النفاق ، فهم إذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله ﷺ لوأرؤسهم واستكبروا ، وذكرت أن الله - تعالى - لن يغفر لهم نفاقهم ، سواء استغفر لهم الرسول أو لم يستغفر لهم ، وبينت أنهم الذين يقولون : (لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا) وأنهم هم الذين يقولون : (لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ

الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ) وَخُتِمَتِ السُّورَةُ بِنَهْيِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ تُلْهِبَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَتَحْرِيزِهِمْ عَلَى أَنْ يَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، وَأَنْ يَعْبُدُوا بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ آجَالُهُمْ فَيَنْدُمُوا عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ لِأَنْفُسِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَجْلُهُمْ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ①)
 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③)

المفردات :

(الْمُتَنَفِقُونَ) : هم الذين كانوا يظهرون الإيمان ويخفون الكفر منذ عهد رسول الله ﷺ .

(اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) : اتخذوها سترة لنفاقهم .

(فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) : فحتم عليها بالكفر .

التفسير

١- (إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ) :

سبب نزولها كما رواه البخارى بسنده عن زيد بن أرقم قال : كنت مع عى فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول : « لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » وقال : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » فذكرت ذلك لعى ، فذكره عى لرسول الله ﷺ ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عبد الله بن أبي وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فصدقهم رسول الله ﷺ ، وكذبى ، فأصابنى همٌ لم يصبنى مثله فجلست فى بيتى فأنزل الله - عز وجل - (إِذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونَ) إلى قوله (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ) إلى قوله : (لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) فأرسل إلى رسول الله ﷺ ثم قال : « إن الله قد صدقك » أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث صحيح .

وقد رواه الترمذى عن زيد بن أرقم بهرواية أخرى ، وبما جاء فيها أنهم كانوا فى إحدى الغزوات ، واختلف الأنصار مع المنافقين لنعهم الماء عن الأنصار ، فقال ابن أبي مائلة : وهذه الرواية طويلة ومفصلة ، وقد ذكرها القرطبى ، فمن شاء قراءتها فليرجع إلى القرطبى وسواه ، وحسب القارىء ما رواه البخارى ووافقه فيه الترمذى ، وهو ما تقدم ذكره .

ويؤخذ من ذلك أن النفاق فى الدين أو فى غيره مذموم ، وقد جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ﷺ قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كان فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها ، إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » .

قال الحسن : إنما هذا القول عن النبى ﷺ على مبييل الإنذار للمسلمين ، والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال ، شفقاً أن تغضى بهم إلى النفاق ، وليس المعنى أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق .

ونحن نقول : إن المقصود مما جاء فى هذين الحديثين ، أن لا يتصفوا بهذه الصفات أو بعضها ، فإنها شيمة المنافقين وسجاياهم ، وهى لا تليق بالمؤمنين ولا بأخلاقهم الرفيعة ، فمن اتصف بهذه الخصال أو ببعضها فهو منافق من جهة الخلق لا من جهة العقيدة ولهذا قال ﷺ : « المؤمن إذا حدث صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا ائتمن وفى » .

ومعنى الآية : إذا جاءكَ الْمُتَافِقُونَ - أيها النبي - قالوا نعتزف بآنك رسول الله ونشهد بذلك ، يريدون بشهادتهم هذه نفي النفاق عنهم ، ودفعاً للشبه التي تحوم حولهم ، والله يعلم إنك لرسول الله كما قالوا بالسننهم ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في ادعاء إيمانهم ، وكاذبون في أن شهادتهم بالسنة توافق ما انطوت عليه قلوبهم .

وقال الفراء : وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ بضائرهم ، فالتكذيب راجع إلى الضائر .

وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب ، وعلى أن الكلام الحقيقي هو كلام القلب ، ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب : اه .

وتلخيصاً لما قيل فيه نقول : إن قولهم نشهد إنك لرسول الله صادق من جهة الواقع وكاذب بالنسبة لما في قلوبهم التي لا تشهد بذلك ، فهم بشهادتهم هذه يكذبون على قلوبهم التي لا تشهد بذلك لكفرهم .

٢ - (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

هذه الآية استئناف مبين لعادتهم في نفي الشبه عن أنفسهم ، حتى لا يؤاخذوا بقول أو عمل ضد المؤمنين ومن ذلك شهادتهم بأنهم لم يقولوا ما نسب إليهم ، فالشهادة منهم في حكم اليمين ، وقد أفادت الآية أن المنافقين اتخذوا أيمانهم الكاذبة سترة ووقاية عما يتوجه إليهم من المؤاخذه بالقتل أو السبي أو غير ذلك ، قال قتادة : كلما ظهر عليهم ما يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم ودمائهم ، وقال الألوسي : ويجوز أن يراد بأيمانهم شهادتهم السابقة ، والشهادة وأفعال العلم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم ، وتلقفتها بما يتلقى به القسم . ويؤكد بها الكلام كما يؤكد به ، فلهذا يطلق عليها اليمين ، ونحن نقول : إن الكلام السابق أعم وأشمل . فتدخل فيه الشهادة كسائر الأيمان ، فإنهم لم يتخذوا الشهادة الكاذبة وحدها سترة لهم ، بل جميع أيمانهم .

والمعنى الإجمالى للآية : اتخذ المنافقون إيمانهم الكاذبة مسترة ووقاية لهم من العقاب الذى يقتضيه ما نسب إليهم ، ففسدوا من أراد الدخول فى الإسلام أو فعل الطاعة مطلقاً ، أو أعرضوا^(١) عن الإيمان الذى هو السبيل إلى الله ، إنهم قبيح ما كانوا يعملون من النفاق وآثاره

٣ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ) :

ذلك الذى حدث من المنافقين ضد الإسلام والمسلمين ، حاصل به سبب أنهم آمنوا باللسان ثم ظهر كفرهم بالقلب وتبين بما علم من قولهم . إن الله لا يحب المنافقين . حمير ، وقولهم فى غزوة تبوك : أيطمع هذا الرجل أن تمتنع له قصور كسرى وتيصر . وغير ذلك ، وأصروا على النفاق ، فحتم الله على تنويعهم وأغلقها على الكفر ، فهم لا يفقهون عظمة الإسلام وآثاره الجليلة فى الدنيا والآخرة ، فلذلك نافقوا وضلوا عن سواء السبيل ، والله أعلم .

(وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَعْجَبُ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْهُمْ غُصْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ آلَعَدُوْهُ فَأَحْذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ يُوَفُّكَونَ)

المفردات :

- (تَعْجَبُكَ) : تروقك وتحسن فى عينك .
 (قَاتَلَهُمُ اللَّهُ) : لعنهم وطردهم من رحمته .
 (إِنَّهُ يُوَفُّكَونَ) : كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل .

(١) لفظ صد ، يستعمل متعديا للمفعول كالمثال الأول ، أو لازما بمعنى أعرض كالمثال الثانى .

التفسير

٤ - (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ...) الآية :

بعد أن بين الله في الآيات السابقة أن المنافقين لكاذبون ، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم حيث يمسرون الكفر ويظهرون الإسلام ، وأنهم اتخذوا الحلف والقسم وقاية من قتل رسولهم ، وبسبب المسلمين لهم جزاء ما يظهر منهم ، وهم مع ذلك قد منعوا غيرهم من الدخول في الإسلام وبغفروهم منه وأنهم قد بلغت أفعالهم درجة كبيرة من الإساءة يتعجب منها ، وأنهم انقلبوا ونكسوا على رؤوسهم فكفروا بعد إيمان ، بعد ذلك أبان الله - سبحانه وتعالى - بعض صفاتهم الخلقية والخلقية فقال : (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ) أى : وإذا نظرت إلى هؤلاء المنافقين راقك منظرهم ، واستحسنت هيأتهم ، وأخذتكم فصاحة ألسنتهم وبلاغة حديثهم ، وكان عبد الله بن أبى رأس المنافقين في المدينة رجلاً جسيماً صبيحاً فصيحاً ذلق اللسان وقوم من المنافقين في مثل صفته ، وكانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ فيستندون فيه ، ولهم جهارة المنظر وقصاحة الألسن فكان النبي - عليه الصلاة والسلام - ومن حضر يمجبون بأجسامهم ويسمعون إلى كلامهم .

وإى قوله تعالى : (كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ) ما يدل على أنهم في حقيقة أمرهم لا ينتفع بهم ، والشأن فيهم أنهم ببسط أجسامهم وذرايعهم ألسنتهم أهل لأن يدودوا عن الإسلام ، ويدافعوا عنه في ساحة الوغى وميادين القتال مع قدرتهم على بيان ما أنزل الله على رسوله تبليغا لغيرهم ودعوة لسواهم إلى الإسلام ، ولكنهم لما ناققوا كانوا كالخشب المسند الذى لا تؤدى وظيفتها وماتصلح له من عمل في سقف أو جدار أو باب أو نافذة إلى غير ذلك من مظان الانتفاع ثم هى فوق ذلك عبء على سواها ، لأنها تلقى بثقلها على ما تستند إليه ، وهم بذلك لا يسمعون ولا يعقلون ، أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام . (يَخَسِبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ) أى : يظنون كل صوت عال واقع عليهم وضار بهم لحببتهم وعلتهم وللرعب والخوف الذى تمكن من قلوبهم فإذا نادى مناد بصوت في العسكر إبان الحرب أو انفثت دابة أو أنشد وطلب شئ ؟ قد ضاع من صاحبه ظنوا ذلك إيقاعاً ، وإنزالاً للنكال بهم ، وقيل : كانوا على

وجل وخوف من أن ينزل الله فيهم ما يهلك أمتارهم ويكشف نفاقهم ويبيع دماءهم وأموالهم لكفرهم ونفاقهم .

(هُمُ الَّذِينَ فَخَذَرْتُمْ) أى هم وحدهم الذين تناهوا في العداوة وبلغوا فيها مبلغاً كبيراً فخذ حذرهم منهم ، ولا تغتر ولا تنخدع بإسلام ظاهرهم ؛ لأن أعدى الأعداء العدو المداحي^(١) الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى . (قَاتِلْهُمْ اللَّهُ) هذا دعاء عليهم بالطرد واللعن والإبعاد من رحمته - تعالى - وهو أيضاً تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بمثل ذلك شريطة ألا يكون اللعن لكافر أو منافق بذاته خشية أن يكون ممن يحب الله لهم الإيمان وختم به حياتهم . (أَتَى يُؤَفِّكُونَ) هذا تعجيب من جهلهم وسفاهتهم أى : كيف يُصرفون عن الحق مع معرفتهم له وتحققهم منه . وقال ابن عباس : (أَتَى يُؤَفِّكُونَ) أتى يكذبون .

(وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝)

التفسيرات :

(يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ) : يطلب لكم من الله الصفح كما بدر منكم من العصيان وفحش القول .

(لَوَّا رُءُوسَهُمْ) : أمالوها تكبراً وإعراضاً أو حركوها استهزاء .

(١) المداحي : هو الذى يدارى ويسير العداوة ، يكاشرك : يتنم لك .

(يُضِدُّونَ) : يعرضون متكبرين ، أو يمنحون سواهم .

(الْمُتَكَبِّرِينَ) : العا : رجعين عن طاعة الله البالغين في الفسق غيبتة .

التفسير

٥ - وَإِذَا بَلَغَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ (رَسُولُ اللَّهِ ...) (الآية) :

لَمَّا أَسْمَ وَأَبْنَى الْمُنَافِقِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنِ سُلُوكِ أَنَّهُ مَادَعَا تَوَهُ إِلَى مَنَعَ التَّوَضُّعِ عَلَى خُصْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَسْتَسْقُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَرْتَدُّوا إِلَى الْكُفْرِ ، وَأَنَّهُ مَا قَالَ عِنْدَ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ : لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، وَقَصِدَ بِالْأَعَزِّ نَفْسَهُ وَمِنْ عَلَى شَاكِلَتِهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ . وَبَنَى بِالْأَذَلِّ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ الْحَاضِرُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْخَنَا وَكَبِيرُنَا لَا تَعْدُقْ عَلَيْهِ كَلَامَ غُلَامٍ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهَمَ ، وَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنُزِيدَ بِنِ أَرْقَمَ اسْتِشْأَقًا مِنْ كَلَامِهِ . (لَعَلَّكَ غَضِبْتَ عَلَيْهِ) ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : (فَلَعَلَّهُ أَخْطَأَ ... سَعَتُ) ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : (فَلَعَلَّهُ شَبِهَ عَلَيْكَ) ؟ قَالَ : لَا ، فَلَمَّا نَزَلَتْ (إِذَا بَلَغَ الْأَشْقَافُونَ) لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَّكَ أَذَنَّهُ وَقَالَ : (وَقَدْ أَذْنُكَ يَا زَيْدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ صَدَقَكَ وَكَذَبَ الْمُنَافِقِينَ) . قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سُلُوكِ : لَقَدْ نَزَلَتْ فِيكَ آيٌ شَدِيدَةٌ فَادْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَغْفِرْ لَكَ فُلُوْى رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : أَمْرَعُوْنِي أَنْ أُوْمِنَ فَاتَمَنَّتْ وَأَمْرَعُوْنِي أَنْ أُرْكَى مَا لِي فَزَكَيْتُ فَمَا بَنِي إِلَّا أَنْ أَسْجُدَ لِمُحَمَّدٍ فَتَنَزَلَتْ : (وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ...) (الآية) .

وَالْمُنْتَهَى : وَإِذَا قِيلَ لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِ وَأَصْرَابِهِ كَالْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَمُعْتَبِ بْنِ قَشِيرٍ تَعَالَوْا وَأَقْبِلُوا نَائِبِينَ مُعْتَذِرِينَ عَمَّا يَدْرُ مِنْكُمْ مِنْ مِثْلِ الْقَوْلِ وَسُفِيَةِ الْحَدِيثِ - يَطْلُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رِيهِ - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - أَنْ يَصْفَحَ وَيَعْفُو عَنْكُمْ أَبَوًا وَأَمَالُوا رُءُوسَهُمْ لِإِعْرَاضًا وَاسْتِكْبَارًا أَوْ حَرَكُوهَا اسْتِهْزَاءً وَسُخْرِيَةً . (وَرَأَيْتَهُمْ يُضِدُّونَ) أَي : وَأَبْصَرْتُ مِنْهُمْ أَوْ عَلِمْتُ مِنْ أَمْرِهِمْ إِعْرَاضًا عَنْ التَّوَضُّعِ وَنَفْعًا وَإِعْبَادًا لِسُوءِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَخَتَمَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكْرِهْهُمْ غَيْرُهُمْ وَلَمْ يُجْبِرْهُمْ سِوَاهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنْ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ وَصِدِّ وَإِعْرَاضٍ وَإِنَّمَا كَانَ حَالُهُمْ وَشَأْنُهُمْ أَنَّهُمْ فِي أَنْفَةِ وَعِنَادٍ وَاسْتِكْبَارٍ .

٦ - (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُمِّنْتَ بِرَبِّكَ أَمْ لَمْ تُنْفِقْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدُودٌ) (الآية ٦)

أى : ما دام هذا شأنهم وحالهم فإن استغفارك لهم وعدمه يستويان لأنهم لا يرغبون فيه ولا يلتفتون إليك ولا يعتدون به أو لأنهم لا يفتقدونك . (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) أى لأنه - سبحانه - لا يمنح هدايته وتوفيقه للقوم الغالين في الغش الخارجين من دائرة الناعة المنهمكين في أنواع القبايح المتردين في حمأة الذفاق والشرك وعزلة دورهم المادية في ذلك وتربعوا على ذرونها وركبوا سنامها . لذلك سبق في علم الله أنهم يتركون فساقاً لأنهم اختاروا الفسق

(هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ سَيَبِغُوا
يَنْفِقُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَفْقَهُونَ ﴿١﴾ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا رُجْعَاءَ إِلَى الْهِدْيَةِ لَنُخْرِجَنَّ
الْأَعْرُضَ مِنْهَا الْأَذَىٰ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾)

المفردات :

(يَنْفِقُوا) : يتفرقوا ويتركوا الرسول .

(لَا يَفْقَهُونَ) : لا يفهمون ولا يفتنون .

التفسير

٧- (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ...) الآية :

أى : هؤلاء الذين أخبرك الله عنهم - يا محمد - أنه لن يغير لهم ، ولن يصفح عنهم هم أولئك الآثمون في قولهم المدعون أن الأرزاق بأيديهم ، وأن المنة لهم على فقراء المسلمين بالإتفاق عليهم وأنهم لو كفوا أيديهم عن إعطائهم جاعوا وتفرقوا عن رسول الله ﷺ وهم في زعمهم هذا واهمون ، فما هذا شأن المسلمين ؛ إنهم بايعوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - على بذل النفس والنفيس بأن لهم الجنة فكيف بهم يتفرقون عنه لعرض من أعراض الدنيا ؟ فضلاً على أنه - سبحانه - رازقهم وقائهم بأسبابهم جميعاً ، فإن خزائن السموات والأرض ومفاتيح الرزق والمطر والنبات لله وحده ، شريك له فيها يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء لامكره له ولا معقب لحكمه (وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ) أى : ولكن هؤلاء لا يفهمون ولا يفتنون لذلك فيبهضون بما يزين لهم الشيطان وما تطوع لهم أنفسهم من سخف القول وسقط الكلام .

٨- (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) :

أى : يقول عبد الله بن أبى رأس النفاق ومن معه عند العود : غزوة بنى المصطلق : والله لئن عدنا إلى المدينة - لا يكون فيها مقام ولا مأوى لأولئك المهاجرين الذين ضمناهم وآويناهم وأطعمناهم فطاولوا علينا وفالوا منا وهم في غربة وفقير وليس لهم ما يمنهم منا فلنخرجهم من ديارنا فنحن الأعز وهم الأذل .

(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) أى : والله الغلبة والقوة ولن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين ، وعزمهم كان بنصرته - تعالى - إياهم وإظهار دينهم على سائر الأديان .

(وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) ولو علموا ذلك ما قالوا مقاتلهم هذه . قال صاحب الكشف في قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) وهم الأخصاء بذلك كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين ، وعن الحسن بن على - رضى الله عنهما - أن رجلاً قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً (كبراً) فقال : ليس بتيه ولكنه عزة ، فإن هذا العز الذى لا ذل معه والغنى الذى لا فقر معه وتلا هذه الآية . قال بعض العارفين

في تحقيق هذا المعنى : العزة غير الكبر ، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه ؛ فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامه عن أن يضعها لأُمور عاجلة دنيوية ، كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها ، فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعف ، والتواضع محمود ، والضعف مذموم ، والكبر مذموم والعزة محمود .

فإن قيل : قال تعالى في الآية الأولى : (لَا يَتَّقُهُونَ) وفي الآية الأخرى : (لَا يَعْلَمُونَ) فما الحكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالأول (لَا يَتَّقُهُونَ) قلة كياستهم وفهمهم ، وبالثاني (لَا يَعْلَمُونَ) كثرة حماقتهم وجهلهم ^(١) .

قيل : عند العودة من غزوة بنى المصطلق أراد عبد الله بن أبي بن سلول أن يدخل المدينة فاعترضه ابنه حباب وهو عبد الله بن ^(٢) عبد الله بن أبي - وكان مخلصا فقال لوالده : ورائك لا تدخلها حتى تقول : رسول الله الأَهر وأنا الأَذَل فلم يزل حبيسا في يده حتى أمره رسول الله ﷺ بتخليته ، وروى أنه قال لوالده : لئن لم تُقِرَّ الله ولرسوله بالعزة لأُضربن عنقك فقال : ويحك أفاعل أنت ؟ قال : نعم فلما رأى منه الجَد قال : أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال رسول الله ﷺ لاينه : (جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا) .

(١) عن الفخر الرازي بتصريف يسير .

(٢) غير رسول الله ﷺ اسمه إلى عبد الله وقال : (إن حبابا اسم شيطان) .

(يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ①)
وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ
الْمُصْلِحِينَ ②) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ③)

المفردات :

(لَا تُلْهِكُمْ) : لا يشغلكم الاهتمام بها .

(لَوْلَا) : هلا والمراد بها هنا التمني .

التفسير

١٠ - (يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ...) الآية :

حذر الله المؤمنين أن يتخلقوا بأشغال المنافع فتنهاهم بقوله - سبحانه - : (لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ) أى : لا تشغلكم أموالكم بالسعى فى تدبير أمرها والتهالك على طلب النماء فيها
بالتجارة أو العمل على زيادة غلتها ، والتلذذ بها والاستمتاع بمنافعها . (وَلَا أَوْلَادُكُمْ) وذلك
بفطر السرور بهم ، وشدة الشفقة عليهم والقيام بما يصلحهم فى أمر معاشهم فى حياتكم
وبعد مماتكم ، وقد عرفتم - أيها المؤمنون - قدر منفعة الأموال والأولاد فى جنب ما عند الله
لا يشغلكم ذلك (عن ذِكْرِ اللَّهِ) وأداء ما طلبه رب العزة منكم ، ولتعلموا أن لكل حقاً ،
والمؤمن الكيس من يؤدى لكل ذى حق حقه دون حيف أو تفريط . (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ)

أى : اللّهُ بها عن ذكر الله (فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) أى : فهؤلاء هم الذين أوغلوا فى الضياع وتناهوا فى الخسران حتى كأنه لا خسران إلاّ فيهم وذلك لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير القاتى .

١٠ - (وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) :

بعد أن نبى الله المؤمنين عن التلهى والاعتثار بالمال والولد أمرهم - جل شأنه - أن يتحلوا ويتزينوا بالطاعة وذلك بإنفاق بعض ما آفاه الله عليهم ورزقهم به فى سبيله سبحانه - فكان الأمر - كما يقولون - التحلية قبل التحلية أى : التبرى والتطهر من الذنب أولاً ثم فعل الطاعات بعد ذلك على نقاء قلب وطهارة سريرة ؛ ليكون ذلك أرجى فى القبول لدى الله ، أى : ابدلوا وأعطوا من أموالكم قبل أن يشارف أحدكم الموت ويرى دلائله وأماراته فيكون منه أن يتمنى أن يرجئ الله أجله ويؤخر حيثئله إلى أمد قريب وأجل قصير كى يتصدق ، ويكون من الصالحين الآتقياء .

وعن ابن عباس : تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل .

١١ - (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) :

ولكن أتى له ذلك وكيف يتحقق ما يتمناه والله العلى القدير يقول : « وَلَيَسِّرِ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » ^(١) .

أى : ولن يعهل الله نفساً حان أجلها وانتهى الزمان الذى حدد الله لها من أول العمر - إلى آخره .

(وَاللَّهُ يُخَبِّرُ بِمَا تَعْمَلُونَ) أى : عالم بواطن أموركم أو خبير بمعنى مخبر أى : يخبركم وينبئكم بما تعملونه ويجازيكم عليه .

قال الفخر الرازى : فقوله : (لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ) تنبيه على الذكر قبل الموت ، (وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) تنبيه على الشكر لذلك ، وقوله تعالى : (وَاللَّهُ يُخَبِّرُ بِمَا تَعْمَلُونَ) أى : لورد إلى الدنيا ما زكى ولا حيج ويكون ذلك كقوله : « وَلَوْ رُدُّوا أَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ » ^(١) .

سورة التغابن

هذه السورة الكريمة مدنية وآياتها ثمانى عشرة آية

وسميت بهذا الاسم لورود كلمة التغابن فى الآية التاسعة منها .

مناسبتها لقلبها :

أن الله - سبحانه - ذكر فى السورة التى قبلها حال المنافقين ، وذكهم فى آياتهم واستكبارهم على الله ورسوله ، وتهديدهم المؤمنين بمنع الإنفاق عليهم وإخراجهم من المدينة وفى سورتنا هذه قسم الناس إلى مؤمن وكافر ، وأيضاً فقد جاء فى سورة (الْمُتَفَقُّونَ) قوله - تعالى - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) وذكر هنا قوله - تعالى - : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) فجاءت هذه الآية الأخيرة كالتعليل للآية السابقة ، فالمناسبة بين السورتين والارتباط بينهما واضح وبين .

بعض مقاصد هذه السورة :

- ١- أكدت أنه - جل شأنه - هو صاحب الملك ، وأنه وحده المستحق للمحمد .
- ٢- وجاءت بيّنة آثار عظمة الله وقدرته فى خلقه .
- ٣- وقسمت الإنسان إلى مؤمن بربه وكافر به .
- ٤- ولفتت نظر الكافرين إلى مهير أمثالهم من الأمم السابقة ، وعاجل بهم فى الدنيا من الوبال والدمار ، وأنهم فى الآخرة سيلفون جزاء عملهم فى النار خالدين فيها . كل ذلك بسبب كفرهم وعنادهم .
- ٥- وأمرت بطاعة الله ورسوله وبينت أن الرسول ليس عليه تبعه أعداءهم (فَإِنَّمَا عَلَى رُسُلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) .
- ٦- وحذرت من طاعة بعض الأزواج والأولاد لعداوتهم حيث يحولون بينهم وبين عمل الخير ، وقد يدفعونهم إلى الشر والباطل مع بيان أن الصنح والعمو والغفران عنهم أولى وأفضل (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

٧- وأمرت السورة الكريمة بالتقوى جهد الطاقة ، والبذل في سبيل الله إذ أنه وقاية من الشح والحرص : (وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ② خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④)

المفردات :

(يُسَبِّحُ) : يقلب وينزه .

(وَصَوَّرَكُمْ) : وخلقكم وبرأكم على صور وهيئات شتى يتميز بها كل واحد عن سواه .

(الْمَصِيرُ) : المرجع والمسأل .

(ذَاتِ الصُّدُورِ) : ما انطوى واستتر فيها .

التفسير

١ - (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أي : ينزه الله - تعالى - ويقدمه كل مخلوقاته عما لا يليق به ، من كل نقص لا يثقل

وجلاله تنزهاً مستمراً يتجدد كلما نظروا في بديع صنعه وعظيم فعله ، وله لا لغيره - جلّت قدرته - الملك قديماً بلا ابتداء وأيداً بلا انتهاء فهو - سبحانه - المبدئ لكل شيء القائم به المهيمن عليه ، أما ملك غيره فهو حادث وطارئ ومنتقل لا يدوم وهو في الحقيقة عطاء الله وقضيه وتسليط منه واستخلاف .

وهو - تعالت عظمته - وحده المستحق للحمد ، لأنه هو المعطى لأصول النعم وفروعها ، أما حمد غيره - تبارك ربنا وتعالى - فلجریان إنعامه على يديه ، وهو - سبحانه - قدير مقتدر على كل شيء دق أو عظيم فليس بعض الأمور أيسر عليه من غيره ، فالكل في قبضته ووفق إرادته لا يعجزه أمر عن أمر ولا يشغله شأن عن شأن .

والتسبيح والتتقديس يكون بهيآت المخلوقات وأشكالها البديعة التي تدل على كمال تصويره وعظيم خلقه - سبحانه - أو بلسانهم ونطقهم : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (١) .

٢- (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

هذا بيان لبعض آثار قدرته الشاملة الغامرة ، أي : هو الذي أوجدكم كما شاء على فطرة سليمة وطريقة سوية مستقيمة يشير إلى ذلك قوله ﷻ : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) .

(فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) أي : فبعضكم مختار للكفر بالله وبنعمه ومقبل على الإلحاد راض به وذلك يكون منه انتقاضاً وخروجاً وفرداً على الفطرة التي فطره الله عليها ، وبعضكم مختار للإيمان به - سبحانه - ينشرح به صدره ويعطمش قلبه وهذا من المؤمن استجابة لفطرة الله وخلقته وإذعاناً لمشيئته .

وفي الحق إن كلاً من كفر الكافر وإيمان المؤمن بإرادته - جل شأنه - فلا مكره له إذ هو الخالق والموجد لكل شيء ، قال تعالى : « ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ »

«عَابُدُوهُ»^(١) ولكونه - جلّت قدرته - عليماً بما خلق فقد كتب على كل ما تختار ، وتميل إليه نفسه إذ هو أحكم الحاكمين «وَمَا رَيْكَ يَظْلَامَ لِلصَّابِقِينَ»^(٢) فلا يكره أحداً على أمر ويتأقبه عليه . (واللهُ يَمَّا تَتَمَنَّوْنَ بِصِيرٍ) أى : وهو - سبحانه - بأعمال خلقه عليم علماً تاماً محيطاً لا يختره قصور ولا تشويه شائبة من نقص ؛ بل يجازى كلّاً بما يناسب ما قدم في دنياه إن خيراً تَجِيرُ وإن شراً فُشِرَ ، وقدم الكافر على المؤمن لكثرة الكافرين وقلة المؤمنين قال تعالى : « وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَفْضِلُواكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ »^(٣)

٣- (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) :

أى : أوجد السموات والأرض جميعاً بما فيهن ما ظهر لنا وبدا وما بطن وخفى ، خلقها بالحكمة العظيمة والغرض الصحيح المتضمن للمصالح الدينية والدنيوية .

(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) أى : برأكم وأخرجكم فى أحسن تقويم وأجمل تركيب وشكلكم على صور شتى يتميز بها كل مخلوق عن سواه ، وأودع فيكم القوى والقدر والمشاعر الظاهرة والباطنة التى تتعلق وتناط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة ، وزينكم بخلال وصفات من جميل مصنوعاته ، ونصصكم بخلاصة خصائص مبدعاته ، وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته فى هذه النشأة ، [وقد ذكر بعض المحققين : أن الإنسان جامع بين العالم العلوى والسفلى وذلك لروحه التى هى من عالم المجردات ، وبدنه الذى هو من عالم الماديات] .

وخص بعضهم الصورة بالشكل المدرك بالعين فكل ما يشاهد من الصور الإنسانية حسن ، ولكن الحسن كثيره من الماتى على طبقات ومراتب . .

فلا انحطاط بعضها ونزوله عن مراتب ما فوقها انحطاطاً بئناً ، وإضافتها إلى الموفى عليها

(١) سورة الأنعام : من الآية ١٠٢ .

(٢) سورة فصلت : من الآية ٤٦ .

(٣) سورة الأنعام : من الآية ١١٦ .

والأفضل منها قد لا تستلجح ، وإلا فهي دافعة في حيز الحسن غير خارجة من حده ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستلجحها ولا ترى الدنيا بها ، ثم ترى أمواج متزا وأعلى في مراتب الحسن ، فينبو عن الأولى طرفك وبصرك وتستقبل التناهي إليها . استأنفك بها وتهاالكك عليها .

قالت الحكماء : شيخان لا غاية لهما الجمال والبيان ^(١) :

قال القرطبي : فإن قيل : كيف أحسن صورهم ؟ قيل له : جلالهم أحسن الحيوان كله وأباه صورة بدليل أن الإنسان لا يتنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من مائر الصور ، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب .

(وَلِئَلَيْهِ الْمَصِيرُ) أى : إليه وحده لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً يكون مرجعكم ونالكم فاصرفوا ووجهوا ما حباكم ربكم من النعم وآثركم به إلى ما خلقت تلك النعم له كما أمركم بذلك ولا تتخذوها عوناً على محبة الله حتى لا تعرضوا لهالابه في الآخرة ، وحتى لا يزيل الله حسنكم ويمحو جمال صوركم .

٤ - (يَتْلُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُنْزِلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

أى : يعلم - سبحانه - كل ما في السموات والأرض من الأمور الكلية والجزئية الجلية الواضحة والخفية المكنونة يعلمها - عزت قدرته - علماً تاماً محيطاً في كل أطوارها وأحوالها ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما ولا في غيرهما مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ، كما يعلم - تعالى - ما يشتمل عليه كونه مما نراه من أجرام ومجرات وغيرها وما بداخل الإنسان نفسه وقد عجز عن إدراك كنهه والوقوف على حقيقته ، ويعلم ما يسر به الإنسان إلى غيره ويتاجبه به «مَا يَكُونُ مَنْ نَجْوَى ثَلَاثَةً إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا» ^(٢) ويعلم ويميت.

(١) الأولى بصرف يسر .

(٢) سورة المجادلة من الآية ٧ .

بما يعلنه أى إنسان قبل أن يفضى به ويعلنه كما علمه بعد أن أبانه وأظهره (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) أى : بما يتردد وتنطوى عليه الصدور وما تتحدث به النفوس وما هو مضمّر ومخزون في طيات القلوب .

(اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥) ذَلِكَ يَأْتِيكَ كَأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا ابْشُرِ يَهُودُنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٦)

الفردات :

(وَبَالَ) : عقوبة ونكال .

التفسير

٥ - (اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : الخطاب هنا لأهل مكة والاستفهام في قوله تعالى : (اَلَمْ يَأْتِكُمْ) للتقرير أى : أنه - ولا شك - قد أتاكم خبر وشأن من كان قبلكم من الأمم التي كذبتي برسُلها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فكانت عاقبة أمرهم ونهاية حالهم أنهم نالوا ضرراً ثقيلاً وخيماً من غير مهلة ولا إرجاء جزاء ما أحدثوه من أمر هائل وجناية عظيمة ، وهو كفرهم الذي أصروا عليه ، وكان عقابهم في الدنيا الصيحة والرجفة والخسف والإغراق وغير ذلك قال تعالى : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾^(١)

ولهم في الآخرة مع هذا الخزي والنكال عذاب عظيم الإيلام لهم شديد الوقع عليهم .
 ٦ - (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا
 وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ...) إلخ .

أى : هذا العذاب والتنكيل الذى ذاقوه ونالوه فى الدنيا وما سيلقونه وينزل بهم فى الآخرة
 بسبب أنه كانت تأتيهم رسلنا إليهم بالمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات (فَقَالُوا) .
 مستهزئين بأنبيائهم ساخرين منهم أو متعجبين منكبين : (أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا) أى : أيرشدنا
 ويدلنا بشر من جنسنا ، أنكروا أن يكون الرسول بشراً ولم ينكروا أن يكون الإله حجراً
 (فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا) أى : فأسرعوا وبادروا إلى الكفر دون تدبر ولا روية وأعرضوا وأوغلوا
 فى البعد عن التأمل والتفكير فيما جاءهم به الرسل من الآيات البينات (وَاسْتَغْنَى اللَّهُ) أى :
 أظهر الله غناهم عن إيمانهم وعن طاعتهم حيث لم يلجئهم إلى ذلك ولم يضطرمهم إليه مع قدرته
 - سبحانه - على ذلك بل أهلكتهم وقطع دابرهم واستأصل شأفتهم (وَاللَّهُ غَنِيٌّ) أزلاً وأبداً
 غير محتاج إلى أحد من خلقه فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم فهو - سبحانه - قائم بذاته
 وقائم بأسباب مخلوقاته وهو القاهر فوق عباده . (حميد) أى : يحمده ويثنى عليه كل مخلوق
 بلسان حاله أو مقاله (ففى كل شئ له آية تدل على أنه الواحد) أو هو - سبحانه - حقيق
 بالحمد مستحق له وإن لم يحمده - جل شأنه - حامد .

وفى تدليل الآية الكريمة ، بهذه الفقرة ما يشير إلى أنه - تعالى - لم يطرأ عليه الاستغناء
 عن خلقه بل هو - جل شأنه - قديم الغنى أبدي الاستغناء عنهم حيث كان ، ولم يكن
 شئ معه .

(زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ
 ثُمَّ لَتُنَبَّؤَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَالنَّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾
 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هَلْ يُدْرِكُونَ
 فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾)

المسردات :

(زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : الزعم ادعاء العلم أى : ادعوا ذلك كذبا .

(يَوْمُ التَّغَابُنِ) : التغابن تفاعل من الغبن وهو النقص وفوت الحظ ، وقال الراغب :

الغبن أن يبخسك صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء . وسمى يوم القيامة
 بذلك ، لأن الكافر غبن نفسه وظلمها بترك الإيمان ، أما المؤمن فقد غبن بتقصيره في الطاعات
 والإيمان .

التفسير

٧ - (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) :

أَيَّ ادَّعَى هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ دُونَ دَلِيلٍ ، وَقَالُوا مِنْ غَيْرِ حِجَّةٍ وَلَا بُرْهَانٍ أَنَّهُمْ لَنْ يَبْعَثُوا مِنْ قَبُورِهِمْ وَلَنْ تَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ أُخْرَى بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَقَدْ حَكَّى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ قَوْلَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى : « وَقَالُوا إِنَّا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ » ^(١) فَقَوْلُهُمْ بَاطِلٌ وَإِدْعَاؤُهُمْ كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الْآثَرِ : (زَعَمُوا مَطْيَةَ الْكَذِبِ) وَقَالَ شَرِيحٌ : لِكُلِّ شَيْءٍ كُنْيَةٌ وَكُنْيَةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا . وَ (بَلَى) حَرْفُ جَوَابٍ لِإِثْبَاتِ مَا بَعْدَ (لَنْ) أَيَّ : لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ وَأَقْسَمُ بِرَبِّي لِتُخْرِجَنَّ مِنْ قُبُورِكُمْ أَحْيَاءَ وَلِتُنْشَرْنَ . ثُمَّ بَعْدَ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ يَنْبَشُّكُمْ اللَّهُ وَيُخَبِّرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَذَلِكَ الْإِخْبَارُ إِمَّا عَنْ طَرِيقِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ اللَّهِ أَوْ بِمَا تَرَوْنَهُ مَسْطُورًا فِي كُتُبِكُمُ الَّتِي تَأْخُذُونَهَا بِشُمَائِلِكُمْ وَمِنْ وَرَاءِ ظُهُورِكُمْ ، وَتَقُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ : « يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا » ^(٢) وَلِتَحَاسِبَنَ وَتَجْزُونَ بِأَعْمَالِكُمْ (وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) أَيَّ : وَأَمَرَ ذَلِكَ الَّذِي يَحْدُثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجِزَاءِ هِينَ عَلَى اللَّهِ ؛ لِتُحَقِّقَ قُدْرَتَهُ - سُبْحَانَهُ - عَلَى ذَلِكَ ؛ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ صَارْفٌ وَلَا يَحُولُ دُونَهُ حَائِلٌ .

٨ - (فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ) :

بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَكُمْ وَاسْتَقَرَّ فِي نَفُوسِكُمْ وَوَعَثَ قُلُوبُكُمْ - وَإِنْ كُنْتُمْ تَجْحَلُونَهُ عُنَادًا وَاسْتِكْبَارًا - أَنْ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ ﷺ وَمَا يُخَبِّرُ بِهِ صِدْقٌ وَحَقٌّ لَامَرِيَّةٌ فِيهِ . فَأُولَئِكَ بِكُمْ وَأَجْدَرُ أَنْ تَسَارِعُوا وَتُبَادِرُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ - سُبْحَانَهُ - رَبِّاً وَبِمُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَسُولاً ، وَبِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ كِتَاباً هَادِياً وَمُرْشِداً وَسَرَاجاً مُنِيرًا . وَفِي تَسْمِيَةِ الْقُرْآنِ نُورًا مَا يُوْجِهُ وَيُوحِي بِأَنَّ الْكَافِرَ بِهِ قَدْ عَمِيَ قَلْبُهُ ، وَخَمَّ اللَّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَصَارَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُوَ أَضَلُّ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ ' بِإِعْجَازِهِ بَيَّنَّ بِنَفْسِهِ مَبِينٌ لَغَيْرِهِ كَمَا أَنَّ النُّورَ كَذَلِكَ (وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ) ' أَيَّ وَهُوَ - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - بِالَّذِي تَعْلَمُونَهُ مِنْ بَوَاطِنِ أُمُورِكُمْ مَهْمَا بِالْقَتَمِ فِي إِخْفَائِهِ وَأَعْلَمْتُمُ الْحِيلَ فِي سِتْرِهِ هُوَ - سُبْحَانَهُ - عِلْمٌ بِهِ عِلْمٌ كَامِلًا تَامًا لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ، وَقِيلَ : خَبِيرٌ بِمَعْنَى مُخْبِرٌ أَيَّ : يُخَبِّرُكُمْ وَيُنَبِّشُكُمْ بِمَا حَدَثَ مِنْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَحَاسِبُكُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَالْتَّأَكِيدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ : (ثُمَّ لَتُنَبِّؤَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ) .

(١) سورة الأنعام : الآية ٢٩

(٢) سورة الكهف : من الآية ٤٩

٩ - (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ...) الآية .

المراد بيوم الجمع يوم القيامة ، وهو ظرف والعامل فيه قوله (لَتُنَبَّؤُنَّ) أى : والله لتنبؤن وتخبرن بما علمتم يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ؛ ليحاسب كلًّا على ما قدم من خير أو شر (ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ) أى : يوم القيامة هو يوم التغابن على الحقيقة ، لأنه لا يستدرك أبداً أما تغابن الدنيا فهو زائل وإن جل وعظم ، وتغابن السعداء يوم القيامة على الزيادة في الإحسان وتغابن الكفار يظهر بترك الإيمان قال النبي ﷺ : « ما من أحد يموت إلا ندم ، قالوا : وما ندامته يارسول الله ؟ قال : إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد ، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزح » رواه الترمذى عن أبي هريرة ^(١) .

وقيل التغابن ليس على الحقيقة ؛ أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنهم قالوا يوم غبن فيه أهل الجنة أهل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما في التواضع والتعامل لوقوعه من جانب واحد اختير للمبالغة وهو أمر واضح إذ ليس هناك غبن ولا يخس ولا نقص . من جانب أهل النار لأهل الجنة ، وقال بعضهم : يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس ففي الصحيح عن رسول الله ﷺ (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة إذا غلب ونقص بعضهم بعضاً ، وفيه نهك بالأشقياء لأنهم لا يغلبون ولا يغبنون السعداء بنزولهم منازل الأشقياء في النار (وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) . هذا وعد من الله لمن يؤمن به - سبحانه - وتنتطلق جوارحهم بالعمل الصالح والكلم الطيب بأن الله يغفر ذنوبهم ويمحو زلاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار مخلدين

(١) أخرجه الترمذى المجلد الرابع ص ٢٩ ، ٣٠ أبواب الزهد عن أبي هريرة وقال : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه .

وباقينَ فيها أبداً لا ينفكون عنها ولا يزِيلونها ، وأبأن لهم - وقوله الحق - بأن ماصِلقونه في الآخرة من النعيم الدائم في الجنة هو الفوز والظفر العظيم والغنم العقيم الذي لا فوز ولا غنم وراءه إذ فيه النجاة من النار وهي أعظم المهلكات .

هذا مع الظفر بالجنة وهي أجل الرغبات ومنتهى السعادات قال تعالى : « فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ » (١) .

وهذا الجزء من الآية الكرمة يفتح باب الرجاء أمام الكافرين حيث يبين لهم أن رحمة الله عظيمة رحيمة تتسع وتشمل كل من يقبل عليه - سبحانه - مؤمناً به وقد قرن إيمانه وبرهن عليه بالعمل الطيب والفعل الحسن .

١٠ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) :

بعد أن بين الله جزاء المؤمنين الصالحين أتبعه بمآل الكافرين المكذبين ؛ ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، وحتى لا تكون لهم على الله حجة ، أى : والذين جعلوا وأنكروا وجود الله المتفرد بالوحدانية والذي ليس كمثله شئ ، وكذبوا رسوله فيما جاء به من عند ربه من آيات واضحات ومعجزات باهرات وأولئك الذين تلازمهم النار ومصاحبهم لا يجدون عنها فكاً ولا منها مخرجاً ولا مخلصاً .

(وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أى : وقبح وساء المرجع : والمآل مصيرهم ونهاية أمرهم . وأى : مرجع أشد سوءاً من أن تكون الجحيم هي المأوى ؟

(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ١٢) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٣)

التفسير

١١ - (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) : قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة : إن الكفار قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصائبهم الله من مصائب الدنيا ، فبين الله - تعالى - أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل يقتضى همّاً أو يوجب عقاباً عاجلاً أو آجلاً فبعلم الله وقضائه .

(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ) أى : ومن يصدق ويعلم أنه لا مصيبة إلا بإذن الله وإرادته يثبت قلبه على الإيمان ويقول عند نزول المصيبة : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ) وقال ابن عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ؛ ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وقال الكلبي : هو إذا ابتلى صبر ، وإذا أنعم عليه شكر ، وإذا ظلم غفر . (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أى : فهو - سبحانه - بكل شيء عظم وظهر أو خفي ودق محيط وعالم علماً تاماً فلا يخفى عليه تسليم من أذعن ورضى وانقاد لأمره - تعالى - ولا مسخط ولا كراهة من غضب وتمرد على قضائه وقدره .

١٢ - (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) أى : انقادوا لما طلبه ربكم منكم فأتوا بأمره وانتهوا عما نهاكم عنه وأطيعوا رسوله ﷺ فخذوا ما آتاكم به من عند الله واتقوا ما خوفكم

منه واحذروا أن تخافوا عن أمره أو أن تتركوا سبيله ونجه (فَإِنْ نَزَّلْنَاهُمْ فَنُصَلِّكُمْ فَلَنُصَلِّكُمْ) سُورَةُ
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى : فإن أعرضتم وأدبرتم وتركوا الإصغاء له ، الانتباه بأمره فليس هذا بضار
الرسول شيئاً ، فلا تماله تبهة إعراضكم ، ولا ينقص ذلك من منزلته وحزانه لدى ربه ،
إذ هو غير مكلف بهدايتكم ولا هو مسيطر عليكم ولا يملك إسعادكم ؛ وإنما سرور التولى
والإعراض عائد وراجع عليكم فليس على رسولنا الذى اصطفيهناه واخترناه إلا أن يرشدكم
ويدلكم على الصراط المستقيم وذلك بأن يبلغكم رسالتنا تليفاً بيناً واضحاً ولايكم منها شيئاً
وهو ﷺ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله عن أمته خيراً .

١٣ - (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) :

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) أى : الله وحده هو الإله الذى لا مبدود بحز سواه وكل ما خلاه باطل
ومعبوداتكم كلها مخلوقة ومربوبة له - سبحانه - ولا نصير ولا تنفس : وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ) أى : وعلى الله وحده دون غيره لا استقلالاً ، لا اشتراكاً يعتمد ويلجأ المؤمنون
فى جميع شؤونهم : لأنّه - تعالى - هو وحده القادر على عبثهم والقييم بأمرهم . كلها . وليس
لغيره من أربابكم وآلهتكم المزعومة . لا تؤمنوا به من ذلك

قال الصاوى : وهو تحريض على التوكل على الله والافتجاء إليه ، فيه
تعليم للأمة ذلك بأن يلتجئوا إلى الله ويثقوا به . نصر . تاديه .

وفى هذه الآية إيماء إلى أن من لم يتوكل على الله - عز وجل -

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑭) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑮) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا
وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ⑯) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑰) عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑱)

المفردات :

(فَاحْذَرُوهُمْ) : فكونوا منهم على حذر ولا تطيعوهم .

(تَعَفَّوْا) : تتركوا العقوبة .

(تَصَفَّحُوا) : تعرضوا عن التعبير والتأنيب .

(تَغْفِرُوا) : تستروا ذنوبهم وإساءاتهم .

(فِتْنَةٌ) : ابتلاء واختبار .

(وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ) : ومن يكن في وقاية وحفظ من البخل والحرص .

(إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) : إن تبذلوا أموالكم ابتغاء وجه الله .

(شَكُورٌ) : عظيم الفضل والإحسان بإعطاء الجزيل على القليل .

التفسير

١٤ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أخرج الترمذى والحاكم وصحاحه وابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي ﷺ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوه فقاموا رسول الله عليه الصلاة والسلام - فرأوا الناس قد فقهوا في دينهم هموا أن يعاقبهم فأنزل الله الآية وفي رواية أخرى عنه أنه قال : « كان الرجل يريد الهجرة فيحبسه امرأته وولده فيقول : أما والله لئن جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلن ولأفعلن فجمع الله - عز وجل - بينهم في دار الهجرة فأنزل الله - تعالى - الآية .

وهذا وإن كان سبب نزول تلك الآية فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها ، فتشمل كل زوج وولد يلحق الضرر بزوجه أو بوالده ، هذا ولا نزال نسمع ونرى من الأزواج أزواجا يعادين بعولتهن ويخاصمنهم ، ويجلبن عليهم الشر والضرر ، ومن الأولاد أولادا يعادون آبائهم ويعقونهم ويجرعونهم الغصص والأذى ، وكما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدواً كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدواً بهذا المعنى بعينه وقيل : إن عداوتهم من حيث أنهم قد تحملهم مودتهم والحرص عليهم على السعى في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة الأزواج والأولاد ويشير إلى ذلك قوله ﷺ : (يأتى زمان على أمتى يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجته وولده يعيرانه بالفقر فيركب مراكب السوء فيهلك) (فاحذَرُوهُمْ) أى : كونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرورهم (وَإِنْ تَعَفَّوْا) عن ذنوبهم وتجاوزوا عن سيئاتهم التى تقبل العقوب بأن تكون متصلة ومتعلقة بأمر الدنيا كإضاعة المال ونحوه ، أو مرتبطة بأمر الدين كالعقوق وسوء العشرة وترك مأمور به أو فعل منهى عنه ولكن أعقبتها التوبة . والغفو يكون بترك العقوبة (وَتَصَفَّحُوا) أى : تعرضوا عن هذه الخطايا بترك التعبير بها والتأنيب والتشريب عليها (وَتَغْفِرُوا) أى : تستروها بإخفائها وتغطيها تمهيداً لنسيانها حتى لا يؤدى التذكير بها إلى العودة إليها والتمادى فيها . (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

رَجِيمٌ) المراد أنه يعاملكم بمثل ما عاملتم ويتفضل عليكم فإنه - عز وجل - عظيم الغفران واسع الرحمة ، واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه لا ينبغي للرجل أن يحقد على زوجته وولده إذا ألحقوا به ضرراً أو جنواً معه جنابة وأن لا يدعو عليهم .

١٥- (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) :

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) : أى : ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم قد يحملكم ويلغمكم إلى كسب المحرم ومنع حق الله ، ويوقعكم في الإثم والشدائد والمصائب الدنيوية فلا تطيعوهم في معصية الله .

وقال ابن مسعود : لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة ولكن ليقول : اللهم إلى أعوذ بك من مضلات الفتن ، وقال الحسن في قوله تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ) أدخل من للتبعيض ، لأن كلهم ليسوا أعداء ولم يذكر من في قوله تعالى : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) ، لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما .

روى الترمذى وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : (رأيت النبي ﷺ يخطب فجاء الحسن والحسين - رضى الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل ﷺ فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال : «صدق الله (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهم ثم أخذ في خطبته) .

وقدمت الأموال في الآية الكريمة ، لأنها أعظم فتنة قال تعالى : « كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّغَيْهِ - أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى »^(١) . وأخرج الإمام أحمد وغيره وصححه الحاكم عن كعب بن فياض قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال) (وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) أى : وعند الله في الدنيا والآخرة ثواب جزيل وعطاء عظيم لمن آثر محبة الله

ومرضاته على محبة الأئمة، والأولاد، وقدم طاعة الله على السعي والكد فيما يعود على أولاده بالجاه والمال بوسيلة يخرج بها عن مرضاة ربهم .

وقيل المراد من الآخر العظيم هو الجنة فهي نهاية الأرب وغاية الطلب ولا أجر أعظم منها وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : (إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا : يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) .

١٦ - (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أى : ابدلوا فى تقواه - جل شأنه - جهدكم وطاقتكم ولا تندجروا منها شيئاً ، فإن ما عند الله خير وأبقى .

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله - تخفيفاً على المسلمين - (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فنسخت الآية الأولى . وعن مجاهد المراد أن يطاع - سبحانه - فلا يعصى ، قال الآلوسى ، والكثير على أن هذا هو المراد فى الآية .

(وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ) أى : اسمعوا كلام الله ورسوله معاً تدبر وتفكر وأطيعوا أوامره - عز وجل - واجتنبوا نواهيه وابدلوا فى وجوه البر التى أمركم - سبحانه - أن تنفقوا فيها إنفاقاً خالصاً لوجهه - تعالى - دون رياء أو سمعة ، وأفعلوا كل عمل طيب يكن ذلك خيراً لكم وأنفع بكم (وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أى : والذين جعلهم الله فى وقاية وحفظ من بخل النفس وحرصها فأولئك هم فى فوز كبير وفلاح عظيم حتى كأنهم وحدهم هم الذين ظفروا بذلك وتالوه .

١٧ - (إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) :

(إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...) أى : إن تعطوا أموالكم وتبدلوها ابتغاء وجه الله طيبة بها نفوسكم فلإنها تكون محفوظة لديه - سبحانه - ينميها لكم ويربها ، وتكون مخلفة عليكم لا يذهب ثوابها ولا يضيع جزاؤها فهي لدى أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء وهو الوهاب المعطي وبيده خزائن السموات والأرض يجعل لكم بالواحد عشرًا إلى مبعائة ضعف أو أكثر قال تعالى : «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ» ^(١) وهو - سبحانه - مع ذلك يتفضل عليكم - جزاء إنفاقكم - بغفران ما فرط وبدل منكم من بعض الذنوب (وَاللَّهُ شَكُورٌ) أى : وهو - تعالت عظمته - وافر الفضل والعطاء لعباده الذين امتثلوا أمره وذلك بأن يعطيهم الجزيل العظيم على النزر القليل والعمل اليسير ، (حَلِيمٌ) : عظيم الحلم يهل عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة على ما اقترفوه من آثام ويؤجل لهم كي يتوبوا ويرجعوا إليه وذلك رحمة بهم .

١٨ - (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أى : أنه - سبحانه - يعلم ما غاب وأخفته القلوب في أثنائها كعلمه - جل شأنه - ما هو ظاهر وحاضر للعيان (الْعَزِيزُ) الذى لا يماثله ولا يناظره أحد ولا يقهر ولا يغلب بل هو القاهر فوق عباده (الْحَكِيمُ) الذى يجرى كل أمر على مقتضى حكمته وتدبيره وإرادته .

سورة الطلاق

معنيتها وآياتها افتتاحا فشرة

وتسمى سورة النساء القصصى . كذا سهاها ابن مسعود كما أخرجه البخارى وغيره

مناسبتها لما قبلها :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه - فى السورة السابقة « إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَنْوَاكُمْ » ، وكانت العداوة قد تقضى إلى الطلاق ذكر - جل شأنه - هذا الطلاق ، وأرشد إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل ببيان الطلاق السنى وكيف يكون ؟ وذكر أيضا ما يتعلق بالأولاد فى الجملة .

اهم افراض السورة :

دعت الأزواج إذا تعذر استمرار العلاقة الزوجية إلى سلوك أفضل الطرق فى الطلاق وذلك بأن يكون عند استقبالهن العدة ، وهو الطلاق السنى الذى يكون فى طهر لاجماع فيه كما دعت إلى ضبط العدة بدئا ونهاية ، وحذرت من إخراج المطلقات من بيوتهن أو أن يخرجن بدون سبب يدعو إلى ذلك ، وتوعدت من يتعدى شرائع الله ويستهيى بها : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) .

ثم تناولت الأحكام التى تترتب على قرب انتهاء العدة من إمساكن معروف أو مفارقتهم معروف مع إشهاد ذوى عدل منكم شهادة خالصة لوجه الله فى حالتى الفرقة والإمساك : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...) الآية .

وبينت العدة لمن لم تحض لصغرها أو انقطع الحيض عنها لكبرها . كما بينت العدة لأولات الأحمال : (وَاللَّائِي يَكْتُمْنَ مِنَ الْمَخِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ ...) الآية .

وأبرزت الأمر بسكنى المطلقات والنهى عن الإضرار بهن ، وأكدت على وجوب نفقتهن حال الحمل ، ووجوب أجر الرضاع مع المسامحة والرفق والإحسان : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...) الآية .

وجهت النظر إلى أن تكون النفقة على قدر الطاقة معنة وضيقاً مع الرجاء في فضل الله .
 « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ... » الآية .

وفي خلال تلك الأحكام التشريعية كما هي سنة القرآن دعيت المؤمنين إلى تقوى الله ،
 وذكرتهم بإرسال رسول يتلو عليهم آياته وليدفع عنهم الأذى من تحتها الأنهار ،
 وحذرتهم من تعدى حدود الله ، والتهاون فيها ، وأشارت أن لأولئك عقاباً شديداً ، وعذاباً
 نكراً .

وختمت السورة بضرب الأمثلة بالأمم الباغية التي هتت عن أمر ربها فذاقت الوبال ،
 والدمار ، وببيان قدرة الله العظيمة التي تجلّت في خلق سبع سموات طباق ومن الأرض مثلهن .
 وكلها براهين وحدانيته - جل وعلا - تبارك الله أحسن المخالفين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا ۝١)

المفردات :

(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) : أى : إذا أردتم تطليقهن .

(لِعِدَّتِهِنَّ) : أى : لاستقبالهن العدة بالابتداء فيها .

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) : أى : من مساكنهن إلى أن تنقضى العدة .

(وَلَا يَخْرُجْنَ) : بإذن أو ببلوته في مدة العدة .

(إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) : وتشمل الفاحشة المبينة كما قيل : النشوز والبداء على

الزوج والأحماء ، كما تشمل الزنا والسرقه وغيرها .

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) : أى : محارمه وشرائعه التى عينها لعباده .

التفسير

١- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَبِئْسَ مَا تَعْدُ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) :

نزلت حينما طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ قال : ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله ﷺ : ليراجعها وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك » وقرأ الآية .

وتخصيص النداء به ﷺ في الآية مع أن الخطاب بالحكم عام ؛ لكونه - عليه الصلاة والسلام - إمام الأمة ونظير ذلك ما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كذا وكذا إظهاراً لتقدمه عليهم واعتباراً لثروته فيهم ، وأنه المتكلم عنهم ، يصدرون عن رأيه ، ولا يستبدلون بأمر دونه لعلو قدره ، وجلالة منصبه .

وقيل : إنه بعد أن خاطبه الله - سبحانه - بالنداء ، صرف عنه الخطاب لأتمته تكريماً له ﷺ لمسا في الطلاق من الكراهة ، والكلام على هذا على تقدير القول ، أى : نل لأمتك : (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) .

فمعنى الآية : إذا أردتم تطليق النساء ^(١) وعزمتن عليه بتنزيل المشارف للأمر منزلة الشارع فيه (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) أى : مستقبلات لها بالدخول فيها ، فإن المرأة إذا طلقت في طهر ، فإنه يعقبه القرء الأول من أقراء عدتها على رأى من يرى أن العدة بالحيض ^(٢) ، وهى القروء المذكورة في سورة البقرة ^(٣) وبذلك تكون قد طلقت مستقبلية لعدتها .

(١) المراد بالنساء المدخول بهن من المعتدات بالحيض على ما في الكشف وغيره .

(٢) كآبي حنيفة وكثير من علماء السلف والخلف ، وقال ابن القيم : لم يستعمل في كلام الشارع إلا الحيض .

(٣) من الآية ٢٥٨

وفى الكشف أن المراد من الآية أن يطلقن فى طهر لم يجامعن فيه حتى لا تطول العدة عليهن إذا حصل لهن حمل ، وهذا هو أحسن الطلاق ، وأدخله فى باب السنة حتى عرف بالطلاق السنى .

أما تطليقهن فى الحيض فهو الطلاق البدعى ، وهو محرم ، والآية تنهى عنه لما فيه من الإضرار بالمرأة لتطويل العدة عليها إذ أن الحيض الذى طلقت فيه لا يحتسب باتفاق ، وتفصيل تلك الأحكام تكفل بها علم الفقه .

(وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ)^(١) أى : اضبطوها بحفظ الوقت الذى جرى فيه الطلاق ، وأكملوها ثلاثة قروء كوامل .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) أى : خافوه وابتعدوا عن الإضرار بهن بتطويل العدة عليهن حين تختارون تطليقهن فى حيض أو فى طهر وقع فيه وطء .

وفى وصفه تعالى بربوبيته لهم تأكيد للأمر ومبالغة فى وجوب الاتقاء له - تعالى .

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) من مساكنهن عند الفراق حتى تنقضى العدة ، وإضافة البيوت إليهن مع أنها للأزواج لتأكيد النهى عن إخراجهن وبيان كمال استحقاقهن لمساكنها كأنها مملوكة لهن وعدم العطف فى قوله : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ) للإيذان باستقلال النهى عن الإخراج اعتناء به ، والنهى عنه يتناول كل أسبابه من إكراه لهن على ترك المساكن أو لحاجة الأزواج إلى المساكن أو لغير ذلك (وَلَا يُخْرِجَنَّ) من تلك المساكن التى كن فيها بإذن أو بدونه ، فكأنه قيل : لا تخرجوهن ولا تأذنوا لهن فى الخروج ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك^(٢) ، وقيل : المعنى ولا يخرجن باستبدادهن أما إذا اتفقا عليه جاز إذ الحق لا يعدوهما .

(١) المراد بقوله : « وأحضوا » الأزواج أو الزوجات أو المسلمون ، والصحيح أنهم الأزواج ، لأن الضمائر كلها لهم .

(٢) هذا فى الترجمة ؛ لأنها يصد أن يحدث لمطلقها رأى فى إرجاعها ما دامت فى عدتها فكانت تحت تصرف الزوج فى كل وقت ، وأما البائن فليس لها شيء من ذلك فيجوز لها أن تخرج إذا دعها إلى ذلك ضرورة .

(إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) : استثناء من لا تخرجوهن أى : إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِأَمْرٍ ظَاهِر القبيح وهو ما يوجب حداً كالزنى والسرقة ونحوهما فيُخرجن لإقامة الحد ، وكذلك إذا طالت ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو أحمأهن ، وأيد بما ورد عن أبي إِلا أَنْ يَفْحِشْنَ عَلَيْكُمْ بَفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّ الْحَاءِ كَمَا أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ طَرَقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وعن ابن عمر والسَّائِدِ : الْفَاحِشَةُ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِلَّةِ .

ويرى الآلوسى أن المعنى : لا يطلق لهن في الخروج إِلَّا في الخروج الذى هو فاحشة ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه فيكون ذلك منعاً للخروج على أبلغ وجه وامتنع هذا الوجه الإمام ابن الهمام وقال : إنه ونظائره بديع وبلغ جداً نحو لا تزن إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَاسِقًا .

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) إشارة إلى ما ذكر من الأحكام التى عينها لعباده ، وأشير إليها بإشارة البعيد مع قرب العهد بها للإيذان بعلو درجتها ، وبعد منزلتها (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ) بالاستهانة بها ، والإخلال بشئ منها (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) عرضها للضرر الشديد . وهذا تقبيح لمن تعدى حدود الله (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا . .) خطاب للتعدي بطريق الالتفات للزجر عن التعدي كأنه قيل : ومن يتعد حدود الله فقد أضرب بنفسه فإنك لا تدري أيها المتعدى عاقبة الأمر لعل الله يحدث في قلبك بعد الذى فعلت من التعدي أمراً يقتضى خلاف ما فعلت فيكون بدل بغضها محبة ، وبدل الانصراف عنها إقبالاً عليها وبدل عزيمة الطلاق ندماً عليه ولا يتسنى تلافيه برجعة أو امتتناف نكاح كأنه قيل : التزموا حدود الله فطلقوهن لعلن ، وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لعلكن تندمون ، فتراجعن وإبقاء المطلقة في منزل الزوج يساعد على ذلك ويجعل المراجعة أيسر وأسهل .

(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَنُشْهُدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا أَهْلَهُنَّ بِمَا بَالَهُنَّ
ذَلِكَ يَوْعُظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)

تفسيره :

- (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) : شارفن وقاربن آخر عهتهن .
(وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) : عند الحاجة إليها واجعلوا رسالتكم خالصة لوجه الله .
(يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) : خلاصاً مما عسى يصيب الأزواج من الغموم والمضايق .
(مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) : من حيث لا يخطر بباله .
(فَهُوَ حَسْبُهُ) : كافيه ومعينه في كل أموره .
(إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ) : يبلغ ما يريد ولا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب .
(لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) : تقديرًا وتوقيتًا .

التفسير

٣٠٢ - (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَنُشْهُدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يَوْعُظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا :

الغنى : فإذا شارف انطبقات آخر العدة ، وأصبح على وشك الانتهاء منها فأنتم معهن بالخيار فيما بقى من زمن العدة إن شئتم فأمسكنوهن بحسن معاشرة واتفاق لائق وود خالص وإن شئتم فمارقوهن بإيفاء الحق ، واتقاء الضرر مثل أن يراجعهن المراجعة ثم يطلقها تطويلاً للعدة (وَأَشْهَدُوا ذَوْدَ عَدْلٍ مِنْكُمْ) عند المراجعة أو الفرقة قطعاً لتنازع . ومنماً للشقاق . وهذا الأمر للتدبب نظير قوله تعالى : « وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ » ويروى عن الشافعى وغيره أنه قال بالوجوب عند الرجعة : « وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ » بأن تجعلوها لوجهه خالصة للامشهد له وللالمشهد عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ، ونصرة العدل ، ودفع الضرر .

(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الإشارة على ما اختاره الكشاف للحث على إقامة الشهادة لله تعالى والأولى كما في الكشاف أن تكون الإشارة إلى جميع ما ذكر من إيقاع الطلاق على وجه السنة ، وإحصاء العدة ، والكف عن الإخراج والخروج ، وإقامة الشهادة للرجعة أو الفرقة ، وفي ذلك ملازمة قوية لقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) فإنه اعتراض مؤكد لِمَا سبق من الأحكام التى تتمثل فى أمر لإجراء الطلاق على السنة ووجوب مراعاة حدود الله باتقائه فى تعلبها ، فلم يضار المعتدة ، ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد على كل عمله ، ومن التزم بذلك يجعل الله له مخرجاً مما عسى أن يقع فى شأن الأزواج من الهموم والغموم ، ويفرج عنه ما يعتربه من الكروب فى الدنيا والآخرة ، ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يتوقع أن تتفتح عنه أبواب الخير وتيسر به أسباب الرزق ، وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : (من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل همٍّ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب)^(١) وروى أيضاً عن ابن عباس قال : إن عوف بن مالك الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله ﷺ فقال : أسر ابنى وشكاً إليه الفاقة فقال - عليه الصلاة والسلام - : (اتق الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم) ففعل ، فبينما هو فى بيته إذ قرع ابنه

الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) بأن يكمل أمره إليه تعالى مؤثراً له على الطمع في غيره ، وعن تدبير نفسه ، إن فعل ذلك وتخلق به كان الله له معيناً وكافياً في الدنيا والآخرة^(١) .

أخرج أحمد في الزهد عن وهب قال : يقول الرب تبارك وتعالى : (إذا توكل على عبدي لو كادته السموات والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج) .

« إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعَمِ أَمْرُهُ » بمعنى منفذ أمره في كل ما كان وما يكون يبلغ ما يريد ، ولا يفوته مراد ، ولا يحجزه مطلوب « قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا » تقديرًا قبل وجوده أو مقداراً من الزمان ينتهي إليه ، ويشير التعميم في الجملة إلى وجوب التوكل عليه تعالى ، وتفويض الأمر إليه ، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره سبحانه ، لا يبقى إلا التسليم للقدر ، والتوكل على الله تعالى .

(وَالَّتِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ۖ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَىٰكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝)

الفردات :

(وَالَّتِي يَمْسَنَ) : أى : انقطع عنهن الحيض لكبر سنهن ، وقدر بستين أو خمس وخمسين سنة .

(إِنْ ارْتَبْتُمْ) : إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدة اليائس .

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور ٨ - ١٩٧ وعزه لابن مردويه .

(يَكْفُرُ عَنْهُ مِيقَاتِهِ) : يذهبها .

(وَيُقْضَى لَهُ أَجْرًا) : بالمضاعفة .

التفسير

٤ - (وَاللَّائِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ) : إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) :

روى أن أناسا قالوا : قد عرفنا عدة ذات الأقراء فما عدة اللائي لم يحضن ؟ فنزلت عدة الآيسة واللائى لم يحضن وأولات الأحمال ، فتذكر أن عدة اليائسة التي بلغت من اليأس من الحيض وهي تقدر بستين سنة أو بخمسة وخمسين ، ثلاثة أشهر . إن ارتبتم وأشكل عليكم حكمهن ، وجهلتم كيف يعتدون ؟ وكذلك تكون عدة الصغيرات اللاتي لم تحضن ثلاثة أشهر^(١) ، وحلف ببيان العدة في النص الكريم مع اللاتي لم تحضن ثقة بدلالة ما قبله عليه .

وعدة أولات الأحمال أن يضعن حملهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن . فقد أخرج جماعة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال : إن وضعت حملها حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريريه لم يدفن لحطت .

وذهب على - كرم الله وجهه - وابن عباس - رضى الله عنهما - إن الآية في المطلقات ، وأما المتوفى عنها زوجها فعلتها آخر الأجلين أى : الأشهر أو وضع الحمل وهو مذهب الإمامية كما في مجمع البيان ، وقوله :

(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) : خصص به عموم قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَكُمْ وَيَلِدُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » لتراخي نزوله عن ذلك لما هو المشهور من قول ابن مسعود - رضى الله عنه - من شاء باهله أن سورة النساء القصوى

(١) فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء؛ انتقلت إلى الدم لوجود الأصل كما أن السنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر وهذا إجماع كما قال القرطبي .

نزلت بعد التي في سورة البقرة ، وقد صح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها : (قد حللت فتزوجي) .

(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) أى : ومن اتقاه - سبحانه - فى شأن أحكامه ومراعاة حقوقها يسهل عليه أمره ، ويوفقه للخير ، ولكل عمل نافع . وقيل : يجعل له يسراً أى : ثواباً .

٥ - (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) .

إشارة إلى ما علم من حكم المعتدات ، وما فى الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيدان ببعده منزلته فى الفضل ، وقد أنزله إليكم من اللوح المحفوظ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ) فى تلك الأحكام بالمحافظة عليها (يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ) فإن الحسنات يلعبن السيئات ، وفى الحديث : (وَأَتْبَعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا)^(١) .

(وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) بالمضاعفة ، « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْنَالِهَا »^(٢) .

(أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ⑥) لِيُنْفِقَ
ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُلْكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَبَجًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا ⑦)

التفسيرات :

(مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ) : الوجد مثلثة الواو الوسع والطاقه أى : أسكنوهم مكاناً
من سكنكم وفق وسعكم وطاقتمكم .

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) : أى : المطلقات .

(وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) : أى : تشاوروا وأن يأمر بعضكم بعضاً باليسر والتسامح
فى الأجرة .

(وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ) : بأن كان من الأب مضايقة أو من الأم ممانعة .

(وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) : ضيق عليه فى رزقه .

التفسير

٦ - (أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِيَضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ
أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) :

استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عما قبله من الحث على التقوى كأنه قيل : كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات ، فأجيب عن ذلك بقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ ...) الآية .

أى : أسكنوا المعتدات مكاناً من مسكنكم الذى تسكنونه حسباً تطبيقونه من وسع وقدرة ، وقد روى عن قتادة ما يؤيد ذلك حيث قال : ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد في بعض نواحيه ، وهى واجبة باتفاق مع النفقة لكل مطلقة رجعية حاملاً كانت أو حائلاً ، أما المبتونة وهى التى طلقت ثلاثاً ، وليست ذات حمل ، فقد اختلف في شأنها العلماء ، فعند ابن المسيب ومالك والأوزاعى والشافعى وغيرهم ليس لها إلا السكنى ولا نفقة لها ، وعن الحسن ، وحماد وأحمد وغيرهم لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس قالت : إن زوجها أبى طلقتها فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال لها : لا سكنى لك ولا نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، ثم أنكحها أسامة بن زيد .

وعن عمر - رضى الله عنه - أنه طعن في هذا الحديث ، فقال : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها ، سمعت رسول الله ﷺ يقول لها : السكنى والنفقة ، وقد طعن في حديث فاطمة أيضاً عائشة وسليان بن يسار وأبوسلمة وغيرهم .

وقال أبو حنيفة والثوري : لها السكنى والنفقة ، بدليل قول عمر - رضى الله عنه - .

وقال ابن نافع : قال مالك في قوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) يعنى المطلقات اللاتي بن من أزواجهن ولا رجعة لهن عليهن ، ولهن ذوات حمل ، فلكل منهن السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة ؛ لأنها بائن منه ، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها .

فأما من لم تبين منهن ، فهن نساؤه يتوارثون ، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن ، ولم يؤمروا بالسكنى لهن ؛ لأن ذلك لازم على أزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن حوامل كن أو غير حوامل .

(وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) أى : تجنبوا الإضرار بالمعتدات ، فلا تستعملوا معهن ما يؤذيهن لإلجائهن إلى الخروج كأن تنزلوا معهن من لا يوافقهن في الجوار ، أو تشغلوا المكان بغيرهن أو نحو ذلك .

(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَلَا تَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) : وبوضع الحمل يخرجن

من العدة .

قال كثير من العلماء منهم ابن عباس ، وطائفة من السلف ، وجماعات من الخلف : هذا الحكم في البائن - إن كانت حاملاً أنفق الزوج عليها مع السكنى حتى تضع حملها قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملاً كانت أو حائلاً .

وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات ، وإنما نص على الإنفاق على الحامل ، وإن كانت رجعية ، لأن الحمل تطول مدته غالباً ، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق عليها إلى الوضع ، لئلا يتوهم أنها لا نفقة لها نظراً لذلك وليعلم حكم غيرها بالطريق الأولى .

أما أولات الحمل المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء ، ويرى على كرم الله وجهه - وابن مسعود وجوب نفقتهن في التركة من جميع المال حتى يضعن ، وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة لا ينفق عليها إلا من نصيبها .

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) بعد انقطاع عصمة الزوجية بوضع حملهن (فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) على ما قمن به من إرضاع ثم مخاطب - سبحانه - الآباء والأمهات ، ودعاهم إلى أن يتشاوروا ، فيأمر بعضهم بعضاً بمعروف أي : بجميل في الأجرة والإرضاع ، وذلك بحديث سمح بعيد عن الماكسة من الأب والمعاصرة من الأم فقال تعالى : (وَأَتَوُكَّلُ بِكُمْ بِمَعْرُوفٍ) ، وقيل : المعروف الكسوة والذئار (وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى) أي : وإن ضيق أحدكم على الآخر بالمشاحة والمبالغة في الزيادة أو النقص في الأجرة ، فسترضعه مرضعة أخرى غير الأم ، على معنى فليطلب الأب هذه المرضعة ، فإن لم يقبل الولد ثديها ، أجبرت الأم على الإرضاع بأجر المثل ، وفيه معاتبة للأم على المعاصرة كقولك لمن تستقضي حاجة ، فيتوانى سيقضيها غيرك ، بمعنى ستقضى وأنت ملوم ..

وخصت الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير ، لأن المبلول من جهتها هو لبنها ولولدها وهو غير متحول ولا مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد ، ولا كذلك المبلول من

الأب فإنه المال المضمون عادة ، فالأُم إذن أحق بالولم ، وأول بالعقب خصوصاً وهي أكثر حنواً وشفقة على الوليد ، ولذلك لورضيت الأم بما استوجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها .

٧ - (لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) :

المعنى : لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه وفق ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمريضات « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا » أى : بقدر ما أعطاهما من الطاقة والقوة ، وقيل : بقدر ما آتاهما من الأرزاق قلت أو كثرت ، وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر ، وترغيب له فى بذل مجهوده (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) وعد للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم عاجلاً أو آجلاً أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ماقدروا عليه ، ولم يقع منهم تقصير وهو على كلا الوجهين لتأكيد المعنى المراد من الترغيب فى الإنفاق قل مال المنفق أو أكثر .

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرَهَا خُسرًا ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّوَلَّى الْآلَتِيبِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝)

المفردات :

(عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا) : استكبرت وطففت وعتا من باب قعد .

(عَذَابًا نُكَرًا) : منكر أشددا والمراد عذاب الآخرة .

(فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا) : أى : فتجرعت وخامة وسوء عاقبتها .

(خُسرًا) : خسارًا هائلا .

(قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا) : جبريل أو النبي أو القرآن .

التفسير

٨ - (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا) :

يتوعد الله - سبحانه - من خالف أمره ، وكذب رسله ، ويخبر عما حل بالأُمة السابقة بسبب ذلك فيقول تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ) أى : كثير من أهل قرية تمردت وطلعت واستكبرت عن اتباع أمر الله ، ومتابعة رسله (فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا) بالاستقصاء والمناقشة لأهلها في كل نقيير^(١) من الذنوب وقطمير^(٢) مما اقترفته جوارحهم فلا تجاوز لهم عن شيء مهما قل (وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَكْرًا) أى : منكرًا عظيمًا يفوق التصور حيث لم تخطر ببالهم شدته ، وتعدت الاحتمال قصوته ، والمراد حساب الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا من العذاب بالجوع ، والقحط ، وسائر المصائب والبلايا .

والتعبير بالماضى فى قوله : (فَحَاسَبْنَاهَا) وفى قوله : (وَعَذَّبْنَاهَا) للدلالة على تحققهما كما فى قوله تعالى : « وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ » .

ويجوز أن يراد بالحساب إحصاء جميع ذنوبهم وكتابتها فى صحائف أعمالهم لدى الحفظة ، وبالعذاب ما أصابهم عاجلا فى الدنيا من العقاب ، ويكون الإتيان بالماضى فى (فَحَاسَبْنَاهَا) وفى (وَعَذَّبْنَاهَا) على الحقيقة لوقوع الحساب والعقاب فى دنياهم .

٩ - (فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا) :

أى : فذاقت عقوبة عتوها وكفرها وتمردها على أوامر الله ، وكانت نتيجة ذلك خسارًا شديدًا لا خسار وراءه ، والمراد عقوبة الآخرة ، وجيء بلفظ الماضى ، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملق وواقع فى الحقيقة فكأنه قد كان .

١٠ - (أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا) :

تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ) .

(١) النقيير : النكتة فى ظهر النواة . (٢) القطمير : القشرة الرقيقة التى على النواة كالقشافة .

كَأَنَّهُ قِيلَ : أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ هَذَا الْعَذَابَ الْمُرْقَبَ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِأَوَّلَى الْأَبَابِ دَاعِيًا لَكُمْ لَتَقْوَى اللَّهَ - تعالى - وحذر عقابه ، وجملة (أَعَدَّ اللَّهُ) إلخ استئناف يشير إلى أن عذابهم ليس منحصراً فيما ذكر من الحساب الشديد والعذاب النكر بل لهم بعدهما عذاب شديد آخر مُعَدٌّ لمزيد عقابهم ، وقوله : (الَّذِينَ آمَنُوا) بيان لأَوَّلَى الْأَبَابِ « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا » قيل : هو القرآن لقوله تعالى : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ » .

وقيل : هو جبريل - عليه السلام - مسمى ذِكْرًا لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن .

كما ينهى عنه إنزال قوله تعالى : (رَسُولًا) منه .

وقيل : هو النبي ﷺ وعليه الأكثر ، وإطلاق الذكر عليه لمواظبته - عليه الصلاة والسلام - على تلاوة القرآن الذى هو ذكر ، وتبليغه والتذكير به . وعبر عن إرساله بالإنزال ، لأن الإرسال مسبب عن إنزال بالوحي عليه ﷺ على سبيل المجاز .

١ - (رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) :

(رَسُولًا) بدل جاء للبيان من قوله : (ذِكْرًا) . قال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر وتبيين له وقال أبو حبان : الظاهر أن الذكر هو القرآن ، والرسول هو محمد ﷺ .

وفى توجيه هذا رأى أقوال : أشهرها أن رسولا منصوب بفعل محذوف تقديره أرسل دل عليه أنزل أى : أنزل لكم ذكرا ، وأرسل إليكم رسولا ونحنا إلى هذا السدى ، واختاره ابن عطية .

(يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ) نعت لقوله : « رَسُولًا » أى : أنه ﷺ يقرأ عليكم أو حال من اسم الله فى قوله تعالى : « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ ... » .

أى : أن الله تعالى يأمر أمين وحيه جبريل - عليه السلام - أن يقرأ على رسوله آيات الله . القرآن . واضحات جليات تبين لكم الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من أحكام دينكم (لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) المراد من الذين آمنوا المؤمنون بعد إنزال الذكر ، وقبل نزول هذه الآية ، أو من علم سبحانه وقدر أنهم سيؤمنون ، وعلى ذلك يكون المعنى على الأول ، ليخرج الله أو الرسول (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) أى : ليحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح . وعلى الثاني ليخرج من علم الله وقدر أنه يؤمن (مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) أى : من أنواع الضلالات إلى الهدى ، ومن ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم والتعبير بالماضى في قوله سبحانه : « الَّذِينَ آمَنُوا » وعن سيؤمن ، باعتبار علمه تعالى وتقديره سبحانه الأزل ، أو باعتبار نزول هذه الآية ^(١) (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا) وفق ما بيّن في تضاعيف ما أنزل من الآيات الواضحات التي ورد بها الذكر الحكيم (يَدْخُلْهُ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) أى : تنساب من بين قصورها الأنهار الصافية ، ليكمل لهم النعم العظيم في دار البقاء (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) بمعنى أن مكثهم في تلك الجنات دائم حيث لا يخرجون منها ولا يموتون (قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزقه الله - تعالى - المؤمنين من الثواب وسائر المطامع والمشارب ، وكل ما لذ وطاب مما تقر به الأعين ، وتطمئن إليه النفوس ، وإلا لم يكن في الإخبار بما ذكره هنا كثير فائدة .

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١)

(١) إذا أريد بالذين آمنوا المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية .

المفردات :

(يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ) : أى : يجرى أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن ، وينفذ حكمه فيهن .

(قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) : أى : أنه سبحانه لا تخفى عليه خافية لإحاطة علمه بكل

شئ لاستحالة صدور هذه الكائنات العظيمة ممن ليس كذلك .

التفسير

١٢ - (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) :

إخبار من الله - تعالى - عن قدرته التامة ، وسلطانه العظيم ؛ ليكون ذلك باعثاً وحافزاً على تعظيم ما شرع الله من الدين القويم ، وما خلق من مخلوقات كونية على أقصى درجة من الإحكام والكمال ، لاحتياط بعظمتها منطقة الفكر ولا دائرة العقل ، ويضيق عنها نطاق الحصر ، ولا أدل على ذلك من أنه سبحانه هو الذى خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهن فى العدد بمعنى أنها طبقات سبع بعضها فوق بعض وهو رأى الجمهور وقد وصفه القرطبي بأنه أصبح الأقوال وطبقات الأرض هى الطينية والصخرية والمائية والمعدنية ونحو ذلك . وقيل : المثلية بين السموات والأرض فى الخلق لا فى العدد ولا فى غيره فهى أرض واحدة مخلوقة كالسموات السبع ، وأيدى بأن الأرض لم تذكر فى القرآن إلا موحدة ، ورد بأنه صح فى رواية البخارى وغيره « اللهم رب السموات السبع وما أقلن . ورب الأرضين السبع وما أظللن » الحديث كما رُد بما ثبت فى الصحيحين « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرض خلق ؟ قال : نعم قال : فما الخلق ؟ قال : إما ملائكة أو جن .

وأخيراً لعل القول بالتعدد هو المتبادر من الآية وتقتضيه الأخبار .

ويقول روح المعاني : ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكروه أو المتردد فيه

وقد ذكروا تفصيلات عن جوهر كل مياء وعن المسافة بين كل مياء وأخرى وبين كل أرض وأخرى .

وهذا ونحوه حقيق بأن نكل أمره إلى الله عالم الغيب والشهادة .

(يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ) أى : يجرى أمر الله - تعالى - وقضاؤه وقدره - عز وجل - بينهن ، وينفذ حكمه فيهن ، وعن قتادة فى كل مياء وفى كل أرض خلق من خلقه وقضاء من قضاائه - عز وجل - وقيل : (يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ) . بحياة وموت وغنى وفقر .

وقال مقاتل : (الْأَمْرُ) هنا الوحي و (بَيْنَهُنَّ) إشارة إلى ما بين هذه الأرض السفلى التى هى أدناها وبين السماء السابعة التى هى أقصاها (لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أى : أعلمتكم وأخبرتكم بذلك من خلق سبع سموات بعضها فوق بعض ومن الأرض مثلهن : لتعلموا أن الله قادر على كل شئ (وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) لاستحالة صدور هذه المخلوقات العظيمة من ليس كذلك ، بل هى شواهد ناطقة ، ودلالات بينة .

على أن علمه الواسع قد أحاط بكل شئ - عز أو دق - وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

سورة التحريم

مدنية وآياتها اثنتا عشرة آية وكما تسمى سورة التحريم تسمى المتحرم ، ولم تحرم ؛ وسورة النبي ﷺ وعن ابن الزبير سورة النساء .

متناسبتها للسورة التي قبلها وهي سورة الطلاق :

أنها متواخية معها في الافتتاح بخطاب النبي ﷺ وأن السابقة مشتملة على طلاق النساء ، وهذه على تحريم الإماء وبينهما من الملابس ما لا يخفى .

ولما كانت السابقة في خصام وطلاق نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء النبي المصطفى ﷺ إعظاماً لهم أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة ، ولذلك ختمت بذكر آسية امرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران . قاله السيوطي عليه الرحمة .

أفراض السورة :

عتاب الرسول ﷺ عتاباً رقيقاً لطيفاً في التحريم والتحليل قبل ورود وحى سماوى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ؟) الآية .

تناولت أمراً على جانب من الخطورة ألا هو إفشاء السر الذى يكون بين الزوجين والذى يهدد الحياة الزوجية بالتردى والتوقف ، وضربت المثل برسول الله ﷺ حين أسر إلى حفصة حديثاً ، واستكنمها إياه فأفشته إلى عائشة حتى شاع وذاع مما أغضبه ﷺ حتى هم بتطليق أزواجه (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ...) الآية .

حملت على أزواجه - صلوات الله عليه - حملة عنيفة حين حدث ما حدث بينهم من التنافس (عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ...) الآية .

أبرزت الأمر بالابتعاد عن جهنم ، وخوفت من عذابها بأشَد أنواع الوعيد (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...) الآية .

دعت دعوة قوية إلى التوبة النصوح ، وأظهرت وعد المؤمنين بإتمام نورهم في القيامة
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ...) الآية .

رسمت الطريق لجهاد الكفار والمنافقين حيث يكون بطريق السيف مع الكفار ،
وبالبرهان والحجة مع المنافقين (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ...) الآية .

بينت أن القرابة غير نافعة بدون الإيمان والمعرفة ، وأن القرب من المفسدين لا يضر مع
وجود الصديق والإخلاص (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا .. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ ..) الآيتين .

ختمت السورة بذكر تصديق مريم ابنة عمران وما اتصفت به من عفة وتصون فكان
لها من الله أعظم الجزاء (وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ...) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بَيَّنَّا لِلنَّبِيِّ لِمَ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتُّغِي مَرْضَاتِ
 أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
 وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②) وَإِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ
 أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ
 وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ
 نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ③) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
 وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ④) عَسَى رَبُّهُ إِنْ
 طَلَقَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ
 قَنَاطَتٍ يَبْسُطُ عِدَّتِ سَاحَتِ تَبَيَّنَتْ وَأَبْكَارًا ⑤)

المفسرات :

(قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) : أى : شرع لكم تحليلها ، وهو حل ماعقدته

الأيمان ، وذلك بالكفارة أو بالاستثناء متصلًا حتى لا يحدث ، وتحلة أصلها تحللة قبل الإدغام

مصدر حلل المضعف كتكرمه من كرم .

(فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ) : أخبرت .

(فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا) أى : فقد مالت قلوبكما عن الحق ، يقال صفت الشمس مالت للغروب :

(وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ) أى : وإن تتعاونتا بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة ، والوقية بينه وبين نسائه بإفشاء سره .

(يُغَدِّ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ) أى : فوج مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه .

(قَانِثَاتٍ) : مُطِيعَاتٍ من القنوت وهو لزوم الطاعة مع الخضوع .

(سَائِحَاتٍ) أى : صائحات ، وسمى الصائم سائحاً ، لأنه يسبح في النهار بلا زاد أو مهاجرات .

التفسير

١ - (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

روى في سبب النزول أن النبي ﷺ خلا بمارية في يوم عائشة ، وعلمت بذلك حفصة ، فقال لها اكتمى علىّ فقد حرمت مارية على نفسي ، وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدى أمر أمتي ، فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقتين . كما في رواية الكشف وقيل : خلاها في يوم حفصة وكانت قد استأذنته ﷺ في زيارة أبويها فأذن لها فلما علمت قالت : في بيتي وعلى فراشي فأرضاهما بما حدثها به من تحريم مارية على نفسه وبما بشرها به من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر واستكتمها ذلك فلم تكتمه فطلقها واعتزل نسائه فنزل جبريل - عليه السلام - فقال : راجعها فإنها صوامة قوامه وإنها لمن نساك في الجنة .

وقال النووي في شرح مسلم : الصحيح أن الآية نزلت في قصة العسل لا في قصة مارية للروية في غير الصحيحين ولم تأت في طريق صحيح ، وشرب العسل كان عند زينب بنت جحش فقد روى أنه ﷺ كان يمشك عندها ويشرب عسلا فتواصت عائشة وحفصة لما وقع في نفسيهما من الغيرة من ضربتهما أن أيتكما دخل عليها النبي ﷺ فلتقل له : إني أجد منك

ريح مغاير^(١) ، وكان ﷺ يحب الطيب ، ويكره الرائحة الكريهة ، للطاقة نفسه الشريفة فحرم العسل على نفسه وقد حلف وقال : لن أعود فتنزلت .

والمنع : لم تحرم أيها النبي ما أحل الله لك من ملك اليمين أو شرب العسل ، وفي ندائه ﷺ أيها النبي في مفتاح العتاب من حسن التلطف به والتنبؤ به بشأنه مالا يخفى حيث خوطب غيره باسمه من سائر الرسل ، والاستفهام ليس على حقيقته بل هو معاتبة .

والمراد من التحريم الامتناع ، وبما أحل الله لك العسل على ما صححه النووي أو وطء سريره على ما في بعض الروايات (تَبَتَّخِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ) استئناف لبيان أن الداعي إلى التحريم مؤذن بعدم صلاحيته لذلك كأنه قيل : إن الذي فعل زلة ؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ابتغاء مرضاة أزواجه على أن التحريم في نفسه محل عتب والباعث عليه كذلك (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) بالغ الغاية في الغفران والرحمة فقد غفر الله لك ما بدر منك ، وفيه تعظيم له ﷺ بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن كذلك في نفسه ، وأن عتابه ﷺ لم يكن إلا لمزيد العناية به .

هذا وإن تحريم الحلال على وجهين ، الأول : اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه ، وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام وهو محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره عن المعصوم أصلاً ، والثاني : الامتناع عن الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله ، وهذا مباح صرف ، وحلال محض .

وما وقع منه ﷺ كان من هذا النوع وإنما عاتبه تعالى على ما بدر منه رفقاً به ، وتنوياً بقدره . وإجلالاً لمنصبه ﷺ أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه مع أنه ألف لطف الله به .

٢ - (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) :

(١) المغاير بفتح الميم والسين جمع مغفور بضم الميم صمغ ينقعه شجر العرط يؤخذ ثم ينضج بالماء فيشرب وله رائحة كريهة . والعرط شجر أوثق له ورق عريض .

أى : قد شرع لكم سبحانه تحليل^(١) أيمانكم بالكفارة أو بالاستثناء المتصل الذى يأتى به الحالف حتى لا يحنث ، والتحليل من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء عقد عليه لالتزامه ، وبالكفارة يحل ذلك .

وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام - يمين كما جاء فى بعض الروايات وهو ظاهر الآية .

اختلف هل أعطى ﷺ الكفارة لمستحقيها أولاً ، فعن الحسن أنه لم يعط ، لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين ، وعن مقاتل أنه ﷺ أعتق رقبة فى تحريم مارية ، وقد نقل مالك فى المدة عن زيد بن أسلم أنه ﷺ أعطى الكفارة فى تحريمه أم ولده حيث حلف ألا يقربها ، ونقل مثله عن الشعبي .

(وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) أى : والله سيدكم ومتولى أموركم ، وهو جل شأنه عظيم العلم بما يصلح لكم فيشرعه لخيركم بالغ الحكمة والإيثان فى أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما فيه الاستقامة والصالح فيما أحل وحرّم .

٣ - (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرِضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ مَكَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) :

المراد من بعض أزواجه على المشهور حفصة لعاثشة كما زعم بعض الشيعة أى : واذكر حديثاً أسره النبي ﷺ لبعض أزواجه ، وهو ما روى عنه ﷺ « ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود إليه وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحداً » أو هو حديث مارية أو حديث الإمامة كما قيل (فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ) أى : أخبرت بالحديث عائشة ، وكاننا متصادقتين ، وتناولنا نقصان حظ ضربتهما زينب من حببيهما ﷺ حيث إنه كما فى البخارى وغيره كان يكثر عندها يشرب العمل ، وقد اتخذ ذلك عادة وقد استخفها السرور فنبأت به^(٢) ، (وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) أى : جعل سبحانه نبيه ﷺ ظاهراً على

(١) تحليل وبحلة مصدران : الأول قياسي والثانى سماعي لحلل المضعف العين ، وأصل تحلة تحلة قبل الإدغام

للمحلتين .

(٢) حيث إن وجوده عندها ليس لمودة قلبية كما تصعدان .

الحديث ، مطلقاً عليه بواسطة جبريل - عليه السلام - أو جعل الله الحديث ظاهراً على النبي ﷺ يتبينه ويدرك كنهه .

ولما أظهر الله نبيه على الحديث أعلم ﷺ حفصة بنصه الذي أفشته وهو قوله لها : « كنت شربت عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود » وأعرض عن بعضه فلم يخبرها به وهو قوله : « وقد حلفت » تكراً من مزيد نجلها ، وهذا منه ﷺ اهتمام بمرضاة أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلك عنهن رعاية لحقهن وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ، وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي ﷺ أمر إلى حفصة تحريم مارية ، وأن أبا بكر وعمر يلمان أمر الناس بعده فأنسرت ذلك إلى عائشة فعرف ﷺ بعضه ، وهو أمر الإمامة . روى عن علي كرم الله وجهه - وابن عباس قالا : إن إمامة أبي بكر وعمر لقي كتاب الله . (وَإِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً) .

وقيل : عرف أمر مارية ، وأعرض عن أمر الإمامة مخافة أن يفشو . روى أنه ﷺ قال لحفصة : ألم أقل لك اكسئي علي قالت : والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي فرحاً بالكرامة التي خص بها أبي .

وحين نبأها بما أفشته لتعرف هل التي كشفت الحديث عائشة أولاً (مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا) قال ﷺ : (نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) الذي لا تخفى عليه خافية لإحاطته بخطر النفوس ومكنونات الضمائر ، فإنه لذلك أوفق للإعلام ^(١) .

قال الآكوسي : وقصاري ما يمكن أن يقال : يحتمل أن يكون النبي ﷺ شرب عسلاً عند زينب كما هي عادته وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسل ، واتفق - له عليه الصلاة والسلام - قبيل ذلك أو بعیده أن وطئ جاريتة مارية في بيت حفصة وفي يومها وعلى فراشها ، فوجدت فحرم ﷺ مارية وقال لحفصة ما قال تطيبها لخطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان ، ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما وبعضهم

(١) واستدل بالآية على أنه لا بأس بإسراء بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق ، وأنه يلزمه كنهه ، وفيها على ما قيل دلالة على أنه يحسن العشرة مع الزوجات والتلطف في الحب والإعراض عن استقصاء الذنب .

على نقل الأخرى وهو كلام صادق إذ ليس فيه دعوى كل حصر سبب النزول فإن صح هذا مان أمر الاختلاف^١ . ينصرف .

٤ - (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) :

ومما يدل على أن المرأتين اللتين وقع منهما التظاهر على رسول الله ﷺ هما عائشة وحفصة مارواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس^(١) قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله فيهما : (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) حتى حج عمر وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه بالإدواة ، فتبرز ثم أتاني فمسكت على يديه فتوضأ فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي ﷺ اللتان قال الله تعالى : (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) فقال عمر : وأعجب لك يا بن عباس هما عائشة وحفصة ثم أنشأ يحدثني الحديث بطوله .

والآية خطاب لهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في العتاب ، فإن المبالغ في العتاب يصير العتاب بعيداً أولاً عن ماحة الحضور ، ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى : (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) أى : مالت عما يجب عليكما من مخالصة رسول الله ﷺ ، وحب ما يحبه ، وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته . وجملة (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) تعليل لجواب الشرط ودليل عليه ، والتقدير إن تتوبا إلى الله فلتوبتكما موجب وسبب ؛ لأنه قد صدر عنكما ما يقتضيها من ميل قلوبكما عنه ﷺ ، وقيل : الجواب محذوف والتقدير إن تتوبا إلى الله يحجب إثمكما وقوله : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) بيان لسبب التوبة وقيل : غير ذلك .

والجمع في قلوبكما دون التثنية لكراهة اجتماع تثنييتين مع ظهور المراد ، وهو في مثل ذلك أكثر من التثنية والإفراد (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ) أى : فلان تتعاوننا عليه بما يسوؤه من الإفراط في الغيبة وإفشاء سره (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) بمعنى أنه لا يعدم من يظهره ؛ فإن الله مؤيده وناصره ، وجبريل رئيس الكروبيين^(٢) قرينه ، وكل من آمن وعمل صالحاً أتباعه وأعوانه .

(١) وقد أخرجه أيضاً البخارى ومسلم والترمذى وابن حبان وغيره عن ابن عباس .

(٢) الكروبيون بالتخفيف سادة الملائكة .

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-أراد بصالح المؤمنين أبابكر وعمر-رضي الله عنهما-وبه قال عكرمة ومقاتل وهو اللائق بتوسطه بين جبريل والملائكة-عليهم السلام-وقيل: أريد به من برىء من النفاق؟ وقيل الصحابة، (وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) بمعنى أن الملائكة على كثرة عددهم، وامتلاء السماء بهم فوج مظاهر بعد ذلك له قدره وشأنه بما فيهم جبريل-عليه السلام- وإن كانت نصرتهم من نصرة الله فما يبلغ تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهوره وأعظم جل جلاله شأن النصرة لرسوله ﷺ على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم مكر النساء، أو للمبالغة في قطع حبال طمعهما لعظم مكانتهما عند النبي وعند المؤمنين لأموتهما لهم، وكرامة له ﷺ ورعاية لأبويهما في أن تظاهروا يجديهما نفعاً، فكانه قيل: فإن تظاهرا عليه فلا يضره ذلك فإن الله تعالى هو مولاه وناصره في أمر دينه وسائر شؤنه على كل من يتصدى لما يكرهه (وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ) مظاهروا له ومعينون إياه كذلك.

٥ - (عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثِيَابًا وَأَبْنَاءً) :

أي: إن تحقق طلاقك فحق وواجب أن يبدل الله رسوله أزواجاً خيراً منك، والخطاب لهن جميعاً على سبيل الالتفات، وأصله لائنتين، ولكنه ورد عاماً: لأنهن في منزل الوحي أو على التغليب أو لاجتماعهن في الغيرة عليه ﷺ لما أخرجه البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه فقلت: عسى ربه إن طلقهن أن يبدله خيراً منهن فنزلت هذه الآية وفق قول عمر.

وكون المبدلات خيراً منهن مع أن أمهات المؤمنين خير نساء على وجه الأرض؛ لأنه إن طلقهن لإيذائهن إياه لم يبقين كذلك، وكان غيرهن من الموصوفات في الآية بالصفات الكاملة خيراً منهن إن تزوجهن الرسول، وهذا وعد من الله لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نساءً خيراً منهن تخويفاً لهن كما في القرطبي.

وليس في الآية ما يدل على أنه لم يطلق حفصة ولا ما يدل على أن في النساء خيرا منهن
فإن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة ، والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه .

وقد روى أنه ﷺ طلق حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع .

وقد وصف الله هؤلاء الزوجات اللاتي سيبدل رسول الله ﷺ بهن فقال : (مُسْلِمَاتٍ
مُؤْمِنَاتٍ) مقرات مخلصات أو منقادات مصدقات (قَانِتَاتٍ) مواظبات على المطاعة -
أو مصليات (تَائِبَاتٍ) مقلعات عن الذنب (عَابِدَاتٍ) متذلللات لأمر الرسول ﷺ متعبدات
(سَائِحَاتٍ) صائحات . سعى الصائم سائحا ، لأنه يسبح في النهار بلا زاد ، وإنما يأكل حيث
يجد الطعام أو مهاجرات . قال ابن زيد : ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة ، وقيل :
ذاهبات في طاعة الله كل مذهب (ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) والثيبات جمع ثيب وهي التي زالت
عذرتها وسميت بذلك ، لأنها ترجع إلى الزوج بعد زوال عذرتها .

والأبكار جمع بكر وهي التي لم تفتض ووسط العاطف بينهما لتنافيهما ولو سقط لاختلف
المنى . إن الثيوبه والبكاره لا يجتمعان ، وترك العطف في الصفات السابقة ؛ لأنها صفات
تجتمع في شخص واحد ، وبينهما شدة اتصال يقتضى ترك العطف .

وذكر الجنسَان ؛ لأن في أزواجه ﷺ من تزوجها ثيبا ، وفيهن من تزوجها بكرا وجاء
أنه لم يتزوج بكرا إلا السيدة عائشة - رضى الله عنها - .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا ءَانْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
لَا تَعْتَدِرُوا الْيَوْمَ ؕ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾)

المفردات :

(قَوًّا ءَانْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) : وقاية النفس بترك المعاصي ،
ولزوم الطاعات ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتوجيه ، ويراد بالحجارة الأصنام .
(غِلَاطٌ شِدَادٌ) : أى : غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو الخلق والخلق .

(تَوْبَةً نَّصُوحًا) : بمعنى بالغة الغاية فى النصح وقيل : هى من نصيحة الشوب أى : خياطته
بمعنى أنها توبة قوية ترفع خروقتك فى دينك ، وترم خللك .

(يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ) : يقال : أخزى الله - تعالى - فلاناً فضحه
وقال الراغب : يقال : خزى الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وهو الحياء المفرط ومصدره
الخزاية وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزى .

التفسير

٦ - (يَسَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) :

ينادى الله المؤمنين فيدعوهم إلى الابتعاد عن نار لا تشبه نيران الدنيا في اتقادها وقسوة أثرها ، بل تربو وتزيد على ذلك حيث إنها تتقد بالناس والحجارة كما يقول سبحانه : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) وذلك بأن تأخذوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وتأخذوا أهليكم بما تأخذون به أنفسكم بجعلهم موضع عذابكم بما تولونهم من نصع وإرشاد حتى لا تكونوا في أشد العذاب كما قيل : من أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله ، روى أن عمر - رضى الله عنه - قال حين نزلت : يا رسول الله نرى أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ فقل - عليه الصلاة والسلام - : « تنهون عما نهاكم الله عنه ، وتأمرهم بما أمركم الله به فيكون ذلك وقاية بينهم وبين النار » والمراد بالأهل كما قيل ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة ، وأدخل بعضهم الولد في الأنفس ، لأنه بعض أبيه واستدل بالآية على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء ويشير قوله تعالى : (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) إلى أن أمر تلك النار يدعو إلى العجب والاهتمام لأنها لا تتقد بالحطب كما هو شأن نيران الدنيا وإنما تتقد بالأجساد والأحجار .

قيل : المراد بها الأصنام التي كانت تعبد من دون الله لقوله تعالى : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » ^(١) . وقال ابن مسعود وغيره : هي حجارة من كبريت زاد مجاهد أنهن من الجيفة ، ونقل عن النبي ﷺ قال : « والذي نفسى بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها » وقد أمر المؤمنون باتقائها ، لأنها معدة للكافرين .

(عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ) أى : أنه موكل عليها ملائكة يلون أمرها وتعذيب أهلها . قد نزع من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله ، وفي أجسامهم غلظة وشدة (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ)

مَا أَمَرَهُمْ) بمعنى أنهم لا يمتنعون من الأمر ، ويلتزمون به (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) فيؤدونه ، ويبادرون إليه من غير تشاغل فيه ولا توان عنه طرفة عين ، وهم قادرون على فعله في شدة وقوة وهؤلاء هم الزبانية ، والجملة لا يستأ في معنى واحد ، إذ الأولى : (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ) لنفي المعاندة والاستكبار عنهم ، والثانية : (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) لنفي الكسل والتشاغل عنهم وأنهم يفعلون الأمر في وقته فلا يقدّمون ولا يؤخّرون وعلى ذلك فلا تكرار .

وفي المحصول المعنى لا يعصون الله فيما مضى والإتيان بالمضارع لحكاية الحال الماضية ، ويفعلون ما يؤمرون في الآتي .

٧- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَلُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : يقال لهم ذلك عند إدخال الملائكة إياهم النار حسباً أمروا به من الله تعالى ويراد من اليوم ، اليوم المهود وهو يوم الجزاء ، ونبيهم عن الاعتذار ، لأنهم لا عذر لهم أولاً لأن العذر منهم يذهب سدى ولا ينفعهم إذ ذاك ، يوم لا ينفع المرء حينئذ إلا ما قدمت يداه .

وهذا النهى لإدخال اليأس في قلوبهم (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) أى : تجزون وتعاقبون على الكفر والمعاصي التي اقترفتوها في الدنيا بعد ما نهيتم عنها نهياً شديداً زاجراً وأمرتم بالإيمان والطاعة أمراً كاملاً فلم تنتفعوا بترك ما حذرتم منه وفعل ما وجهتم إليه ، بل استمرأتم الضلال ، وعسكتم بالعصيان .

٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَافْغِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى : توبوا معشر الذين انقادت قلوبهم إلى الله توبة بالغة الغاية في النصح وقد وصفت التوبة بذلك على المجاز ، لأن النصح وصف التائبين ، وهو أن ينصحوا أنفسهم بالتوبة ، قياماً بها على طريقها المرسوم ، وذلك بأن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين على فعلها مغتمين أشد الغم لا ارتكابها عازمين على أنهم لا يعودون إليها ، موطنين أنفسهم على ذلك

بحيث لا يصرفهم عنه صارف أصلاً ، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال معاذ بن جبل : يا رسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : (أن يندم على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللين إلى الضرع) .

وروى تفسيرها بما ذكر عن عمر وابن مسعود وأبي الحسن وغيرهم ، وعن عمرو بن العلاء قال : سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببت ، وتستغفر منه إذا ذكرته .

وقال الإمام النووي : التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور : أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم عزمًا جازمًا ألا يعود إلى مثلها أبدًا ، فإن كانت المعصية تتعلق بآدى لزم أمر رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة منه ، وركنها الأعظم الندم ، وعلامة الندم طول الحسرة والخوف ، وانسكاب الدمع .

وفى شرح المقاصد قالوا : إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفرها الندم كما في ارتكاب الفرار من الزحف ، وترك الأمر بالمعروف ، وقد تفتقر إلى أمر زائد كسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ماوجب في ترك الزكاة ، ومثله في ترك الصلاة .

وظاهر الأخبار قبول التوبة ما لم تظهر علامات الموت ، ويتحقق أمره عادة ، ومقتضى كلام النووي والمازني وغيرهما وجوبها عند التلبس بالمعصية ولا يجوز تأخيرها سواء أكانت صغيرة أم كبيرة . وقيل : المراد توبوا إلى الله توبة ترفو خروقتك في دينك ، وترم خللك من نصاحه الثوب أى : خياطته ، وقيل : توبة خالصة من الذنوب من قولهم : غسل ناصح إذا خلس من الشمع .

(عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) : قيل : إن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك على التحقيق ، ووروده بتلك الصيغة للإطماع جريا على سنن الملوك من الإجابة بعسى ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت ، وللإشعار بأن تكفير الذنوب تفضل والتوبة غير موجبة ، وأن العبد ينبغي أن يكون في خوف ورجاء وإن بالغ في وظائف العبادة .

وقبول توبة غير الكافر مسألة خلافية بين المعتزلة القائلين : بأنه يجب على الله قبولها عقلاً ، وبين إمام الحرمين والقاضي أبي بكر حيث يقولان : بأنه يجب اعتقاد قبولها سماعاً ووعداً لكن بدليل ظني إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع في غفران ذنوب المسلم بالتوبة لا يقبل التأويل ، والدليل الظني كقوله تعالى : « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ »^(١) ، وأما حديث التوبة تجب ما قبلها فليس بمتواتر ، وقيل غير ذلك ، والتفصيل تكفل به علم الكلام .

وأما توبة الكافر فالإجماع على قبولها قطعاً بالسمع لوجود النص كقوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ »^(٢) ولأنه إذا قطع بقبول توبة الكافر كان ذلك فتحاً لباب الإيمان ، وسوقاً إليه ، وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن كان ذلك سداً لباب العصيان ومنعاً منه .

وبالتوبة النصوح يخلطكم الله - جل شأنه - جنات تجري من تحت قصورها وبين أشجارها أنهار تجد فيها النفس ما تنوء وما تشتهيهِ وذلك (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) .

والمراد بنفي الإخزاء إثبات الكرامة والعز ، وفيه تعريض بمن أخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق ، وحث للمؤمنين على مضاعفة الحمد والثناء على الله حيث عصمهم من مثل حال الكفار ، ويقصد بالإيمان نوره الكامل على ما ذكره الخفاجي (نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنَامِيهِمْ) جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين عند مرورهم على الصراط . قال الضحاك : ما من أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة ، فإذا انتهوا إلى الصراط طوى نور المنافقين ، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طوى نور المنافقين فقالوا : (رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا) ، وكون هذا القول يقوله المؤمنون إذا طوى نور المنافقين نقل أيضاً عن مجاهد وابن عباس وغيرهما ، وعن الحسن أنهم يقولون ذلك تقرباً إلى الله مع تمام نورهم ، وقيل : تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسألون إتمامها تفضلاً ، وقيل : السابقون إلى الجنة

(١) سورة الزمر : من الآية ٥٣

(٢) سورة الأنفال : من الآية ٣٨

يمرون مثل البرق على الصراط وبعضهم كالريح ، وبعضهم حبوا وزحفا وأولئك هم الذين يقولون : (رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا) .

(إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أى : إنك الباطل القدرة على كل شيء من المغفرة والعذاب ، والرحمة والعقاب واستجابة الدعاء وتحقيق الرجاء .

(يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ^٩
وَمَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ^{١٠})

المفردات :

(وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) : من الغلظة وهى الشدة أى : واستعمل الشدة والخشونة مع الفريقين فى جهادهما .

(وَمَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ) : المأوى المسكن أى : ومسكنهم جهنم .

(وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) : جهنم أو مأواهم .

التفسير

٩ - (يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ^٩ وَمَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ^{١٠}) :

المعنى : جاهد أيها النبي الكفار بالقتال ، والمنافقين بالحجة وإقامة الحدود ، واستعمل مع الفريقين الشدة والخشونة فيما تجاهلهم به من القتال والمحاكمة ، وعن الحسن أكثر ما كان يصيب الحدود فى ذلك الزمان من صيف المنافقين ، فأمر - عليه الصلاة والسلام - أن يغلظ عليهم فى إقامة الحدود .

(وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُفَسِّصُ الْمَصِيرُ) : بمعنى أن مسكنهم الذي يرجعون إليه في الآخرة جهنم التي سيدونون فيها أشد العذاب ، وأقساه ، وقبح ذلك المسكن الذي كبكبوا فيه هم والغاؤون لما اشتهل عليه من شدائد وأهوال تجعل الولدان شيبا .

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتَ نُوحٍ وَامْرَأَاتَ لُوطَ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ
أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ
وَكَانَتْ مِنَ الْقَدِّينَ ۝)

الفردات :

(فَخَانَتَاهُمَا) : من الخيانة وهي مخالفة الحق نقضا للعهد بما صدر عنهما من كفر وعصيان ، ونقيضها الأمانة . ولانفسر الخيانة بالفجور لما يأتي في الشرح .

(فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) أي : من عذابه شيئا من الإغناء .

(ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ) أي : مع سائر الداخلين الذين لاصلة لهم بالأنبياء .

(أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) أي : صانته عن دنس المعصية .

التفسير

١٠- (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِطِينَ) :

ضرب المثل في مثل هذا عبارة عن إيراد حالة غريبة لتُعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة .

والمعنى : مثل الله - عز وجل - حال الكافرين في أنهم . يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين بلا محاباة ، ولا يجلبهم نفعاً مع عداوتهم لهم ، ما كان بينهم من النسب والمصاهرة ، وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً . مثل الله ذلك بحال امرأة نوح وامرأة لوط حالاً ومآلاً (كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ) أى : في عصمة نبيين عظيمي الشأن رفيعي القدر عندهما ليلاً ونهاراً يواكلانهما ويعاشرانهما متمكنين من تحصيل خيري الدنيا والآخرة ، وحيازة سعادتهما (فَخَانَتَاهُمَا) بما صدر عنهما من كفر وعصيان مع تحقق ما ينافيهما من موافقة كلتيهما للنبي كريم ، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس عنه : إنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على ضيف زوجها إذا نزل به .

رؤى ذلك عن جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس .

وأخرج ابن عدى والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن الضحاك أنه قال : خيانتهاا النسيمة ، وقامه في رواية أخرى كأننا إذا أوحى الله تعالى بشئ وأفشناه للمشركين . ولا تفسر الخيانة بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط ورفع أشرس إلى النبي ﷺ قال صاحب الكشف : لا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور ، لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد .

وفي هذا تصوير لحال المرتأتين الماثلة لحال الكفرة في خيانتهم لرسول الله ﷺ بالكفر والعصيان مع تمكثهم التام من الإيمان والطاعة .

وقوله تعالى : (فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) بيان لما أدى إليه خيانتهاا أى : فلم يغن الرسولان الكريمان عن المرتأتين بحق ما بينهما وبينهما من صلة الزواج لإغناء ما من عذاب

الله لكفرهما بالرسولين وإفشاء أسرارهما ، وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة : ادخلا النار مع سائر الداخلين الذين لاصلة بينهم وبين الأنبياء أو مع داخلها من إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط .

١١- (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

المعنى : مثل الله حال المؤمنين في أن وصلة الكفار لا تضرهم ، ولا تنقص شيئاً من أجورهم وزلفاهم عند الله ، بحال امرأة فرعون ، منزلتها العظيمة ، ومكانتها الرفيعة عند الله ولم ينقصها أنها كانت تحت أعدى أعداء الله وذلك (إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) أى : قريباً من رحمتك : لأنه تعالى منزله عن المكان ، وجوز أن يكون المراد بعندك أعلى درجات المقربين ، لأن ما عند الله غير لإرادة القرب من العرش ، قالت ذلك وهي تعذب بالأوتاد الأربعة .

أخرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة أن فرعون أوتد لإمرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها . فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة - عليهم السلام - فقالت : (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) .

وفي رواية عبد بن حميد عن أبي هريرة عنه أنه قال : إنه وتد لها أربعة أوتاد وأضجعها على ظهرها وجعل على صدرها رحي ، واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء فقالت : (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) .

روى أنها لما قالت ذلك أريت بيتها في الجنة درة ، وانتزعت روحها ، وهي آسية بنت مزاحم آمنه بموسى - عليه السلام .

(وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ) أى : من نفسه الخبيثة ؛ لأنه بجوهره عذاب ودمار يطلب الخلاص منه ثم طلبت ثانياً النجاة من عمله تنبيهاً على أنه الطامة الكبرى فهو الكفر ،

والظلم ، والتعذيب ، وغير ذلك من القبائح (وَتَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) من القبط كلهم فهم تابعون له في الظلم قاله مقاتل وهم أهل مصر إذ ذاك .

١٧- (وَمَرِّمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَانِنِينَ) :

عطف قوله - سبحانه - : (وَمَرِّمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ) على امرأة فرعون أى : ضرب الله مثلاً للذين آمنوا حالها وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة ، والاصطفاء على نساء على زمانها مع أن أكثر قومها كانوا كافرين ، وجمع في التمثيل بين من لها زوج ومن لا زوج لها تسلية للأرامل وتطبيبا لقلوبهن كما قيل وهى من أعقاب هارون أخى موسى - عليهما السلام - وقد صانت فرجها وحفظته من الرجال أو من دنس المعصية (فَتَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا) المخلوقة لنا بلا توسط أصل ، والنافع جبريل - عليه السلام - وإسناده إليه - تعالى - على المجاز أو على حذف مضاف بمعنى فنفخ رسولنا فيه أى : في الفرج . والذي اشتهر بين العلماء أن جبريل نفخ في جيبها^(١) فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعمى - عليه السلام - ، وقد روى عن قتادة ، وقال الفراء : ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها^(٢) وهو محتمل ، لأن الفرج في اللغة فرجة بين الشيتين ، وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج ، وهذا أبلغ في مدحها والثناء عليها ؛ لأنها إن منعت جيب درعها فهى للنفس أمانع وفي ذلك من الوصف بالعفة ما فيه وفى مجمع البيان عن الفراء أنها منعت جيب درعها عن جبريل - عليه السلام - - لئلا تمثل لها بشراً سوياً . وكان ذلك على ما قيل : قولها : « إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تُقِيًّا »^(٣) .

(وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ) أى : آمنت بصحفه المنزلة على إدريس وغيره ، أو بما أوحى منها إلى أنبيائه ، وسماها كلمات لقصرها وصدقت كذلك بجميع كتبه والمراد بها ما عدا الصحف مما فيه طول أو يراد بها جميع ما كتب مما يشمل اللوح وغيره ، وكما قيل

(١) جيب التميمى ما يفتح على التحريم ٨١ مصباح .

(٢) الدرر التميمى .

(٣) سورة مريم : من الآية ١٨

يجوز أن يراد بالكلمات وعده - تعالى - ووعيده أو ذلك وأمره - عز وجل - ونبيه إلى غير ذلك من أقوال .

(وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِئِينَ) . من عداد المواظبين على الطاعة المؤثرين لها ، والتذكير على التغليب حيث لم يقل من القانتات ، والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملة من جملتهم وهذا أبلغ من التأنيث ، وجوز أن يكون المعنى وكانت من نسل القانتين لأنها من سلالة هارون أخى موسى - عليهما السلام - (وعليه تكون من لابتداء الغاية لا للتبعيض) ومدحها بذلك لما أن الغالب أن الفرع يتبع أصله ، وهى على ما فى بعض الأخبار سيدة النساء ومن أكملهن .

روى أحمد فى مسنده سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية ثم عائشة ، وفى الصحيح كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ﷺ .
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، وهى حُرَّةٌ بمزيد من الفضل .

وحسبك أنها عقلت من النبى ﷺ ما لم يعقل غيرها من النساء ، وروى عنه ما لم يرو مثلهما أحد من الرجال .

ثم لا يخفى أن فاطمة - رضى الله عنها - وهى بضعة من الرسول ﷺ لا يعدلها فى الفضل أحد .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
وعزى السيد شحبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٣٤١ - ١٩٨٩ - ٢٥٠٠٤

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب السابع والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١ م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٩١

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاموية

رئيس مجلس الإدارة
وعزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الاموية

٦٧٧٨ — ١٩٨٩ — ٢٥٠٤

سورة الملك

مكية وآياتها ثلاثون آية

مقاصدها :

تتضمن هذه السورة تنزيه الله الذي في قدرته الملك وهو على كل شيء قدير، كما تصفه بآثائه - سبحانه - خلق الموت والحياة ليختبرهم ويجزيمهم على أعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وتصفه بآثائه خلق سبع سموات طباقاً لا عيب فيها ، وأنه زين السماء الأولى بمصابيح وهي النجوم ، وتوعدت السورة الذين كفروا بربهم بعذاب جهنم ، ونصف حالهم فيها واعتراهم بخطيئهم في الكفر ، وتعقب ذلك ببيان حسن المصير للمتقين ، وأنه - تعالى - يعلم أعمال عباده خفية كانت أو علنية ، وأنه ذلل الأرض ومدّها لكي تنيسر لهم الأرزاق بسيرهم فيها طلباً للرزق ، وحلّرت الكفار من أن يخسف الله بهم الأرض ، أو يرسل عليهم ريحاً ترميهم بالحصباء ، ووجهت نظرهم إلى أنه - تعالى - سهّل للطير أسباب الطيران في الجو ، ولولا ذلك ما استطاعت ، وأنه تعالى لو أمسك رزقه عن الناس فلا رازق لهم سواه ، وبينت أنه - سبحانه - خلقهم ومنّ عليهم بالسمع والأبصار والقلوب ، وأنه خلقهم في الأرض وإليه البعث والنشور بعد الموت ، وبينت أن الكفار يسألون رسولهم عن موعد هذا البعث وأنه - تعالى - أمر رسوله بإبلاغهم أن علم ذلك عند الله وحده ، وذكرت أنه لو أهلك النبي ومن معه كما تمى الكفار ، أو رجمهم بالإلقاء فمن الذي يجير الكافرين من عذاب أليم ينتظرهم يوم القيامة لكفرهم ، وبينت أنه - سبحانه - هو الرحمن لمن آمن به ، وهو الذي يجيرهم من عذاب أليم ، وأن الله لو أذهب الله من الآبار فمن الذي يأتيهم بماء معين سواه ، ومن كان هذا شأنه في ملكه فلا بد من الإيمان به .

صلة هذه السورة بما قبلها :

لما ضرب الله مثلاً للكفار في آخر السورة التي قبلها بامرأة نوح وامرأة لوط الكافرتين ، وأنه لم يشفع لهما كونهما زوجتين لرسولين ، وضرب مثلاً للمؤمنين بآسية امرأة فرعون ،

ومريم ابنة عمران ، ولم يضر الأولى كفر زوجها ، كما لم يضر الثانية كون أكثر قومها كفاراً ، افتتح هذه السورة بما يدل على تصرفه الكامل في ملكه فقال - سبحانه - : (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) إلى غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما .

أسماء السورة وفضلها :

جاء في تعدد أسمائها أحاديث يؤخذ منها أنها تسمى « تبارك » و « المانعة » و « المنجية » و « المجادلة » كما تسمى سورة « الملك » ، وقد ذكر هذه الأحاديث الآتوسى ن «ستهل كلامه عنها ، ولم نذكرها تجنباً للإطالة .

وقد جاء في فضلها حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه ، وغيرهم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية ، شفعت لرجل حتى غفر له : (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) » .

وفي حديث رواه الطبرانى ، وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود « مَنْ قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب » . . إلى غير ذلك من الأحاديث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى
 فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى
 مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ
 خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾)

المفردات :

- (تَبَارَكَ) : تعالى وتقدس .
 (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) : تحت قدرته وطوع أمره ملك السموات والأرض .
 (لِيَبْلُوَكُمْ) : ليختبركم .
 (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا) : بعضها فوق بعض ، جمع طبق أو طبقة .
 (فُطُورٍ) : شقوق وخروق .
 (كَرَّتَيْنِ) أى : رجعة بعد أخرى ، فالمراد من الرجعتين التكرار بكثرة .
 (خَاسِئًا) : صاغراً متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك .
 (حَسِيرٌ) : حزين ، يأس ، يئس من العجز عن القيام بالإعجاب والتعجب .

التفسير

١ - (تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى : تعالى الله الذى تحت قدرته وطوع مشيئته ملك السموات والأرض ، يدبره ويزيد فيه بحكمته ، وتعظم عن كل ما سواه فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله ، وتقدس وتنزه عن الشريك والنظر فى إبداع هذا الملك العظيم ، فكل ما سوى الله مخلوق له - جل وعلا - ، وهو على كل شيء لم يوجد من الممكنات عظيم القدرة على إيجاده وتحقيقه ^(١) .

٢ - (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) :

هذه الآية استئناف لتفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة ، وبيان ابتهائهما على قوانين الحكيم واستتبعاهما لغايات جليلة .

والموصول هنا (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ) بدل من الموصول السابق (الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكَ) ، وصلته كصلته فى الشهادة بتعالیه - عز وجل - .

وجوز الطبرسى كونه خبراً لمبتدأ محذوف ، أى : هو الذى .

وبين الله - تعالى - الحكمة فى خلقهما بقوله : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) أى : ليعاملكم معاملة المختبر ليظهر أيكم أصوب عملاً وأخلصه ، فيجازيكم بمراتب مختلفة من الجزاء حسب تفاوت أعمالكم ، وهو علم أزلاً بما سوف يحصل منكم باختياركم : والمراد من العمل ما يشمل عمل القلب والجوارح ، ولذا قال ﷺ فى الآية : (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) وأورعكم عن محارم الله - تعالى - وأسرع فى طاعة الله - عز وجل - .

وعلق عليه الآوسى بقوله : أى : أيكم أتم فهما لما يصدر عن جناب الله - تعالى - وأكمل لما يؤخذ من خطايه - سبحانه - .

وأجيب بأن المقصد الأصلى للابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقيق أصل الإيمان والطاعة فى الباقيين أيضاً - ، لكمال تعاضد الموجبات له ، وأما العمل القبيح فيمغزل

(١) هكذا فسر صاحب الكشاف جملة : (وهو على كل شيء قدير) لتضمن معنى جديداً غير ما تضمنه صدر الآية .

عن الاندماج تحت الوقوع ، فضلاً عن الانتظام في ملك الغاية أو الغرض - عند من يراه لأفعال الله - عز وجل - وإنما هو عمل يصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له ، وفيه من الترغيب في الترقى إلى معارج إلى العلوم ومدارك الطاعات ما لا يخفى .

انتهى من الآمسي بتصرف يسير .

وختم الله الآية بقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقُدُّورُ) :

أى : الغالب الذى لا يعجزه عقاب من أسماء ، الغفور لمن أساء منهم أو تاب .

٣ - (الَّذِي ^(١) خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) :

كل ما علاك سماء ، من السمو بمعنى الرفعة ، ولهذا يطلق لفظ السماء على الغلاف الجوى الأزرق الذى يعلو الأرض ، ويحيط بها ، ويطلق أيضاً على السحب الممطرة أو غيرها ، بل يطلق على المطر نفسه مجازاً ، لأنه نزل من السماء بمعنى السحاب ، يقول بعض العرب : مازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ، أى نطأ المطر الذى فوق الأرض ، وكذلك يطلق على النجوم والكواكب لارتفاعها .

والمراد من السموات السبع غير هذا كله فهى من الغيب الذى استأثر الله بعلمه ، وهى التى عرج بالنبى ﷺ إليها .

ولا سبيل إل أن يراد منها النجوم والكواكب ، لأنها زينة للسماء الدنيا - أى : الأولى - لقوله تعالى : (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ^(٢)) وقوله : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ^(٣)) .

ولا شك أن زينة الشيء غير هذا الشيء ، فمثلاً زينة الفتاة غير الفتاة نفسها ، والله - تعالى - يقول في سورة الكهف الآية ٧ : (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا) فالأشجار والزرور والجبال ونحوها زينة للأرض وليست هى الأرض .

(١) لفظ (الذى) نعت للعزيز الغفور ، أو يان ، أو بدل ، ولفظ (طباقاً) صفة لسبع .

(٢) من الآية الخامسة لهذه السورة . (٣) الآية السابعة من سورة الصافات .

كما أن النجوم والجبال ليست سبعة ، لا في نفسها ولا في المجرات التي تتبعها ، فهي ملايين الملايين التي لا يحصيها إلا الله - تعالى - ، كما أن عدد المجرات وعدد طبقاتها لا يحصيه إلا الله - تعالى - وليست سبعة .

وهذه الآية من أعظم الآيات على تعاليه - سبحانه - فوق كل شيء .

والمراد من التفاوت في قوله - سبحانه - : (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)^(١) المراد منه الاختلاف وعدم التناسب ، وفسره السدّي بالنيب ، وإليه يرجع قول من قال : أى : من تَفَاوُتٍ يورث نقصاً ، والقطور هي الشقوق ، جمع فَطْرٍ بمعنى شقٌ يقال : فطره فانفطر أى : شقه فانشق ، والمراد نقي الخلل والعيب في خلقها ، والخطاب في الآية لكل من يصلح له من المكلفين .

والمعنى الإجمالى للآية : الذى يخلق سبع سموات بعضها فوق بعض طباقاً ، ما ترى فيها أيها الناظر من عيب أو اختلاف في درجات الإتيان والإبداع ، فإن كنت في شك من ذلك فرددْ طرفك في نواحيها وقلبه في أرجائها فانظر هل ترى في خلق الرحمن من عيوب ؟ .

والتعبير بلفظ (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ) بدلاً من أن يقال : مَا تَرَى فِي خَلْقِ القادر ، للإيذان بأنه - تعالى - خلقها بقدرته رحمة بعباده .

٤ - (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ) :

أى : ثم رددْ البصر وقلبه في أرجاء السماء ، يرجع إليك بصرك بعدهما بالصغار وعدم إصابة الغرض من رؤية خلل أو عيب فيها ، كأنما طردته السماء عن أن يعود إلى البحث عن عيب فيها ، من خساً الكلب أى : طرده .

وفسر بعض اللغويين لفظ (خَاسِئًا) بـ « متحيراً » .

وليس المقصود من الكرتين المرتين فقط ، بل المراد منه كثرة التكرير ، أى : رجعات كثيرة بعضها فى إثر بعض ، كما قالوا فى لبيك وسعديك : أى إجابات كثيرة لك يا الله لدعوتك إيانا للحج إلى بيتك المحرم ، ومن تفسير الثنى بالكثير قول الشاعر :

لو عُدَّ قَبْرٌ وَقَبْرٌ كَانَ أَكْرَمَهُمُ بيتاً وأبعدهم عن منزل الدَّامِ

لأنه يريد : عُدَّتْ قبور كثيرة .

(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ٦ إِذَا الْقُلُوبُ فِيهَا سَمِعُوا
لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧)

المفردات :

(السَّمَاءُ الدُّنْيَا) : السماء القربى منكم وهى الأولى .

(بِمَصَابِيحَ) : جمع مصباح وهو السراج ، والمراد منها النجوم ، سميت بذلك لإضاءتها .

(وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا) : رجوما جمع رَجَمَ ، وهو مصدر سَمَى به مايرجم به ، أى : وجعلنا شهبها التى هى مصلرها .

(وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) : أى : وأعدنا للشياطين أشد الحريق ، يقال : سَعَرَت النار فهى مسعورة وسعيرة أى : أوقدتها فهى موقدة .

التفسير

• - (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) :

دلت الآية السابقة على أن هذه المصابيح زينة للسماء الدنيا وليست هي السماء الدنيا كما تقدم بيانه .

وكلها تدور بقدرة الله في الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة ، ومجاريها فيه هي أفلاكها ، وقد ارتبط بعضها ببعض برباط الجاذبية ، ولكل منها حركات حول نفسها وحركات غير ذلك ، وهي متفاوتة قريباً وبعداً متفاوتاً لاحتلافها ، وإن منها ما لا يصل شعاعه إلينا إلا بعد عدة سنين ، في حين أن شعاع شمسنا يصل إلينا في ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية ، مع أن بيننا وبينها أربعة وثلاثين مليوناً من الفراسخ^(١) فما أعظم قدرة الله وحكمته في إبداع هذا الكون العظيم .

وجاء في الآية أن الله تعالى جعل هذه المصابيح رجوماً للشياطين ، والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرمح به - كما تقدم في بيان المفردات - والمقصود أنها مصدر رجم الشياطين ، للحيلولة بينهم وبين استراق السمع من الملائكة الذين حول الأرض ، وهم يتحدثون في بعض أمور الغيب التي وكلت إليهم ، ولكن هذه المصابيح لا تترك مدارها ، فهي باقية فيه حتى تنفطر السماء وتشتت الكواكب ، وتبدل الأرض غير الأرض ، والسموات غير السموات ، وفي كون الرجم بأجزاء صغيرة جداً من تلك الكواكب وتسمى شهباً يقول الله - تعالى - في سورة الصافات : « إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ • لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ • خُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ • إِلَّا مَنْ خِطِفَ الْخُطْفَةَ فَتَكْبَهُ شِهَابٌ نَاقِبٌ »^(٢) وفي سورة الجن : « وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

(١) هذه المعلومات عزاها الآلومي لعلماء الهيئة وقد نقلناها عنه . يتصرف يسير .

(٢) الآيات من ٦ - ١٠ .

مَلَكْتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا . وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ^(١) . والمقصود من السماء التي كانوا يقصدونها الجو الذي يعلو الأرض ، فإنه يسمى مياه لفة ، لِسْمُوهُ ، أى : لارتفاعه .

وقد عرفنا من هاتين الآيتين وغيرهما من الأحاديث أن الجن كانوا يسترقون السمع قبل نبوة محمد ﷺ من الملائكة في جو الأرض ، وينقلون ما يسمعون من الغيب إلى كهان الأصنام من أجواف هذه الأصنام ، فيستغله الكهان ويضيفون إليه ما شافوا من الأكاذيب تقوية لزعامتهم الدينية .

وقد دلت الآيتان على أن السماء - أى : الجو الذى حول الأرض - ملئت حرسًا شديدًا وشُهَبًا وأن من يستمع الآن يجد له شهابًا يرصده فيقتله ، وذلك بعد بعثة النبي ﷺ حتى يسلم الوحي من أراجيف الشياطين ، كما دل عليه قوله تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا » إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْخُلُ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا . لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِنْدًا ^(٢) وكما دلت عليه السنة .

وهذه الظاهرة التي وجدوها في حراسة السماء جعلتهم يبحثون عن سببها حتى سمعوا النبي ﷺ يقرأ القرآن ، ويدعو إلى عبادة الله - تعالى - وحده فأمن منهم من آمن ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - حكاية عن هؤلاء الجن : « وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَحَافُ بَخْسًا وَلَا رَفَقًا » وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ^(٣) .

ونزول الشهب المضئية المحرقة ظاهرة كونية قديمة ناشئة عن انفصال أجزاء صغيرة من هذه الكواكب وجذب الأرض لها فتشتعل من سرعة وقوة احتكاكها بالهواء ، والله - تعالى -

(١) سورة الجن الآيتان ٨ ، ٩ .

(٢) سورة الجن من الآية ٢٦ إلى آخر السورة .

(٣) سورة الجن الآيات من ١٣ - ١٥ .

هو الذى يعلم لماذا كانت تنزل قبل البعثة المحمدية ويعلم مختلف مصادرها ، وقيل فى معنى الآية : وجعلناها ظنوناً ورجوماً لشیاطین الإنس وهم النجوم العتقون تأثیر النجوم فى السعادة والشقاوة ونحوهما ، ولكن الآئمة رفض هذا الرأى ، ونحن كذلك نرفضه لأنه مخالف للنصوص الأخرى التى مر ذكرها .

وقد ذكر القرطبي ردّاً على ذلك قول محمد بن كعب : والله ما لأحد من أهل الأرض فى السماء نجم ، ولكنهم يتخنون الكهانة سبيلاً ، ويتخنون النجوم علةً ، ونقل أيضاً عن قتادة تعليقاً على الآية قوله : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشیاطین وعلامات يهتدى بها فى البر والبحر والأوقات ، فمن تناول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم .

وتعقيباً على ما قاله قتادة نقول : إن هذه الأمور الثلاثة مأخوذة من نصوص فى القرآن الكريم ، ولكنها لا تمنع أن تكون لها غايات أعظم غير هذه الأمور الثلاثة ، ولكن الله - تعالى - لم يصرح بها لأنها من شئون الغيب الذى استأثر الله بالعلم به لأن البشر ليسوا بحاجة إلى علمها ، ولأنها فوق مستوى عقولهم .

والغنى الإجمالى للآية : ولقد زينا السماء الأولى بأجرام شبد المصابيح فى إضاءتها فنخفف ظلام الليل ، وجعلنا المصابيح مصادر للشهب التى يرمم بها الشیاطین الذين يحاولون استماع الغيب من الملائكة الذين يوجدون فى سماءهم ، إذ لا فدره لهم على الوصول إلى أى كوكب من كواكبها ، فضلاً عن استماعهم إلى إضاءتها نفسها . وأعدنا لهؤلاء الشیاطین ولأمنالهم فى الكفر عذاب النار المشتعلة فى الآخرة بعد الإحراق فى الدنيا لمسترقى السمع منهم بالشهب ، فإن قيل : إن الشیاطین خلقوا من النار فكيف يعذبون بها ؟ قلنا : إن النار هى مادة خلقهم ، ولكنهم تحولوا إلى أجسام أخرى قابلة للاحتراق بها ، كما تحول بنو آدم من الطین إلى أجسام خالية من الطین .

٦٠٧- (وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَبْقَوْنَ فِيهَا)

لهم عذاباً .

أى : وللكاافرين بربهم من الإنس عذاب جهنم مثل ما للجن من عذاب ، وبئس المآل والمرجع لكليهما جهنم ، إذا طرح فيها هؤلاء الكافرون ، سمعوا لها وهي تغل وتغور - سمعوا لها - صوتاً منكراً يشبه في فظاعته ونكره صوت الحمير .

وكما يعذب الكافرون بالنار يعذب عصاة المؤمنين بها ، كما تدل عليه النصوص الواردة بشأنهم في آيات أخرى ، فلا حجة للمرجئة في الاستدلال بالآية الأولى على أن التعذيب بالنار خاص بالكفرة دون عصاة المؤمنين .

(تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ مِّثْقَالِ أَشْيٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَسَوْفَ لَا أَصْحَابَ السَّعِيرِ ﴿١١﴾)

المفردات :

(تَمَيِّزٌ ^(١) مِنَ الْغَيْظِ) : تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ على أعداء الله .
وفي هذه الجملة استعارة نصريحية أو مكنية تخيلية ، وقيل : إنه حقيقة ، وذلك بأن يخلق الله فيها إحراقاً فتتغناظ .

(فَوْجٌ) : جماعة من الكفار ، (خَزَنَتُهَا) : حراسها من الملائكة .

(نَذِيرٌ) : رسول ينذركم .

(بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ) : نعم قد جاءتنا نبي ينذرنا سوء عاقبة الكفر .

(فَسَوْفَ لَا أَصْحَابَ السَّعِيرِ) : فبعلاً لهم عن رحمة الله .

(١) أصله تمييز فحذفت التاء الأولى تخفيفاً وهي تاء المضارعة .

التفسير

٩، ٨ - (تَكَادُ نَمِيزُ مِنَ الْقَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ .
قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ) :
استئناف لبيان أحوال أهل النار بعد بيان حال النار نفسها .

والمعنى : تكاد جهنم تنقطع من شدة غضبها على الكفار ، كلما ألقى في النار جماعة
منهم سألهم حراسها - وهم مالك وأعوانه من الملائكة - سألوهم - موبخين قائلين : ألم
يأتكم رسول ينلو عليكم آيات الله ، وينذركم لقاء يومكم هذا ؟ أجابوا معترفين قائلين :
نعم قد جاءنا نذيرٌ فكذبنا وقُلْنَا فيما جاءنا به من الآيات : ما أنزل الله على بشر من شيء
وكما قلنا لهؤلاء الرسل : ما أنتم في ادعاء رسالتكم عن الله إلا في ضلالٍ وبعد كبير عن الحق
والصواب ، وجوز الزمخشري أن يكون هذا من كلام خزنة النار للكفار .

١١، ١٠ - (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ . فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ
فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) :

هذا اعتراف آخر من أهل النار ، وكان خزنة النار قالوا لهم : ألم تسمعوا آيات
ربكم وتعفلوها ؟ فقالوا معترفين : لو كنا نسمع كلام الرسل سماع فهم وتدبر أو نعقله ،
ما كنا في أصحاب النار ، أى : في عذابهم ومن جملتهم ، فكلام الرسل كان أولى بتصديقنا لكونه
جاريًا على سُنَّةِ الحجة ، ومبينًا على البرهان ، فكان هذا اعترافًا من الكفار بذنبهم في
الإعراض عن الحق المبين ، فبُعِثْنَا لهم عن رحمة الله .

(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝١٧)
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝١٨)
الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝١٩)

الفردات :

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ) : عليم بما انطوت عليه الصلور من الخير والشر .

(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ) : ألا يعلم الله من خلقه ذاتاً وأحوالاً .

(وَهُوَ اللَّطِيفُ) : العالم بالخفيات .

(الْخَبِيرُ) : العالم بما يكون قبل أن يكون .

التفسير

١٢ - (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) :

بعد أن ذكرت الآيات السابقة أحوال أهل النار من الكفرة ، جاءت هذه الآية لتبشير المتقين بأن لهم في الآخرة مغفرة وأجرًا كبيراً .

والمعنى : إن الذين يخافون عذاب ربهم غائباً عنهم أو غائبين عنه لأنه مستقبل وغيب لاسبيل إلى رؤيته ، أو غائبين عن أعين الناس غير مرّتين بخشيتهم لربهم ، أو يخشونه بما خفي منهم وهو قلوبهم ، لهم مغفرة عظيمة للنوبهم ، وثواب كبير لاحتداد كبيره .

١٣ ، ١٤ - (وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) :

الخطاب هنا لجميع عباد الله لتعريفهم سعة علمه - تعالى - من غير حلود ، وأنه لا فرق عنده - سبحانه - بين السر والجهر ، فهما عنده على سواء .

ومعنى الآيتين : وأسرروا يا عباد الله قولكم واجعلوه خفياً أو اجهروا به وأعلنوه فإن الله تعالى بكلّيهما عليم ، فهو - سبحانه - واسع العلم بمضمورات جميع الخلائق وأسرارهم المستكنة في صلورهم لا تفارقها ، فكيف تخفى عليه أعمالكم وأقوالكم التي يجازيكم عليها .

ألا يعلم ذلك من أوجد بحكمته جميع الأشياء التي هي من جملتها ، والحال أنه تعالى هو العالم بخفايا الأمور ، الخبير بما يستجد منها .

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾)

التفسيرات :

(ذَلُولًا) : سهلة تستقرون عليها ، والذلول : المتقاد الذي يذل ويخضع لك ، والمصدر الذل وهو اللين والانقياد .

(فِي مَنَاكِبِهَا) : في جبالها كما قاله ابن عباس ، أو طرقها وفجاجها كما قاله الحسن ، قال القرطبي : وأصل المنكب الجانب ، ومنه منكب الرجل ، والريح النكباء ، وتنكب فلان عن فلان - أي : اجنبه - والأمر بالمشي فيها للإرشاد والطلب .

التفسير

١٥ - (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) :

والمراد من هذه الآية - على تفسير ابن عباس للمناكب - أنه تعالى جعل الأرض كلها سهلة السلوك لطلب الرزق سهولاً وجبالاً .

والمعنى عليه : هو الله وحده الذي جعل الأرض حين خلقها سهلة منقادة للإنسان في إقامته وفي مشيه لطلب الرزق وسواء من الأغراض ، فلا يمتنع عليه شيء فيها حتى جبالها ، فقد أوجد فيها مسالك للمشى فيها ، فامشوا في مناكبها وجبالها ، وكلوا من رزقه بسعيكم إليه في إقامتكم وفي أسفاركم ، وإليه تعال رجوعكم بعد بعثكم فبالغوا في شكر نعمه التي منها تذليل الأرض وتكينكم منها وبث الرزق فيها ، ليحسن ثوابكم على شكركم ، وتفسير الآية على رأى الحسن : فامشوا في طرقها وفجاجها ... إلخ .

(ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(يَخْسِفُ بِكُمْ الْأَرْضَ) : يهبطها بكم إلى أسفل مما جاورها .

(تَمُورُ) : ترتج وتهتز اهتزازاً شديداً ، وأصل للمور : التردد في المجيء والذهاب .

(حَاصِبًا) : ريحاً تحمل الحصباء تعلقفون بها .

(نَكِيرٍ) : إنكارى عليهم بإنزال العذاب .

التفسير

١٦ - (ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ) :

الخطاب هنا لأهل مكة ، فالسورة مكية ، وهم الذين كانوا يحاربون الإسلام ، والاستفهام توبيخي يقصد به النهي ، كأنه قيل لهم : لا تأمنوا عقاب من في السماء .

وظاهر الآية يدل على أنه تعالى في السماء ، مع أنه سبحانه موجود قبل خلقها ، وللعلماء في هذا وأمثاله ملهتان : أحدهما (مذهب السلف) وهم يسمون بدلالة النص^(١) ، وعليه أئمة السلف ، والآية عندهم من التشابه ، وفيه يقول عليه السلام : « آمنوا بمتشابهه » ولم يقل أولوه ، فهم مؤمنون بأنه عز وجل في السماء على المعنى الذي أراده الله سبحانه مع كمال

(١) مع تنزيهه عن مشابة الحوادث .

التنزيه ، أسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن مفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والمكوت عنه .

وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل ، ويقول الآلوسي : إن هذا هو رأى العصر الثالث ، وهم فقهاء الأمصار ، كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصروهم .. إلخ .

(المذهب الثاني) مذهب الخلف ، وهم يؤولون فيقولون : من في السماء أمره وقضاؤه فالسما مصدر أو أمره إلى ملائكته ، ومنها يصدر قضاؤه ، فكأنه قيل : أأمنتم من ملكوته ومصدر أحكامه في السماء ، والذي دفعهم إلى التأويل هو تنزيه سبحانه عن المكان .

ومعنى الآية إجمالاً : هل أأنتم ياكفار مكة مَنْ عزه ومصدر قضائه في السماء أن يخسف بكم الأرض ويهبطها وأنتم فوقها تهلكوا في جوفها ، فإذا هي حين الخسف ترتج وتهتز اهتزازاً شديداً .

١٧ - (أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ) :

بل أأنتم مَنْ ملكوته في السماء أن يرسل عليكم ريحاً تحصبكم بالحجارة كقوم لوط ، فستعلمون ما حال إنذارى وقدرتى على إيقاع العذاب بكم عند مشاهدتكم للمنذر به ، ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ ، وقد نجاهم الله من هذا والذي قبله بإيمانهم جميعاً في السنة الثامنة من الهجرة .

١٨ - (وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ^(١)) :

ولقد كذب الذين من قبل كفار مكة مثل قوم نوح وعاد ، فكيف كان إنكارى عليهم بإنزال العذاب بهم ؟ أى : كان في غاية الهول والفظاعة ، وفي الكلام من المبالغة في تسلية رسول الله ﷺ وتشديد التهديد لقومه ما لا يخفى .

(أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ
إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٩)

المفردات :

(صَافَّاتٍ) : باسطات أجنحتهن .

(وَيَقْبِضْنَ) : ويضممنها إلى جنوبهن .

(مَا يُمَسِّكُهُنَّ) : ما يحفظهن من الوقوع .

التفسير

١٩ - (أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) :

أغفلت قريش التي عبدت الأصنام ، وتركت عبادة القادر الرحمن - أغفلت ولم تنظر
إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن صافات ريشهن ويضممنها^(١) إلى جنوبهن للاستظهار
بهذا القبض على التحرك ، ما يحفظهن من الوقوع عند البسط والقبض إلا الله الواسع الرحمة
حيث خلقهن على أشكال وخصائص ، وألهمهن حركات مكنتهن من السباحة في الهواء ،
إنه تعالى بكل شيء دقيق العلم ، فيعلم سبحانه كيفية إبداع مخلوقاته حتى تؤدي وظائفها
التي خلقت لها ، وفي هذا المعنى يقول موسى لفرعون وقد سأله : (فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى) يقول
له : (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى) كما حكاه الله تعالى في سورة (طه) .

ولو شاء الله أن يسقطهن على الأرض ، لعطل أجنحتهن فيسقطهن فإن الأرض تجذب

ما فوقها إليها ، ولو شاء أن يبقين سايحات في الجو بدون أجنحة لفعل ومنع الأرض من جذبها ، كما منع النار من إحراق إبراهيم - عليه السلام - ، ولكنه تعالى علمنا ربط المسببات بسببها كما يفعل الله بمصنوعاته .

(أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ^{٢٥}
 إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) ﴿٢٦﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ
 إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢٧﴾ أَفَمَنْ يَمْنَى مِكْبًا
 عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْنَى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(جُنْدٌ) : حزب ومنعة ، ولفظه مفرد ومعناه جمع ، فيصح عود الضمير عليه مفردًا باعتبار لفظه كما في الآية كما يصح عوده عليه جمعًا ^(١) .

(يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ) : من غير الرحمن .

(إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) : ما الكافرون إلا في خداع وضلال فاحش .

(إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ) : إن حبسه عنكم .

(لَجُّوا) : تمادوا وأصرّوا .

(عُتُوٌّ) : طغيان وعناد .

(نُفُورٍ) : شراد عن الحق وشدة بعد عنه .

(مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ) : منكسًا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله .

(سَوِيًّا) : معتدلا .

(١) كأن يقال في غير القرآن : جند لكم ينصرونكم .

التفسير

٢٠ - (أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ) :

هذه الآية تبكيك لقريش على عبادتهم من لا يقدر على نصرهم إن حاربهم غيرهم ، و(أم) فى قوله (أم من) بمعنى بل ، وذلك للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبشة عن عجيب آثار قدرته - عز وجل - إلى التبكيك بما ذكر ، والانتقال من الغيبة إلى الخطاب للتشديد فى ذلك .

واللعنى : بل من هذا الحقير الذى - هو فى زعمكم - ينصركم متجاوزاً نصر الرحمن !؟ ما الكافرون فى زعمهم أنهم محظوظون من النوائب بحفظ آلهتهم ، لاحتفظه تعالى وحده لاشريك له - ما الكافرون فى زعمهم هذا - إلا فى غرور وخداع فاحش من جهة الشيطان ، وليس لهم من نصيب فى الحق فيما يزعمون .

٢١ - (أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَلَ رِزْقُهُ بَلْ لَّجُوا فِي غُورٍ وَغُورٍ) :

بل من هذا الرازق المزعوم الذى يرزقكم إن حبس الله رزقه عنكم ١٩ إن هؤلاء الكافرين لم يتأثروا بآيات الله الذى لا يرزقهم سواه ، بل تمادوا فى عناد وشواد عن الحق .

٢٢ - (أَقَمَنَ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) :

هذا مثل ضرب للمؤمن والكافر فى الدنيا توضيحاً لحالهما ، والقائه فى قوله : « أَقَمَنَ » لترتيب ما بعلمها على ما قبلها والهمزة للإنكار : والمعنى : ليس الكافر والمؤمن متساويين فى حالهما فى الدنيا ، أهما متساويان فيها؟ ليس الأمر كذلك ، فمن يمشى منكساً رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله لا يأمن من العثار والانكباب على وجهه فهو ليس كالرجل الذى يمشى سويّاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله ، فإنه يأمن العثار ، وقال قتادة : هو الكافر أكب على معاصى الله فى الدنيا فحشره الله يوم القيامة على وجهه .

(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾)

الفرحات :

(الْأَفْئِدَةُ) : القلوب .

(ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) : خلقكم ونشركم فيها .

التفسير

٢٣ ، ٢٤ - (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ .
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

قل لهم أيها الرسول : هو الله الذي أنشأكم وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأصوات ،
والبصر لتنظروا به المراتب ، والقلوب لتعقلوا وتفهموا بها الأصوات والمراتب
فهلا استعملتموها وانتفعت بها في إدراك الآيات الدالة على صاحب تلك النعم ؟ إنكم تشكرون الله
على ذلك شكراً قليلاً مع اعترافكم بأنه تعالى هو الذي خلقها لكم .

وقيل المعنى : لا تشكرون هذه النعم أبداً كقولهم : قلما أفعَل كذا ، أى : لا أفعله ،
قل لهم أيها الرسول : الله هو الذي خلقكم في الأرض ونشركم فيها وإليه تحشرون بعد
البعث للجزاء لا إلى غيره ، فلماذا لاتعتبرون ؟

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا
 الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً
 سَبَيْتُ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
 تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

- (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) : في أى وقت يتحقق الوعد بالحشر .
 (نَذِيرٌ مُبِينٌ) : منذر ومخوف لكم من سوء العاقبة واضح الإنذار ، من أبان بمعنى أوضح .
 (زُلْفَةً) : قريباً .
 (سَبَيْتُ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أصابها السوء بأن علنها الكآبة والدلة .
 (تَدْعُونَ) : تتمنونه وتطلبونه في الدنيا وتستعجلون أن يأتيكم .

التفسير

- ٢٥ - (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :
 ويقول الكافرون من فرط عتوهم وتكذيبهم متى يحدث ويتحقق للوعد بالحشر ، أخبرونا
 بزمانه أيها المؤمنون إن كنتم صادقين في دعوى البعث والحشر .
 ٢٦ - (قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) :
 قل لهم أيها الرسول جواباً على سؤالهم : ما العلم بوقت القيامة إلا عند الله تعالى ، فهو
 من الغيب الذي استأثر الله به ، لأن الحكمة تقتضي ذلك ، وليس من وظائف النبوة
 إلا الإنذار بتحقيقه دون بيان وقته .

٢٧ - (فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ) :

أى فلما رأى الكفار الحشر بعد البعث قريباً منهم ظهرت الذلة والكتابة على وجوههم ، لأنهم أدرکوا ما ينتظرهم من العذاب ، وقيل لهم - على سبيل التوبيخ - : هذا العذاب الذى يلى الحشر هو الذى كنتم به فى الدنيا تطلبون كقولكم ساعرين : « رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » (٢١) . أى : عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة ، وكقولهم : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِمَاةَ مَنْ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (٢٢)

والتعبير عن العذاب الذى سوف يروونه بأنهم رأوه فعلاً ، لتنزيل وعد الله لهم بالعذاب المحقق منزلة الذى تحقق فعلاً .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٨) قُلْ هُوَ أَرْحَمُنَا أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠))

المفردات :

(أَوْ رَحِمَنَا) : بالنصر عليكم .

(فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) : فمن يحميكم منه .

(غَوْرًا) : غائراً ذاهباً فى الأرض .

(بِمَاءٍ مَعِينٍ) : بماء جار ، أو صاف ، فهو بوزن فاعل مِنْ مَعْنِ الماء ، أى : جرى ، أو صفا ،

أو بوزن مفعول - وأصله معيون - من عين الماء : استنبطه واستخرجه .

التفسير

٢٨ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَهَبَ لىَّ مِنْ مَّغْفِرَةٍ أَوْ مَحَنًا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) :

قل أيها الرسول لقريش : أخبرونى إن أماتنى الله كما قلمت كذباً : « شاعرٌ تُتَرَبِّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ » أو أهلك من معى من المؤمنين كما تمنيتم ، أو رحمنا فأبقانا ونصرنا عليكم ، فمن هذا الذى يجيركم ويحميكم من عذاب شديد الإيلام فى الآخرة ؟

وحاصل المعنى : لا مجير لكم من عذاب النار لكفركم إن انقلبنا إلى زحمة الله بالهلاك كما تمنيتم ، لأن فيه الفوز لنا بنعيم الآخرة ، أو بالنصرة عليكم وإعزاز الإسلام كما نرجو ، لأن فيه الظفر بالחסنيين ، ويتضمن ذلك حشم على طلب الخلاص من الكفر بالإيمان .

٢٩ - (قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

قل لهم أيها الرسول - جواباً لتمنيهم هلاكك - : هو الله الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فيجبرنا برحمته من عذاب الآخرة ، ولم نكفر مثلكم حتى تمتنع إجارته لنا ، فستعلمون بعد البعث من هو مِنَّا فى الدنيا والآخرة فى بعد واضح عن الحق .

٣٠ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) :

قل لهم : أخبرونى إن أصبح ماؤكم الذى تشربون منه وتسقون غائراً فى الأرض واغلاً فى جوفها ، فمن الذى يأتىكم بماء جار أو ظاهر للعيون سهل المأخذ ، لا نستطيع أصنامكم الإتيان به أو بمثله ، والآية كما روى ابن المنذر والفاكهى عن ابن الكلبي ، أنها نازلة فى بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمى . والله تعالى أعلم .

سورة القلم

هي أول ما نزل من القرآن بعد العلق ، فقد روى عن ابن عباس أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ثم هذه (أى : سورة القلم) ثم الزمل ، ثم اللثر ، وهي مكية وآيها ثنتان وخمسون آية بالإجماع .

ومناسبة سورة القلم للسورة السابقة (سورة الملك) :

أن سورة الملك اختتمت بالوعيد : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ)^(١) واشتملت سورة القلم فى أوائلها عليه .

قال الجلال السيوطى فى ذلك : لما ذكر فى آخر سورة الملك التهديد بتغوير الماء استظهر عليه فى سورة القلم بإذهاب ثمر أصحاب البستان فى ليلة بطائف طاف عليها وهم نائمون ، فأصبحوا ولم يجدوا لجنّتهم أثراً حتى ظنوا أنهم ضلّوا الطريق إليها .

المعنى العام للسورة

فى السورة الكريمة قسم بالقرآن وما يُسطّر به ، والمُقَسّم عليه : ما أنت يا محمد وقد أنعم الله عليك بالتبوة وفُضِّلَك بالرسالة بمجنون ولاسفيه الرأى كما يدعى المشركون .

ثم ساقّت إشارة له : وإنّ لك يا محمد على ما تبدله فى تبليغ الدعوة لأجراً غير مقطوع ومَدْحاً كَأَبْلَغ ما يكون المدح والثناء (وَإِنَّكَ لَكَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ) فقد أدّبك ربك فأحسن تَأْدِيبك ، وتسليّة له .

وعن قريب ستبصر ويبصر الكافرون أَيْكم المجنون ، وإنّ ربك أعلم بمن ضلّ عن سبيله وحاد عن طريق الحق فكفر ، وهو أعلم بالعقلاء المهتدين المؤمنين .

ثم ذكرت السورة توجهاتها للرسول : قدم يا محمد على طريقتك من مخالفة المكلفين ، لقد تمتوا لو تلبين لهم بعض الشيء وتبعد ما يعبدون ولو زماناً قليلاً فهم يلبنون لك لاحقاً في الإسلام ولكن طمعاً في صمك إلى صفتهم .

ثم نهت عن طاعة كل من اتصف بهذه الصفات الذميمة ، والنهت القبيحة فقالت : (وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُهِينٍ • هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ • مُنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ • عُنُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) ولأنه صاحب مال وبين كذب بآياتنا وأعرض عنها فجعل الكفران مكان الشكر والعرفان ، ستمه بسمه ونجعل على أنفه علامة ليكون مفتضحاً بها بين الناس .

واشتملت السورة على تشبيه ما وقع لأهل مكة من العذاب والقسط بما وقع لأصحاب الجنة اللين جاءت قصتهم فيها ، وعلى تبشير المؤمنين بما أعد لهم عند ربهم من جزاء وثواب وعدم التسوية بينهم وبين الكافرين ، وأنكرت على المكلفين ما يدعون لأنفسهم بغير حق (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَلْذُسُونَ • إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخْيِرُونَ • أَمْ لَكُمْ إِيمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ • سَلَهُمْ آيُهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ • أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) كما جاء فيها وصف حال الكافرين والمعرضين وما ينالهم من العقاب ، والنصح لرسول الله بالصبر والاحتمال ولا يكون كآخيه يونس - عليه السلام - في سرعة غضبه والغضب على قومه ، وذكرت السورة ما كان الكفار يُضميرونه لرسول الله من بغض وعداوة وقد ظهر هذا على وجوههم وهم ينظرون إليه شزراً حين يتلو القرآن ، ويرمونهم بالجنون .

وختمت بتمجيد القرآن وبيان فضل الرسول وقدره (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ
بِمَجْنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ
عَظِيمٍ ④ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ⑤ بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ ⑥
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ⑦)

الفردات :

(وَالْقَلَمِ) : قَسَمٌ بِالْقَلَمِ الَّذِي يَكْتُبُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ .

(غَيْرَ مَمْنُونٍ) : غَيْرَ مَقْطُوعٍ يُقَالُ : مَنَنْتُ الْجَبَلَ : إِذَا قَطَعْتَهُ .

(بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ) : فِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ مِنْكُمُ الْمَجْنُونُ .

التفسير

١- (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) :

(ن) حرف من حروف العجم التي بُلِثَتْ بِهَا بَعْضُ السُّورِ وَهِيَ مِنَ الْمُتَشَابِهَةِ ، وَمُلْهَبُ السَّلَفِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا وَمِثْلِهِ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَرَادِهِ ، وَقِيلَ : اسْمُ السُّورَةِ ، وَقِيلَ : اسْمُ اللَّوَاةِ . وَأَنْكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ ذَلِكَ وَقَالَ : لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ وَلَا نَقْلٍ صَحِيحٍ ، وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .

(وَالْقَلَمِ) أقسم الله بالقلم الذى يكتب به الملائكة والناس وبما يكتبونه من الخير والنفع وغير ذلك ، وإنما استحق قلم الملائكة أن يُقَسَمَ به لأنهم يكتبون به ما فى اللوح المحفوظ ، ويسجلون به فى صحائفهم أعمال الناس ، وأما استحراق القلم الذى يكتب به الناس ذلك الشرف فلكثرة منافعه وعظيم فوائده ، ولو لم يكن له مزية سوى تسجيل كتب الله - عز وجل - لكفى به فضلاً موجباً لتعظيمه ، كيف لا وهو الذى يُنْشَرُ به العلم ، وتُحرَّرُ به القنون والآداب وتُدَّاع به المعارف والأخلاق والفضائل . قال أبو الفتح البستي :

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيوفهم وعَلَوَهُ مِمَّا يُكْسِبُ المجد والكرم
كفى قلم الكتاب عزاً ورفعة مدى الدهر أَنَّ الله أَقَسَمَ بالقلم

٢ - (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) :

هذا هو المُقَسَّم عليه ، أى : انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ربك عليك ورحمته بك ، وهو الذى اصبه طفلك للرسالة ، وأهلك للنبوة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى الإيمان ، والآية نزلت ردّاً على كفار مكة وتكذيباً لهم فيما يقولون وما ينسبونه إليه من الجنون حسداً وعداوة ومكابرة ، والمقصود أنت مُنزّه عما يقولون لأنك أُعِدِدْتَ لتكون هادى البشرية كلها والقائد الخاتم للمسيرة الإلهية .

٣ - (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ) :

أى : وإنَّ لك لِمُعَاسَاةِكَ ألوان الشدائد وأنواع المتاعب ، وتحملك أعباء الرسالة ومشاق الدعوة لنواباً عظيماً وأجراً جسيماً غير مقطوع مع عظمه ، أو غير ممنون به عليك من الناس لأنَّه عطاؤه تعالى بلا وساطة ، أو من الله لأنَّك حبيبه ، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ومن شيمة الكرام ألا يَمُنُّوا بإنعامهم ، لا سيما إذا كان على أحبائهم .

٤ - (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) :

أى : وإنَّك لمستمسك بمكارم الصفات ومحاسن الخلال التى طبعك الله عليها وأدبك بها ، لك خلق لا يُبدرك شأوه أحد من الخلق ، تحتل من جهتهم ما لا يحتمل أمثالك من أولى العزم

وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (وَأَنَّكَ لَمَلَكٌ خُلِقَ عَظِيمٌ) أى: وإنك لعلل دين عظيم هو الإسلام ، وليس أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه ، وقال عطية: لعلل أدب عظيم .

وفي صحيح مسلم سُئِلَتْ عائشة - رضى الله عنها - عن خُلِقَ رسول الله ؟ قالت : كان خلقه القرآن . ومعنى هذا أنه نأدب بآدابه وتحلّى بآخلاقه وأحلّ حلاله وحرم حرامه ، هذا مع ما طبعه الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحكمة وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : « خَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفٌّ قَطُّ ، وَلَا قَالَ لَشَيْءٌ فَعَلْتُهُ لَمْ فَعَلْتُهُ ؟ وَلَا قَالَ لَشَيْءٌ لَمْ أَفْعَلْهُ إِلَّا فَعَلْتُهُ ، وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا » . والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، ولأبي عيسى الترمذى في هذا كتاب الشائِل

٦٥ - (فَسْتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ) :

أى فستعلم يا محمد علماً يقينياً وسيعلم مخالفوك أيكم المفتون لأنّه فُتِنَ ، أى مُجِرَّ بالجنون ، وقيل المعنى : فستبصر ويبصرون بآى الفريقين منكم الفتنة أى الجنون أبغريق المؤمنين أم بغريق الكافرين وفى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم ، وهو تعريض بآى جهل والوليد بن المغيرة وأحزابها وهو كقوله تعالى : « سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَثِيرِ » (١٦) .

والمراد فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل ، وروى ذلك عن ابن عباس ، وقيل : فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام وانتصارك عليهم وعلو شأنك وصيروتهم أذلة صاغرين .

٧ - (إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) :

استئناف لبيان ما قبله وتأكيد لما تضمنته من الوعد والوعيد ، فهو سبحانه أعلم بمن

حاد عن طريقه المؤدى إلى سعادة الدارين وهام في تيه الضلال المُفْقِي به إلى الشقاوة ومزيد النُكَال وهذا هو المجنون الذى لا يفرق بين النفع والضرر ، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل محتور وهم العقلاء ، فيَجْزِي كُلًّا مِنَ الْقَرِيقَيْنِ بما يستحق من العقاب والثواب .

وفى الكشف : إن ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون .

(فَلَا تُطْعِ الْمُكْذِبِينَ ٨) وَدُّوا لَوْ تَدْرِيهِمْ قَيْدَهُنَّ ٩
وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ يَنْمِيهِمْ ١١ مَنَاجٍ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ١٣ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ
وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٥
سَنَسِفُهُ عَلَى أَخْرَاطُومٍ ١٦)

المفردات :

(وَدُّوا لَوْ تَدْرِيهِمْ) : تمنوا لو تالين لهم بعض الشيء وتصانهم في الدين .

(مَّهِينٍ) : وضعيف حقير ، قال القرطبي : من المهانة بمعنى القلة وهى هنا القلة في الرأي والتبيز .

(هَمَّازٍ) : طعان عياب للناس في وجوههم أو مُغتتاب لهم (قَعَات) .

(مَّشَاءٍ يَنْمِيهِمْ) ١١ : نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم .

(١) قبل انهم جمع نعمة يريدون الجنس ، وأصل النعمة : المحسن والحركة الخفيفة .

(عُتِلَ) : غليظ القلب جاف الطبع ، وقيل : الذى يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب مأخوذ من العتل وهو الجر ومنه قوله تعالى : « تَخَذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ »^(١)

(زَنِيمٌ)^(٢) : دعى مُلصق يقوم ليس منهم ، أو شُرير .

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيلهم المسطرة في كتبهم .

(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) : سنجعل له سمة وعلامة على الأنف ، والمراد : سنلحق به عارا لا يفارقه كالرسم على الأنف

التفسير

٨- (فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) :

الفاء في الآية لترتيب النهى على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه ﷺ وضلالهم ، وفي هذا حث له على التصميم والعزم على عصيانهم ومخالفتهم .

والمعنى : قدّم على ما أنت عليه من مخالفة المكذبين وعدم طاعتهم ، وتشدّد في ذلك ، ويجوز أن يكون نهيًا عن مُداهنتهم ومُداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره ﷺ استجلابًا لقلوبهم ، لا نهيًا عن طاعتهم حقيقة ، وعُبر عن المداهنة بالطاعة للمبالغة في التنفير .

٩- (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) :

المعنى : تمخّوا وأحبوا لو تُدْهِنهم وتُصانعهم وتنزل على رغبتهم أحيانًا (فَيُدْهِنُونَ) أى فهم يدهنون ويلابنونك ويصانعونك حينئذ ، فالفاء للسببية داخلة على جملة اسمية مسببة عمّا قبلها .

وقيل المعنى : أنهم يدهنون الآن طمعًا في ادهانك واستجابتك لهم ومشاركتهم في بعض عبادتهم .

(١) سورة الدخان ، الآية : ٤٧ .

(٢) أصله من الزنمة (بفتح الحاء) وهى ما يتدل من الجلد في العنق ، أو الفلقة من أذنه تشق فتترك معلقة ، شبه بها الدعى لأنه زيادة معلقة في غير أهله . ٨١ . آل روى .

١٠- (وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلْفٍ مِّمَّيْنِ) :

المعنى : ونمسك بما أنت عليه من عدم طاعة كل كثير الحلف في الحق والباطل ، وكفى بهذا النهي زجراً لمن اعتاد الحلف لأنه جُويل فاتحة العيوب وأساس الباقي من الذنوب ، وكثرة الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله - عز وجل - وذلك أصل كل شر . (مِمْيْنِ) أى : حقير وقال الرماني : المِمين : الوضع ، لإكثاره من القبيح . وعن ابن عباس : الكذاب .

١١- (هَمَّازٍ مِّشَاءٍ بِنِيمٍ) :

(هَمَّازٍ) أى : عيَاب طَعَان أو مقتاب . (مِّشَاءٍ بِنِيمٍ) : نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم ، فهو يحرض بعضهم على بعض لفساد ذات البين وهي الحالقة . وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول الله ﷺ بقبيرين فقال : [إِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ] ، وروى الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ قال : [لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ] : أى : نمام . والأحاديث في ذلك كثيرة .

١٢- (مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) :

(مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ) أى : بخيل ممسك بالمال ، من منع معروفه عنه : إذا أمسكه ، أو مناع أهله الخير وهو الإسلام ، قيل : هو الوليد بن المغيرة المخزومي كان مؤميراً وكان له عشرة من البنين وكان يقول لهم ولأقربائه : من أسلم منكم منعتهم رِفْدِي وعطائي .

روى ذلك عن ابن عباس ، وعنه أيضاً أنه أبو جهل ، وقيل غيرهما

(مُعْتَدٍ) : مجاوز في الظلم حذَّه . (أَثِيمٍ) أى : كثير الأثام ، والمراد بها المعاصي والذنوب .

١٣- (عَثُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٍ) :

(عَثُلٌ) أى : غليظ جاف ، وإنمأ نى سبحانه - عن طاعة العُتْلُ وجعل غلظته أشد معايبه لأنه لقسوة قلبه وغلظ طبعه يجترىء على كل معصية .

(بَعْدَ ذَلِكَ) أى : بعد ما عدّ له من المبالغ والنقائص . (زَيْمٍ) دَجِي مُلْحَقٌ بَقَوْمٍ ليس منهم ، والمراد به ولد الزنا كما جاء بهذا اللفظ عن ابن عباس ، وكذا جاء عن عكرمة وأنشد :

زَيْمٍ لَيْسَ يَعْرِفُ مِنْ أَبَوِهِ بِغَىِّ الْأُمِّ ذُو حَسَبٍ لَثِيمٍ

وإنما نرى عن طاعة الذمى لأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منها ، وعن سعيد بن جبير : الزَّيْمُ الذى يُعْرِفُ بالشر كما تُعْرِفُ الشاة بزئمتها وهى ما يتلى من رقبتها كما سبق بيانه فى المفردات : والزَّيْمُ ، المُلْحَقُ .

قال ابن كثير : والأقوال فى الزَّيْمِ كثيرة ، وغالبها يرجع إلى ما ذهب إليه سعيد بن جبير ، وكثيراً ما يكون دعياً ولد زنا فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره . ١٠١
بتصرف .

١٤ - (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ) :

هذا الكلام متصل بقوله سبحانه - : (لَا تُطِيعُ ...) إلخ أى : لا تطع من هذه عيوبه ونقائصه بسبب كونه مؤسراً معتداً بماله مُنْجِباً مُعْتِزاً ومتقوياً بأبنائه .

١٥ - (إِذَا تَتَلَّاهُ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

استثناؤه جرى مجرى التعليل للتهى عن اتباعه ، والمعنى : إذا يُقْرَأُ عليه القرآن كَذَّبَ ولم يؤمن بما جاء به وقال : هذا قصص الأولين وخرافاتهم وأكاذيبهم الواردة فى كتبهم ، ويجوز أن يكون قوله - تعالى - : (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ) متصلاً بما بعده .

والمعنى : لأن كان صاحب مال ومستظهما بالبنين كذب بآياتنا ، وأعرض عنها إذا يتلى عليه القرآن قال : أساطير الأولين وأباطيلهم ، فجعل الكفر مكان الشكر والتكذيب موضع التصديق والإيمان .

١٦ - (سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ) :

أى : سنجعل على أنفه سمة دائمة وعلامة لازمة لاتفارقه ، يُعَيَّرُ ويفتضح بها أمام الناس فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والمهانة ، لأنَّ السَّمة على الوجه شين حتى إنه عنه فى الحيوانات ، فكيف بها فى الإنسان وعلى أكرم موضع منه وهو الأنف نمى ^(١) .

(١) ذكر الزمخشري أن العباس عم النبي رسم أباعرة فى وجهها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أكرموا الوجه» فوسمها فى جوارحها (جمع جاعورة وهى ماحول للدبر كما جاء فى الصحاح) .

لنقدمه ، لذا جعلوه مكان العز والحببة واشتقوا منه الأنفة ، وقالوا : فلان شامخ الأنف ، وفي لفظ (الخرطوم) استخفاف به واستهانة ، لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والغنير ، ففي التعبير عن الأنف بهذا الاسم تقوية لما دل عليه الومس على العضو المخصوص من الإذلال ، والمراد : ستهينه في الدنيا ونزله غاية الإذلال .

وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المروى عن قتادة وذهب إليه جمع ، وقيل : هو في الآخرة ، يؤوم يوم القيامة على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قلده .

(إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْبَنَةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَأَتْ عَلَيْهِمَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالْعَصِيرِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرِّ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلْنَهَا آلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدُوا عَلَى حَرِّ قَلْدَرَيْنِ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبَّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَهُ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

- (إِنَّا بَلَوْنَهُمْ) : إِنَّا امتحنا أهل مكة واختبرناهم بالقحط .
- (الْجَنَّةِ) : البستان المشتمل على أنواع الأشجار والثمار والفواكه .
- (لَيَصْرِمُنَّهَا) : ليقطعن ثمرها بعد نضجها .
- (مُصْبِحِينَ) : داخِلين في وقت الصباح مبكرين .
- (وَلَا يَسْتَنْتُونَ) : أي ولا يقولون : إن شاء الله ، وقيل : ولا يستشئون حصص المساكين كما كان يفعل أبوهم .
- (طَائِفٌ) : بلاء وعذاب محيط بها - نار محرقة - .
- (كَالصَّيرِمِ) : كالليل الأسود ، وقيل : كالبستان إذا صرمت أي : قطعت ثماره .
- (صَارِمِينَ) : قاصدين للصرم وقطع الثمار .
- (يَتَخَفَتُونَ) : يتسارون ويتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة .
- (حَرْدٍ) : منع ، أو انفراد عن المساكين ، أو غيظ وغضب .
- (إِنَّا لَصَالُونَ) أي : إِنَّا لصالون طريق جنتنا .
- (أَوْسَطُهُمْ) : أحسنهم رأيا ، أو أوسطهم سنا .
- (لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) : هلا تذكرون الله وتنتوبون إليه من خبث نيتكم .
- (يَتَلَوَّمُونَ) : يلوم بعضهم بعضا .
- (إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ) : إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَا إِلَىٰ غَيْرِهِ راجون العفو طالبون الخير .

التفسير

- ١٧ - (إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) :
- أي : إِنَّا اختبرنا أهل مكة وأصحبناهم ببلية وهي القحط بدعوة رسول الله ﷺ حيث قال : (اللهم اشدد وطأتك علي مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف) .

(كَمَا بَلَّوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ) أى : مثل ما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم ، قيل : كانت بأرض اليمن قريبا من صنعاء لرجل كان يؤدى حق الله منها فمات فصارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها وبطلوا بحق الله منها ، فكان ما ذكره الله تعالى .

(إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) أى : إذ حلفوا ليقطعن ثمارها بعد نضجها واستولوا وقت الصباح قبل أن يخرج المساكين كى لا يشعر بهم المساكين ، فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها .

١٨- (وَلَا يَسْتَنْثَوْنَ) :

قيل : أى : ولا يقولون إن شاء الله ، وقيل : المعنى ولا يستثنون منها حصص المساكين كما كان يفعل أبوهم (وعليه هو معطوف على قوله تعالى : « لَيَصْرِمُنَّهَا » ومقسم عليه مثله) .

١٩- (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ) :

المعنى : نزل على الجنة وأحاط بها من كل جانب بلاء محيط وعذاب .

وعن الفراء : تخصيص الطائف بالأمر الذى يأتى بالليل . وكان ذلك - على ما قال ابن جريج - عُنُقًا من نار خرج من وادى جنتهم (وَهُمْ نَائِمُونَ) فى موضع الحال ، والمراد : أنها ليلا كما روى عن قتادة ، وقيل : المراد أنهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير .

٢٠- (فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) :

أى فأصبحت جنتهم كالبلستان الذى صُيرت ثماره وقطعت بحيث لم يبق فيها شئ وقال منذر والفراء وجماعة : الصريم : الليل ، والمراد : أصبحت محترقة تشبه الليل فى السواد ؛ ذكر ابن كثير عن ابن مسعود : قال رسول الله ﷺ : (إِيَّاكُمْ وَالْمَعَاصِي) ، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هُيئَ له) ثم تلا رسول الله ﷺ : (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ » فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) .

٢١ ، ٢٢ - (فَتَنَادَوْا مُصِيبِينَ • أَنْ اغْلُثُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح وذلك للقسم السابق : أن اخرجوا مبكرين مقبلين على بستانكم إن كنتم مصرين على العزم وقطع الثمار ، ويحتمل إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من قولهم : سيف صارم .

٢٣ ، ٢٤ - (فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ • أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ) :

أى فاندفعوا مسرعين وهم ينشاورون فيما بينهم بطريق المخافة والمسارعة متواصين قائلا بعضهم لبعض : لا يمكن أحد منكم اليوم مسكينا من دخول الجنة عليكم ، فاللهى عن اللخول للمسكين نهى عن تمكينه منه حتى لا يناله من الثمار شيء .

٢٥ - (وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ) :

أى وساروا فى أول النهار إلى جنتهم قادرين على (حرد) فيه عدة أقوال :

(١) هو المنع كما قال أبو عبيدة وغيره ، من حردت السنة : منعت خيرها ، وحاردت الإبل : منعت درها .

والغنى : وغدوا إلى جنتهم قادرين على منع لأغير عاجزين عن النفع .

(٢) وقيل الحرد : الغيظ ، أى : لم يقدروا إلا على إغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى : (لَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْنُونَ)^(١) وروى هذا عن السدى .

(٣) وقيل الحرد : القصد والسرعة ، وللحرد معان أخرى ذكرها القرطبي والآلوسى والزمخشري .

٢٦ ، ٢٧ - (فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ • بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) :

قائلون ماوقع نظرهم عليها ورأوها سوداء محترقة لاشيء فيها قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد ، أنكروها وشكوا فيها وقالوا مضطربين متحيرين : إننا لضاللون طريق

جنبتنا ، وماهى بها (بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ) قالوا ذلك بعد ما تاملوا ووقفوا على حقيقة الأمر وتيقنوا ما قيل بجنبتهم مُضربين عن قولهم الأول ، أى : لَسْنَا خَالِينَ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ حُرْمًا خَيْرُهَا بجنابتنا على أنفسنا وسوء نيتنا وقصدنا حرمان الفقراء .

٢٨ - (قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) :

قال أعدلهم وخبرهم : (أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) أى : لم أقُلْ لكم؟ اوفى التسبيح قولان :

(١) قيل : المراد الذكر ، أى : هلا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم ، كان أوسطهم قال لهم حينما عزموا على حرمان الفقراء : اذكروا الله وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن هذه العزبة الخبيثة من فوركم ، وسارعوا إلى حمم شرها قبل حلول النقمة ، فعصوه فوبخهم . والدليل على ذلك قولهم بعد هذا : (سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به على إثر مقارفة الخطيئة وارتكاب الإثم .

(٢) وقيل : المراد بالتسبيح -الاستثناء- وهو أن يقولوا إن شاء الله ، ويلتقى هذا مع الأول فى معنى التعظيم ، لأن الاستثناء تفويض إلى الله ، والتسبيح تنزيه له ، وكل واحد من التفويض والتنزيه تعظيم .

٢٩ - (قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

قالوا بعد أن ثابروا إلى رشدكم ورجعوا إلى عقولهم : نُسَبِّحُ الله ونُنَزِّهه عن الظلم وعن كل قبيح ، ثم اعترفوا بظلمهم ومنع المعروف عن مستحقه والبخل بما كان يعطيه والدم للفقراء والمساكين ، وفى تركهم الاستثناء قال ابن كثير : وهكذا أتوا بالطاعة حيث لا تنفع أو اعترفوا حيث لا ينتجع .

٣٠ - (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْنَ) :

أى : فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر فى القسم والحلف على منع المساكين أى يقول : بل أنت أثرت علينا بهذا ، فلن منهم - على ما قيل - من أشار بذلك ، ومنهم من استحسنه ومنهم من سكت راضيا ومنهم من أنكره .

٣١- (قَالُوا يَبُولُوا إِنَّا كُنَّا طَافِينَ) :

أى قالوا : يا عذابيها وهلاكنا إنا كنا طافين- اعتدينا وبغينا وتجاوزنا الحد عاصين بمنع الفقراء : وقال ابن كيسان : طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل حتى أصابنا ما أصابنا .

٣٢- (عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ) :

نرجو الله أن يعوضنا خيرا من جنتنا ويعطينا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة
إِنَّا إِلَى رَبِّنَا - لا إلى غيره - راغبون : راجون العفو طالبون الخير .
وعن مجاهد أنهم تابوا فأبدلوا خيرا منها .

٣٣- (كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) :

أى : مثل ذلك العذاب الذى بلونا به أهل مكة من الجذب الشديد ومثل ما قصه الله علينا
مما أصاب أهل هذه الجنة - عذاب الدنيا ، والكلام وارد لتحذير أهل مكة - وتخويفهم
كأنه لما نبى - سبحانه وتعالى - نبيه عن طاعة الكفار ورؤسائهم ، ذكر - عز وجل - أن محمد هم
بسبب ما أوتوه من المال والبنين ، وعقب - جل وعلا - بأنهم إذا لم يشكروا المنعم عليهم يؤول
حالهم إلى حال أصحاب الجنة مشيرا إلى أن خُبت النية وإنكار حق الفقير إذا أفضى بهم إلى
ما ذكر من العذاب فإن إنكار الحق بمعاندة الرسول ذى الخلق الكريم وقطع رحمه أولى بأن
يُنْقِضَ بأهل مكة إلى البوار والخسران والعقاب .

ثم ذكر - سبحانه وتعالى - عذابهم فى الآخرة فقال : (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) أى : أعظم وأشد
وأشق وهو تحذير عن العناد ، وقوله تعالى : (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) نعى عليهم بالفلة وتقريع
لهم ، أى : لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ، ولأخطوا منه حذرهم ولما وقعوا فيها وقعوا فيه .

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ أَفَنَجْعَلُ
 الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٦﴾ أَمْ لَكُمْ
 كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ لَكُمْ
 آيَاتُنَّ عَلَىٰ بَلَاغَةِ الْيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿٢٩﴾ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٠﴾
 سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٣١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ
 إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٢﴾)

المفردات :

(أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ) أى : بل لكم كتاب منزل من السماء .

(فِيهِ تَدْرُسُونَ) : فيه تقرأون .

(إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ) أى : إن الذى تختارونه وتشتبهونه لكم مذكور فى ذلك

الكتاب .

وَتَخَيَّرَ الشَّيْءَ وَاخْتَارَهُ : أَخَذَ خَيْرَهُ ، وَشَاعَ فِي أَخْذِ مَا يَرِيدُهُ مطلقاً .

(أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ) أى : بل ألكم عهود ومواثيق مؤكدة بِالْأَيْمَانِ .

(إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) أى : إن لكم للذى تحكمون به لأنفسكم .

(زَعِيمٌ) : كَفِيلٌ وَضَمِينٌ .

التفسير

٣٤ - (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ) :

لما ذكر - تعالى - حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النعمة حين عصوا الله - عز وجل - وخالفوا أمره ، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم ، أي : جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص من شائبة ما ينقصه من الأكدار وخوف الزوال .

٣٥ ، ٣٦ - (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ • مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) :

(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) : تقرير لما قبله من فوز التقين ورد لما يقوله الكفرة من صناديد قريش حين سماعهم بحديث الآخرة وما وعد الله به المؤمنين ، يقول الكفرة : إن صبح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هم في الدنيا وإلا لم يزدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم أن يساونا ، ف قيل لهم : أنحيب ونظلم في الحكم فنجعل للمسلمين كالكافرين ؟ ثم قيل لهم على طريق الالتفات تأكيد الرد وتعجبا من حكمهم واستبعادا له وإيدانا بأنه لا يقدر عن عاقل : (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) : إذ معنى ما لكم : ماذا أصابكم ، وأي شيء حصل لكم من خلل الفكر وفساد الرأي حتى حكمتم هذا الحكم الجائر ، كأن أمر الجزاء مفوض لكم حتى تحكموا فيه بما شئتم .

٣٧ ، ٣٨ - (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ • إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخِيرُونَ) :

يقول - تبارك وتعالى - : بل أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تقرءونه وتدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف يتضمن أن ما تختارونه وتشتهونه لكم ؟ قال الألوسي والظاهر مقابل لما قبله ومُلخصه : أفسد عقلكم حتى حكمتم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخييركم وتفويض الأمر لكم ؟

٣٩ - (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) :

المعنى : بل ألكم عهدو علينا ومواثيق مؤكدة بالآيمان باقية ثابتة إلى يوم القيامة ؟ إن لكم للذي تحكمون به وتقضون وسيصل إليكم ماتحبون وما تشتهون .

وقوله تعالى : (إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) جواب القسم ؛ لأن معنى (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ) أَمْ أَقْسَمْنَا لَكُمْ.

٤٠ - (سَلِّمْهُمْ إِلَهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ) :

المعنى : سل المشركين يا محمد مَبَكَّنًا لهم : أيهم بذلك الحكم الذى يحكمون به لأنفسهم من أَنَّهُمْ يعطون فى الآخرة أفضل من المؤمنين-أيهم كفيل وقائم بتنفيذه وإمضائه وبالأحجاج لصحته ، كما يقوم الزعيم للتكلم عن القوم للتكفل بأمرهم ، فضلا عن أَنه حكم جائر ، خارج عن دائرة العقول ، وكأنه يتوجه الخطاب لرسول الله أَتَقَطُّهُمْ مِنْ رُتْبَةِ الخطاب إيمالا لهم .

٤١ - (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ فَلَْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰلِحِينَ) :

أى : بل أَلَهُمْ أَناس يشاركونهم فى هذا القول ويوافقونهم عليه ، ويلعبون مذهبهم فيه فليأتوا بشركائهم إِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ فى دعواهم ، يعنى أَنَّ أَحَدًا لَا يُسَلِّمُ لَهُمْ هَذَا وَلَا يَسَاعِدُهُمْ عَلَيْهِ ، كما أَنَّهُمْ لَا كِتَابَ لَهُمْ يَنْطَلِقُ بِهِ ، وَلَا عَهْدَ لَهُمْ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا زَعِيمَ لَهُمْ يَقُومُ بِهِ وَيَتَصَدَّى لِإِنْفَاذِهِ .

قال العلامة الآلوسى : وقد نَبَّه - سبحانه وتعالى - فى هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أَن يَتَمَكَّنُوا بِهِ فى تحقيق دعواهم ، حيث نَبَّه - سبحانه - على نفي الدليل العقلى بقوله سبحانه : (مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) وعلى نفي الدليل النقلى بقوله سبحانه : (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) وعلى نفي أَن يكون الله وعدمه بذلك بقوله تعالى : (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ) وعلى نفي التقليد الذى هو أَهْوَنُ الْأَشْيَاءِ بقوله : (أَمْ لَّهُمْ شُرَكَاءَ) إلخ ١ هـ . آلوسى .

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٧﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٨﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِ نَظَرًا
أَلْحَدِيثٍ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٥٠﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٥١﴾
أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٥٢﴾)

الفرادات :

- (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) : كناية عن شدة هول يوم القيامة .
(خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ) : ذليلة منكسرة .
(تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ) : تغشاهم ذلة مرهقة وخسران .
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) : سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال حتى نوقعهم فيه .
(وَأَمْلِي لَهُمْ) : وأمهلهم بتأخير العذاب ليزدادوا إثمًا .
(كَيْدِي مَتِينٌ) : تديبى قوى لا يفلت منه أحد .
(مَغْرَمٌ) : غرامة مالية .

التفسير

٤٢- (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) :

لَمَّا ذَكَرَ - جُلْ شَأْنَهُ - أَنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٌ بَيْنَ مَتْنٍ يَكُونُ وَبِقَعِ ذَلِكَ فَقَالَ :
(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ... (الخ) أَيْ : يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَاضْمُرُ لِلتَّهْوِيلِ
الْبَلِيغِ وَأَنَّ ثَمَّ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَخْطَارِ مَا لَا يُوصَفُ لِعَظَمِهِ ، وَالرَّادِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ :
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالسَّاقِ : مَا فَوْقَ الْقَلَمِ ، وَكَشَفَهَا : مَثَّلَ فِي شِدَّةِ الْأَمْرِ وَصُعُوبَةِ الْخُطْبِ

وقيل : ساقُ الشيء : أصلُه الذى به قوامه كساقِ الشجرة ، والمراد : يوم يُكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأشياء وأصولها بحيث تصير حياناً ، وإلى هذا يشير ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال : حين يكشف الأمر وتبدل الأعمال .

ونذهب بعضهم إلى أنَّ المراد بالساق ساقه - سبحانه وتعالى - وأن الآية من التشابه ، واستدل على ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد قال :

سمعت رسول الله ﷺ يقول : (يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودَ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا) .

وأنكر ذلك سعيد بن جببر فقد سئل عن الآية فغضب غضباً شديداً وقال : إن أقواماً يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر الشديد ، وعليه يحمل ما في الحديث (الألوسى) .

(وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ) أى : ويدعون إلى السجود لا تعبدًا وتكليفًا ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم إياه في الدنيا وتخخيرهم لهم على تفريطهم في ذلك ، أو امتحانًا لإيمانهم .

(فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) لزوال القدرة عليه ، وفيه دلالة على أنهم يقصدونه فلا يستطيعون ولا يتأتى منهم ، والظاهر أنَّ الداعى هو الله تعالى أو الملائكة ، وقيل : هو ما يروونه من سجود المؤمنين .

٤٣ - (خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) :

بين الله - سبحانه - حال من يُدْعَوْنَ إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون بأنهم خاشعة أبصارهم ، أى : منكسرة ذليلة تلحقهم وتشاهم مهانة وندامة وحسرة ، وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود في الدنيا وهم سالمون مُعَافُونَ متمكّنون منه أقوى تمكّن فلا يُجِيبُونَ إليه ويأبؤونه ويتنفرون منه تكبراً أو إغراضاً ، لذلك عُوقِبُوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة ، روى أنه كلما أراد أحدهم أن يسجد خَرَّ لقفاه على عكس السجود بخلاف ما عليه المؤمن .

ذكر القرطبي أن سعيد بن جببر قال في تفسير قوله تعالى : (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) : كانوا يسمعون (حى على الفلاح) فلا يجيبون ، وقال كعب الأحبار : والله ما نزلت هذه الآية إلّا فى الذين يتخلفون عن الجماعات ، وكان الربيع بن خيثم قد فُلعج وكان يُهَادَى بين الرجلين إلى المسجد فقبل : يا أبا يزيد لو صليت فى بيتك لكانت لك رخصة . فقال : من سمع حى على الفلاح فليجب ولو حبواً - ومعنى يُهَادَى - أى : يمشى بينهما معتمداً عليهما للضعفه .

٤٤- (فَلْتَرْبِئِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) :

(فَلْتَرْبِئِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ) أى : إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يكذب بالقرآن إلى فأنا أكفيكه ، قال الزمخشري : فكأنه يقول : حسبك إيقاعاً به وعقاباً له أن تكل أمره إلى وتخلّ بينى وبينه فأنا عالم بما يجب أن يفعل به مطبق له وقادر عليه .

وذلك تسلياً للرسول وتهليداً للمكلبين . (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) : استئناف مسوق لبيان كيفية العقاب والتعذيب ، أى : سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة . (مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) أى : من الجهة التى لا يشعرون أن ذلك الإنعام عليهم استدراج بل يزعمون أن ذلك إيثار لهم وتفضيل على المؤمنين مع أنه سبب هلاكهم .

٤٥- (وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ) :

(وَأَمْلِي لَهُمْ) : وأملهم بتأخير العذاب وأمنحهم كثيراً من النعم ليزدادوا إثماً وهم يحسبون أن ذلك لإرادة الخير بهم . (إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ) : إن تلبيرى وعذابي أقوى شديد لا يُدْفَع بشيء فلا يفوتنى أحد ولا يعجزنى ، وصلى إحسانه وتمكينه وإمهاله لهم كيذا كما سماه استدراجاً فيما سبق لكونه فى صورة الكيد والاستدراج ، حيث كان ذلك سبباً لتورطهم فى الهلاك والوقوع فيه ، والله سبحانه يفعل بهم ما هو نفع لهم ظاهراً وهو ضرر لهم فى الحقيقة لِمَا عَلِمَ مِنْ خُبْرَتِهِمْ وَفَسَادِ طَبِيعَتِهِمْ وَتَمَادِيهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَانِ ، ووصف كيديه بالثبانة لقوة أثره فى التسيب للهلاك .

٤٦ - (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) :

عاد الكلام إلى ماتقدم من قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ...) الآية ، أى : أم تلتبس وتطلب منهم على هدايتك لهم ودعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الإيمان أجراً دنيوياً وثواباً مادياً لهم من غرامة ذلك مثقلون لما يثقل عليهم من بذل المال ، فيثقلهم ذلك عن الإيمان بالله والاستجابة لما تدعهم إليه فيعرضون عنك بسبب ذلك ، والأمر ليس كذلك فليس عليهم كلفة ولا غرامة مالية ، بل سيسئلون عتابتك على خزان الأرض في الدنيا ويصلون إلى جنات النعيم في الآخرة .

٤٧ - (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) :

أى : بل أعتد لهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من أنهم أفضل منك وأنهم لا يعاقبون وغير ذلك مما يدعون ، واستغنوا بذلك عن علمك ؟ وقيل المعنى : أينزل عليهم الوحي بهذا الذى يحكمون ؟ ؟ ليس عندهم شيء من ذلك .

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٤٨) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ٤٩ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ٥٠ وَإِنْ يَسْكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥١ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٥٢)

الفسردات :

(صَاحِبِ الْهُوتِ) : يونس عليه السلام .

(مَكْظُومٌ) : مملوء قلبه غيظًا وغضبًا ، وقيل : مغموم مكروب .

(لَنُبَذَنَّ بِالْعَرَاءِ) : لطرَح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة .

(فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) : فاصطفاه بقبول توبته .

(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ) أى : ينظرون إليك نظرًا شديدًا يكاد يصروعك ويسقطك من مكانك لبغضهم لك .

التفسير

٤٨ - (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَالِحِ الْهَوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ) :

المعنى : فاصبر يا محمد لحكم ربك : وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم مع ماتعانيه منهم من أذى وكره وبلاء ، فإن الله سبحانه سيحكم لك عليهم ، ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ، روى أنه ﷺ أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه على القبائل فنزلت .

(وَلَا تَكُنْ كَصَالِحِ الْهَوْتِ) هو يونس عليه السلام - أى : لا تكن مثله في العجلة والضعف والغضب على قومه ، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشروده به في البحار وظلمات اليم (إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ) حين دعا ربه في بطن الحوت فقال : (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) ، (وَهُوَ مَكْظُومٌ) أى : وقلبه مملوء ، بالغضب والغضب على قومه إذ لم يؤمنوا حين دعاهم إلى الإيمان فطلب من ربه تعجيل عذابهم ، والمراد : ولا يكن حالك كحال نداءه ، ولا يوجد منك ما وجد منه من المغاضبة والدعاء على قومه بالعذاب ، فتبتلى بنحو بلائه عليه السلام .

٤٩ - (لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ) :

المعنى : لولا أن تداركته نعمة من ربه - وهى توفيقه للتوبة وقبولها - لطرَح من بطن الحوت بالأرض الفضاء الخالية من الأشجار وغيرها مذموماً مُعاقباً على ما صدر منه ، ولكن أدرَكه رحمة ربه وعنايته به فَطَرِحَ سقيماً غير مذموم : أى ، غير مبعد عن كل خير ، وقيل المعنى : لولا فضلُ الله عليه بقبول توبته وتسيبحه لبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم يُبذَ بعراء القيامة مذموماً ، يدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ^(١) ذكره القرطبي .

٥٠ - (فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الْعَالِينَ) :

(فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) أى فنداركته نعمة من ربه فاجتباها ، أى : اصطفاه بأن رد - عز وجل - إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون ، وقيل : استنبأه إنَّ صَحَّ أَنَّهُ لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة ، وإنما كان رسولاً لبعض المرسلين (فَجَعَلَهُ مِنَ الْعَالِينَ) أى : من الكاملين في الصلاح بأن عصمه - سبحانه - من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى .

٥١ - (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ الْكَافِرُونَ لِيَنْزِلُ قَوْلُكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) :

المعنى :

١ - إنهم لشدة عداوتهم وبغضهم لك ينظرون إليك شمرّاً وحقداً بحيث يكادون ينزلون قدمك ويزيلونك من مكانك ، من قولهم : نظر إلى نظراً يكاد يصرعنى أو يكاد يكلنى ، أى : لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله .

٢ - وقيل المعنى : إنهم يكادون يصيبونك بالعين ، ولقد كان ذلك معروفاً في بنى أمد ، ذكر الألوسى وغيره أن الكفار سألوا رجلاً منهم أن يصيب رسول الله بالعين فجأبههم ، فلما مر النبي ﷺ أنشد الرجل :

قد كان قومك يحسبونك سيِّداً وإخخال أنك سيِّدٌ معيون

(١) سورة الصافات ، الآيات : ١٤٣ ، ١٤٤

فصعم الله نبيه ﷺ فنزلت هذه الآية ، وذكر نحوه الماوردي والقرطبي وكذلك الكشف مع اختلاف في بعض العبارات ، وعبارة الكشف : فقال الرجل لرسول الله : لم أرَ كالיום رجلاً - يريد بذلك أنه لم يَرِ رجلاً مثل الرسول - فعصمه الله .

ولقد صَحَّ من عدة طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر ، فالعين حق . وذلك من خصائص بعض النفوس ، والله تعالى أن يخص ما شاء منها بما شاء .

قال العلامة الآلوسی في تعقيبه على ذلك : وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات النفوس (ولا أُكَيِّف ذلك) فالنفس الإنسانية من أعجب مخلوقات الله - عز وجل - وكم طوى فيها أسراراً وعجائب تتحير فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو جهول .

ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعضاء .

ولابن كثير كلام كثير في هذا المقام فليرجع إليه من أراد .

(لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) أى : يزلقونك بأبصارهم وقت سماعهم القرآن ؛ وذلك لشدة بغضهم وحسدهم لرسول الله حين سماعه (وَيَقُولُونَ) لغاية حيرتهم في أمره - عليه الصلاة والسلام - ونهاية جهلهم بما في القرآن من عجائب الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس منه : (إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) أى : ينمبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن ، أى : حكموا بجنونه لسماعهم القرآن منه وهم يعلمون أنه أعقل الناس وأحكمهم ، وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه ﷺ من القرآن ردَّ - سبحانه - ذلك ببيان علو شأن القرآن وسطوع برهانه فقال : (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) .

٥٢ - (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) :

الأسلوب يفيد بطلان قولهم وتعجب السامعين من جرأتهم على التفوه بتلك الفرية العظيمة

أى : يقولون ذلك والحال أن القرآن ذُكِّرَ للعالمين ، أى : تذكير لهم وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ، فكيف يحكم على من أنزل عليه ذلك بالجنون وهو مطلع على أسرارهِ طراً ، ومحيط بجميع حقائقهِ خبراً ، وقيل : معنى الذكر : الشرف والفضل لقوله تعالى : «وَلَئِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ» ^(١) لِمَا فِيهِ مِنَ الْعِزَّةِ مَا يَنْفَعُهُمْ .

وقيل : الضمير (هُوَ) لرسول الله ﷺ وكونه - صلوات الله وسلامه عليه - مذكراً وشرقاً لجميع العالمين لا ريب فيه ما

(والله أعلم)

سورة الحاقة

هذه السورة الكريمة مكية وآياتها إحدى وخمسون آية . والدليل على أنها نزلت في مكة المكرمة ما أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : خرجت أتعرض لرسول الله ﷺ قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد ، فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أعجب من تأليف القرآن وقلت : هذا والله شاعر ، فقال الرسول : (وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ) قلت : كاهن ، فقال : (وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُدْكِرُونَ • تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ...) إلى آخر السورة . فوقع الإسلام في قلبي كل موقع .

مناسبة هذه السورة لما قبلها :

جاء في سورة (نون) ذكر يوم القيامة مجملًا في قوله تعالى : (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ • إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ) فبين - سبحانه - في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم ، وذكر أحوال أمم كلبوا رسلهم - عليهم السلام - وما أصاب هؤلاء الأقوام بسبب ذلك التكذيب من التشكيل والعذاب ، ليزدجر ويرتدع المكذبون المعاصرون له - عليه الصلاة والسلام - .

بعض مقاصد السورة :

١- بدأت بذكر صفة القيامة على صورة تبعث في النفوس الهيبة والخوف والفرع منها قال تعالى : (الْحَاقَّةُ • مَا الْحَاقَّةُ • وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) .

٢- تحدثت عن أقوام من السابقين - عاد وثمود وفرعون ومن قبله وقوم لوط - وقد بلغوا في البني والطغيان غايته - قد نكل بهم فآبأهم وجعل بعضهم أثرًا بعد عين ، وبعضًا آخر ليس لهم من باقية ولا أثر .

٣- جاء فيها ذكر بعض نعم الله على الإنسان وأنه نجاه يوم لا عاصم من أمر الله إلا من رحم ، وذلك للتذكير والاعتبار ، قال تعالى : (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ • لِنُنَجِّهَا لَكُمْ تَذَكُّرًا) .

٤ - عرضت بعد ذلك لذكر أهوال قيام الساعة : من النفخ في الصور ، ورفع الأرض والجبال وتفتتها ، وانشقاق السماء وتداعياها ، ووقوف الملائكة على جوانبها ، إلى غير ذلك من الأهوال والأحداث الجسام .

٥ - عرضت السورة لمآل من فاز ونجا وأوتى كتابه يمينه ، وبينت فرحه وافتخاره بذلك قال تعالى : (فَلَمَّا مِّنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً) كما أظهرت عاقبة من بار وهلك وأوتى كتابه بشماله ، وأوضح حشرته ونذمه حيث لا ينفع ذلك ، قال تعالى : (وَأَمَّا مِّنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً • وَلَمْ أَذِرْ مَا حِثَابِيَّةً) .

وفي ختام هذه السورة الكريمة جاء التأكيد على أن القرآن الكريم من عند الله وليس شعراً ولا كهانة ، بل إنه تنزيل من رب العالمين ، وأن محمداً ﷺ لو افترى وتقول على الله شيئاً لأخذ الله بيمينه وقطع نياط قلبه ، فما يستطيع أحد أن يمنعه من تنكيل الله به ، وكانت نهاية الختام بيان أن القرآن يذكر المتقين فينتفعون ويعملون بما فيه ، وأنه - سبحانه - يعلم الكلابيين فيجازيهم على ما اقترفوا . وقدموا . ثم كان الأمر منه - سبحانه - لرسوله أن ينزله عما لا يليق به : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْحَاقَّةُ ① مَا الْحَاقَّةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ③)

المفردات :

(الْحَاقَّةُ) : من حق : إذا ثبت ووجب ، والمراد بها القيامة .

التفسير

٢٠١ - (الْحَاقَّةُ • مَا الْحَاقَّةُ) :

الحاقة هي القيامة : وسميت بهذا الاسم لأنها الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء ، فهي آتية

لا ريب فيها ، أو هي التي تثبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب ، أو التي نعرف بها الأمور على الحقيقة .

وافتتحت السورة الكريمة بذكر القيامة بهذا الأسلوب ليزيد الله المؤمنين إيماناً بها ، لأنهم يعلمون أنها الحق الثابت الذي لا يتغير ، وإن كانوا مشفقين منها وخائفين من وقوعها ، كما أن هذا النسق البديع يقطع بأن الذين يجادلون ويمارون في وقوعها أو يتشككون في ذلك لقي بعد من الحق وتجافٍ عن الصواب ، قوله : (مَا الْحَاقَّةُ) استفهام أريد به التعظيم والتفخيم والأصل : الحاقة ما هي ؟ أي : أي شيء هي في صفتها وحالتها ؟ فوضع الظاهر (الْحَاقَّةُ) موضع المضمَر تعظيماً لشأنها وتوبيلاً لأمرها .

٣- (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) :

هذا أيضاً استفهام أريد به التعظيم والتفخيم ، أي : أي شيء أعلمك بذلك اليوم ؟

يعني أنك لا علم لك بحقيقتها ومدى عظمها وشدة هولها ، إذ إنما في العظم والشدة بحيث لا يصل إلى ذلك علم أحد ولا وهم ، وكيفما قدرت حالها فهي أعظم وأشد من ذلك .

هذا والنبي ﷺ كان عالماً بالقيامة ، ولكنه لم ألم يعاينها ولم يشاهدها فكأنه ليس عالماً بها ، قال يحيى بن سلام : بلغني أن كل شيء في القرآن (وَمَا أَذْرَاكَ) فقد أراه الله إياه ، وعلمه ، وكل شيء قال : (وَمَا يُدْرِيكَ) فهو مما لم يُعلمه ، كما روى عن سفيان بن عيينة : كل شيء قال فيه : (مَا أَذْرَاكَ) أخبر به ، وكل شيء قال فيه : (وَمَا يُدْرِيكَ) فإنه لم يخبر به . - ذكره القرطبي . -

(كَذَبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ④ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُوا
 بِالطَّاغِيَةِ ⑤ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑥
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ
 فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ⑦ فَهَلْ تَرَى لَهُمُ
 مِنْ بَاقِيَةٍ ⑧ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ
 بِالنَّاطِقَةِ ⑨ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ⑩
 إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ⑪ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
 تَذَكَّرَةً وَتَعِيَهَا أَذْنٌ وَاعِيَةٌ ⑫)

الفسادات :

(الْقَارِعَةُ) : القيامة ، سميت بذلك لأنها تفرع الناس بالآقزاع والأهوال التي تحدث فيها .

(الطَّاغِيَةِ) : الواقعة المجاوزة للحدود ، وهي الصيحة أو الرجفة ، وقيل غير ذلك .

(صَرْصَرٍ) : شديدة الصوت ، من الصر ، أو شديدة البرد ، من الصر .

(عَاتِيَةٍ) : شديدة العصف والعتو فلا يستطيع أحد ردها .

(حُسُومًا) : نحسات مشثومات حسمت وقطعت كل خير ، أو متتابعات ، وقيل غير ذلك .

(صَرْعَى) : هلكى لأحراكهم .

(أُعِجَازٌ نَحْلٌ) : أمول نخل قد تآكلت وخطت أجوافها ..

(الْمُؤْتَفِكَاتُ) : المنقلبات ، وهي قرى قوم لوط - عليه السلام - التي رفعها جبريل

وقلبها هي ومن فيها .

(الْخَاطِئَةُ) : القبيحة الشائنة .

(رَابِيَةٌ) : زائدة في الشدة .

(طَغَى الْمَاءُ) : تجاوز حده حتى علا على أغلّ الجبال .

(الْجَارِيَةُ) : سفينة نوح - عليه السلام .

(تَمِيهًا أُذُنٌ وَأَعِيَةٌ) : تحفظها أذن من شأنها أن تحفظ ما سمعت به .

التفسير

٤ - (كَذَبَتْ ثُمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ) :

لما ذكر الله - سبحانه - الحاقة وبين خطرهما وعظم شأنها أتبع ذلك بذكر من كذب بها من الأمم السابقة ، مع بيان ما حل بهم من النكال والعذاب بسبب تكذيبهم وذلك تذكيراً لأهل مكة وتحذيراً لهم من عاقبة ما هم عليه من العناد والتكذيب .

والقارعة : هي التي تفرع الناس وتخيفهم وتفرعهم ، وتفرع السماء بالانشقاق ، والجبال والأرض بالدك والنسف ، والنجوم بالطمس والسقوط ، وجاءت (القارعة) موضع الحاقة أو ضميرها زيادة في وصف شلتها وتهويل أمرها ، كذبت ثمود قوم صالح - عليه السلام - وكذبت عاد قوم هود - عليه السلام - بهذا اليوم .

٥ - (فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) :

هذا بيان لما سبق وتفصيل لما أجمل ، وذلك بذكر ما حاق ونزل بهؤلاء وأولئك من العذاب فتأخبر - سبحانه - أن ثمود قد أهلكهم الله بالطاغية ، وهي الواقعة المجاوزة للحد في الشدة والقوة ، وهي الصيحة التي زادت وتجاوزت كل الصيحات ، وقال بعضهم : إنها الرجفة والزلازل المسبب عن الصيحة ، وقيل : إن المراد من الطاغية هو ذلك الرجل الذي أقدم على عقر الناقة واسمه قدار بن سالف ، وقد أهلكهم الله جميعاً لأنهم رضوا بفعله وما لأوه .

٦ - (وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) :

وهذا نوع آخر من العذاب أنزله الله على عاد قوم هود - عليه السلام - لما كتبوا رسولهم واستهانوا به وقالوا له : « إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ »^(١) فَأَهْلِكُوهَا بَرِيحٍ شَدِيدَةٍ الصَّوْتِ ، أَوْ بِرِيحٍ بَارِدَةٍ^(٢) كَانَتْهَا الَّتِي كَرَّرَ فِيهَا الْبَرْدَ وَكَثَّرَ حَتَّى تَحْرَقَ بِشِدَّةِ بَرْدِهَا ، وَهَذِهِ الرِّيحُ هِيَ الثُّبُورُ ، فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ يَقُولُ **عَنْ** : « نُصِرْتُ بِالْصَّبَا وَأَهْلِكْتُ عَادُ بِالْثُّبُورِ » وَالْمُرَادُ مِنْ وَصْفِهَا بِالْعَتُوِّ أَنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مِنْتَهَا وَوَصَلَتْ غَايَتَهَا فِي الْقُوَّةِ وَالشَّدَّةِ ، أَوْ عَتَتْ عَلَى عَادَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى رَدِّهَا بِحِيلَةٍ مِنْ اسْتِئْثَارِ بِنَائِهِمْ أَوْ اسْتِنَادِ إِلَى جَبَلٍ أَوْ اخْتِفَاءٍ فِي حُفْرَةٍ ، فَلِذَا كَانَتْ تَنْزِعُهُمْ مِنْ مَكَانِهِمْ وَتَهْلِكُهُمْ .

٧ - (مَصْرَعَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا تُخَلِّىَ خَاوِيَةٍ) :

هذا بيان لكيفية إهلاكهم بالريح ، أى : سلط الله تلك الريح وأرسلها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعات دون فتور أو انقطاع حتى قطعت دابرهم واستأصلت شأفتهم ، أَوْ أَنَّ تِلْكَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامَ كَانَتْ نَحْسَاتٍ مَشْتُومَاتٍ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا هِيَ أَيَّامُ الْعَجُوزِ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَجُوزًا مِنْ عَادَ تَوَارَتْ فِي مَرْبٍ فَانْتَزَعَتْهَا الرِّيحُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ فَأَهْلَكَتْهَا ، وَقِيلَ : هِيَ أَيَّامُ الْعَجُزِ وَهِيَ آخِرُ الشِّتَاءِ فَتَرَى وَتَبْصُرُ يَامِنْ تَتَأَنَّى مِنْكَ الرُّؤْيَا - إِنْ كُنْتَ حَاضِرًا حِينَئِذٍ - تَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، أَوْ فِي مَهَابِ الرِّيحِ مَوْتَى وَهَلَكَى ، يَشْبَهُونَ وَيَمَازِلُونَ أَصُولَ نَخْلِ خَالِيَةِ الْأَجْوَافِ لِأَشْيَاءٍ فِيهَا ، لِأَنَّ الرِّيحَ تَسْلُطُ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ تَدْخُلُ أَجْوَافَهُمْ فَتَصْرَعُهُمْ وَتَخْرِجُ أَحْشَاءَهُمْ ، أَوْ خَاوِيَةً بِمَعْنَى بِالِيَةٍ ، لِأَنَّهَا إِذَا بَالَيْتْ خَلَّتْ أَجْوَافَهَا ، فَشَبَّهُوا بِعَدْنٍ هَلَكُوا بِالنَّخْلِ الْخَاوِيَةِ ، وَتَشْبِيهِهُمْ بِأَعْجَازِ النَّخْلِ يَشْمُرُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا عِظَامًا فِي خَطْفِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ .

(١) مِنَ الْآيَةِ ٤٥ مِنْ سُورَةِ هُودَ .

(٢) الْصَّر - بِالْفَتْحِ - : مُصَدِّرٌ (صَرَصَرَتْهُ) إِذَا شَدَّدَتْهُ ، وَالصَّر - بِالْكَسْرِ - : الْبَرْدُ .

٨ - (فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ) :

أي : فهل ترى وتبصر لهم من بقية ؟ أو من نفس باقية ؟ أو من بقاء ؟ .
وذهب قوم إلى أن هؤلاء القوم لم يبق من نسلهم أحد واستدل بهذه الآية على قوله .

٩ - (وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ) :

أي وجاء فرعون - ذلك الجبار الطاغى - ومن سبقه من الأمم التي كفرت كشمود وعاد ومن تبعهما من الأعوان والجنود ، وجاء أيضاً أهل تلك القرى الذين كذبوا نبي الله لوطاً - عليه السلام - فكفناً وقلب جبريل - عليه السلام - تلك القرى ومن فيها ، جاء هؤلاء وأولئك جميعاً بالقلعة ذات الخطأ الجسيم والإثم العظيم .

١٠ - (فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُم مِّنْ رَبِّهِمْ) :

بيّن الله في تلك الآية ذلك الخطأ الشديد والقلعة الشائنة المنكرة وأبان عقوبتها ، بينها - سبحانه - بأنها كانت عصيان كل أمة لرسولها حيث لم ينتهوا عما نهاهم عنه مما كانوا يفعلونه من ألوان القبائح وضروب القواحش ، فأنزل الله بهم من العذاب الشديد ما يتوافق ويتناسب مع قبح أفعالهم وشناعة عصيانهم ، فأخذهم أخذة زائلة شديدة .

١١ - (إِنَّا لَمَّا طَفَىٰ الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) :

هذا بيان لفضل من الله ومنة على المؤمنين ، وزجر وتهديد للكافرين ، أي : إننا وقت أن طفى الماء وتجاوز حده المعتاد حتى علا وارتفع فوق كل شيء ، وذلك بسبب إصرار قوم نوح - عليه السلام - على ضروب المعاصي والكفر ومبالغتهم في الاستهزاء به ، وفي تكذيب ما جاء به من الأحكام والشرائع التي من جملتها أخبار وأحوال يوم القيامة ، إننا بقدرتنا - وتفضلاً منا - جعلناكم ذرية من نجا من الفرق بسبب إيمانهم بالله وطاعتهم لنبيه نوح - عليه السلام - ورفعنا آبائكم وأنتم في أصلابهم فوق الماء إلى انقضاء أيام الطوفان ، ورفعنا آبائكم في السفينة الجارية بأمرنا وحفظنا ، وأغرقنا الكافرين ببغيهم وعصيانهم .

١٢ - (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَأَعْيَةٌ) :

أى : لنجعل تلك الفعلة - وهى إنجاء المؤمنين وإغراق الكفرة - عظة وعبرة لكم ، ولكى تحفظها فى نفسها وتسمعها وتعمل بها أذن من شأنها أن تحفظ وتعى ما ينبغى حفظه ، وذلك بأن تتفكر فيه وتتذكره وتشيعه ولا تضيعه بترك العمل به ، وعن فتادة : الواعية : هى التى عقلت عن الله - تعالى - وانتفتحت بما سمعت من كتاب الله - عز وجل - .

وجاء قوله تعالى : (أُذُنٌ وَأَعْيَةٌ) على الأفراد والتشكيك للإشعار بأن الذين يعون ويعقلون ما يسمعون ويعملون به هم قلة فى هؤلاء القوم ، ولتوبيخ الناس ولومهم بقلة من يعى منهم ، وللدلالة - أيضاً - على أن الأذن الواحدة إذا عت وعقلت عن الله فهى المكرمة عند الله ، وأن ما سراها لا يلتفت إليهم وإن امتلأ العالم بهم .

(فَلَمَّا ذُنِفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ ۝١٥
وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ ۝١٦ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۖ ۝١٧ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ
لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۖ ۝١٨)

المفردات :

(فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) : فضرب بعضها ببعض حتى اندقت وتفتتت .

(وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ) : انصدعت بعضها عن بعض .

(وَاهِيَةٌ) : مسترخية ساقطة القوى ضعيفة .

(عَلَىٰ أَرْجَائِهَا) الأرجاء : جمع رَجَى ، وهو الجنب ، أى : على جوانبها .

التفسير

١٣ - (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ) :

هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظمة شأنها بإهلاك مكذبيها والمراد من النفخة الواحدة - هي نفخة الملك في البوق - وقد أكدها هنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ، والأولى أن يقال : إنها النفخة الأولى التي عندها يحصل خراب العالم . قال الإمام الفخر الرازي : فإن قيل : لماذا قال بعد ذلك : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) والعرض إنما يكون عند النفخة الثانية ؟ قلنا : جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف والحساب ، فلذلك قال : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) كما تقول : جيشك عام كذا ، وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته . ٥١ .

١٤ - (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) :

أى : رفعت الأرض والجبال من أماكنها إما بالزلزلة ، أو بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال ، أو بملك من الملائكة ، أو بقدرة الله من غير سبب ^(١) فضربت الأرض والجبال بعضها ببعض ضربة واحدة حتى تنلق وتفتت وتصبح كتيبا مهيبا : أى ، رملا رخوا ليناً بعد أن كانت قوية صلبة متماسكة ، وقيل : تنفرك أجزاءها كما قال - سبحانه - « هَبَاءٌ مُنَبِّهًا » ^(٢) وقيل : المراد ببسطها بسطة واحدة وسويتا فصارتا أرضاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً : أى ، لا تبصر فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً .

١٥ - (فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) :

أى : فيوم إذ حدث ذلك من النفخ في الصور ودك الأرض والجبال نزلت النازلة وقامت القيامة الكبرى .

١٦ - (وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ) :

أى : وتفتطرت السماء وتميز بعضها عن بعض ، فهي في هذا اليوم مسترخية ساقطة القوة ، وذلك بعد أن كانت محكمة متماسكة .

١٧ ، ١٨ - (وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ۚ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) :

أى : والملائكة بعد انشقاق السماء وتذاعبها - وهى مسكنهم - يقفون على جوانبها وأطرافها فزعين خائفين من عظمة الله ذى الجلال ، ومن هول ذلك اليوم ، ويحمل عرش الرحمن - جل وعلا - ثمانية من الملائكة العظام ، أو ثمانية صفوف ، ويكون العرش وحملته فوق الملائكة الذين على أرجاء وأطراف السموات ، وقيل : إن حمل العرش - يومئذ - يكون فوق ظهورهم أو على رءوسهم وليس بأيديهم .

وفى هذا اليوم العصيب الرهيب تعرضون على ربكم للمحاسبة والمساءلة ، قيل : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأما عرضتان فجداً ومعادير ، وأما الثالثة فعند ذلك تعطى الصحف فأتخذ بيمينه وأخذ بشماله . (لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) أى : غير خاف عليه - عز وجل - سر من أسراركم لافى هذا اليوم ولا فى غيره ، وقد جاء النظم الكريم على هذه الصورة لمزيد تهديدهم ، أى : تعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاً ، أو المراد لا يخفى يوم القيامة ما كان مستترا فى الدنيا بستر الله عليكم ، فإنه - سبحانه - فى هذا اليوم يظهر أحوال المؤمنين للملأ فى عرضات القيامة ، فيتكامل سرورهم ، ويبدى - جل شأنه - أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك خزيم وفضيحتهم ، وهو المراد من قول الله تعالى : « يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ » فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ^(١) .

روى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : حامبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أخف عليكم فى الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر .

(فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا
 كِتَابِيَةَ ١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ ٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَاضِيَةٍ ٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٢٣ كُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٢٤ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ
 كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْبِثُنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَةَ ٢٥ وَلَمْ أَدِرْ
 مَا حِسَابِيَةَ ٢٦ يَلْبِثَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ٢٧ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي
 مَالِيهِ ٢٨ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ٢٩)

الفسر دات :

(هَؤُلَاءِ) : خدوا .

(قُطُوفُهَا) : جمع قِطَف ، وهو مايجتنى من الثمر .

(دَانِيَةٌ) : قريبة التناول .

(بِمَا أَسْلَفْتُمْ) : بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا ^(١) .

(الْقَاضِيَةَ) : القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها .

(هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ) : بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا ، وقيل غير ذلك .

١٩ - (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَةَ) :

هذا توضيح وتبيين لما سبق إجماله في قوله : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) إذ بالعرض تظهر
 أحوال المؤمنين وغيرهم ، فأما الفريق المؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه فيعلم - آنشد -

(١) جاء في القاموس المحيط : السلف - حركة السين - اسم من الإسلاف ، ثم قال : وكل عمل صالح قدمته .

أنه من الناجين الفائزين بالنعيم ؛ لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح ، والمراد بالكتاب هنا : مآكسته الملائكة وسطرته على العبد من الأعمال خيرها وشرها ، أى فيقول كل واحد من هؤلاء السعداء لغيره أو لأهل قريته - مروروا بنجاته - : (هَآؤُمْ أَقْرَبُوا كِتَابِيَهٗ) أى : خلوا كتابي هذا فاقرؤوه حتى ينالكم ماناالى من السرور والفرح ؛ ليكمل أنسى ويزداد ابتهاجى وجورى .

٢٠ - (إِنِّى ظَنَنْتُ أَنِّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ) :

أى : إنى كنت فى دنياى أعمل الخير وأحسن القصد وأتقن العمل وأرجو منه - سبحانه - أن يجعل عملى خالصا لوجهه غير ملغول برياء أو سمعة ، وإنى ظننت فى الدنيا أن ربى - جل شأنه - سيحاسبنى يوم القيامة حسابا يسيرا ، وقد حاسبنى - تبارك وتعالى - كما ظننت ؛ فإله - جلّت قدرته - عند ظن عبده به ، وقيل : المراد بالظن هنا اليقين والعلم وذلك بناء على أن الظاهر من حال المؤمن تيقن أمور الآخرة ، ولكن لما كان فيها من التفاوت كسهولة الحساب وشدة مثلا - عبر عن العلم بالظن بالإشعار والإشارة إلى ذلك .

٢١ - (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) :

أى : إن هذا الفريق صاحب اليمين فى عيشة وحياة قد رضى بها تمام الرضا واطمأن إليها كمال الاطمئنان ؛ وذلك لدوامها وعظمتها وخلوصها من الشوائب والأكدار حتى كأن تلك العيشة نفسها راضية ، وفى الصحيح عن رسول الله ﷺ : «أَنَّهُمْ يَعْشَوْنَ فَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا وَيَصْبَحُونَ فَلَا يَمْرَضُونَ أَبَدًا ، وَيَتَعَمَّونَ فَلَا يَرَوْنَ بَوْمًا أَبَدًا ، وَيَشْبُونَ فَلَا يَهْرُمُونَ أَبَدًا » .

٢٢ - (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) :

أى : يعيش هذا الفريق تلك العيشة الراضية ويحيا هذه الحياة الهائنة فى جنة رفيعة القدر عظيمة المنزلة ، وهى - كما جاء فى تفسير ابن كثير - رفيعة قصورها ، حسان حورها ، نعيمة دورها ، دائم حبورها . هذا والجنة فى ذاتها عالية فى فوق السموات غير أن منازل بعضها فيها فوق منازل الآخرين ، وذلك لتفاوت درجات أهلها .

٢٣- (قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ) :

أى : ثمارها قريبة التناول يدركها ويأخذها القائم والجالس والمضطجع ، أو سهلة التناول ، أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال : دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك :

٢٤- (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) :

يقال لهم ذلك من قبل الله تعظيماً لشأنهم وإدخالاً للسرور في قلوبهم ، أى : كلوا أكلاً سائغاً لذيذاً بلا عناء ولا مشقة ، واشربوا شرباً رويًا لا ظمًا بعده ، ولا يعقب هذا الأكل والشرب شائبة من تنغيص أو ضرر ، وذلك بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيامكم التى خللت ومضت وهى أيام الدنيا ، وهذا الجزاء جاء منه - سبحانه - تفضلاً عليهم وإكراماً لهم ، وإحساناً إليهم ، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : « اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل بعمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغفلنى الله » برحمة منه وفضل ، وقيل المراد من الأيام الخالية هى أيام الصيام التى تقلصت فيها شفاهم وغارت أعينهم وخمست وجاعت بطونهم من ترك الطعام والشراب امتثالاً لأمر ربهم وابتغاء لوجهه - سبحانه - فعوضهم عما فاتهم في صومهم .

ولما بين الله حال أصحاب اليمين ومانالوه من سعادة أبدية في الدار الآخرة أردفه وأعقبه ذكر أصحاب الشمال وما يقامونه من ضروب الخزي وألوان العذاب وصنوفه ، فقال :

٢٥- (فَلَمَّا مَنَ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِئْنِهِ فَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ) :

أى : أن هذا الصنف الذى يعطى كتابه بشئله - وهو أماراة النحس وشؤم الطالع - يقول - وقد ملأته الحسرة وجلله الخزي والذل - : ياليتنى لم أعط كتابى وصحيفة أعمالى التى تذكرنى بقبائح أفعالى ، إنه من شدة خجله وفرط هوانه يتمنى لو غلب بالنار دون أن يعرض عليه كتابه حتى لا يناله ذلك العذاب الروحاني الذى هو أشق وأشد من العذاب الجسماني .

٢٦ - (وَكَمْ أَذْرٍ مَّاحِصَابِيَّةٌ) :

أى : ولم أعرف شيئا عن حسابي ، إذ لا طائل ولا نفع من وراء ذلك ، فكتابه لم يفهم ما ينبغيه وليس فيه ما يغنيه من عذاب الله ، إنه قد حوى وشمل كل قبيح بشينه ، وسطر فيه ما لم يكنه ويرديه .

٢٧ - (يَالَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ) :

أى : يقول - متمنيا ولا ينفذ التمنى - ليت الموتة التي متها وذقتها في الدنيا كانت هي القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها ولم أنل وألن ما ألقاه من العذاب المهيّن ، أو ليت هذه الحالة - وهي حالة مطالعته لكتابه يوم القيامة - كانت الموتة التي قضت على ، لأنه قد صار إلى أمر أشد إيلاما ومرارة من الموت فتمناه عنده ، وقد قيل : أشد من الموت ما يتمنى الموت عنده .

٢٨ - (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّةٌ) :

أى : لم ينفعني ولم يغن عني ما كان لي في الدنيا من المال الوفير فضة وذهبا وخيلا مسومة وأنعاما وحرثا وخداما وحشما ، فقد وفدت وجئت إلى ربى فردا وحيدا لا نصير لي ولا معين .

٢٩ - (هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ) :

أى : بطلت حجتي ، وضاع دليلي ، وضل برهاني الذي كنت أحتج به في الدنيا على محمد ﷺ حيث كذبتني الجوارح وشهدت على بالشرك والمعاصي !! أو ذهب ملكي وتسلبني ويطشني وجبروتي وبقيت ذليلا مهينا .

(خُذُوهُ فَعْلُوهُ ٣٠) ثُمَّ أَجْهِمَ صَلَّوهُ ٣١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
 سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ٣٢ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ٣٣
 وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٣٤ فَلَيْسَ لَهُ أَلْيَوْمَ مِنْهَا حِمِيمٌ ٣٥
 وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٦ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ٣٧)

الفسرديات :

(خُذُوهُ فَعْلُوهُ) : شدوه بالأغلال .

(ثُمَّ أَجْهِمَ صَلَّوهُ) أى : لاتدخلوه إلا النار يقامى حرها .

(فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا) : قياسها ومقدار طولها .

(فَاسْلُكُوهُ) : فأدخلوه فيها ، أى : تلف على جسده ، وقيل غير ذلك .

(وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) أى : لايحث ولايحرص غيره على إطعام المساكين .

(حَمِيمٌ) : قريب مشفق يرق ويحترق قلبه له ، أو يحميه مما نزل به .

(غِسْلِينٍ) : هو الدم والماء الذى يسيل من لحوم أهل النار .

(الْخَاطِئُونَ) : جمع خاطيء ، وهو الذى يتعمد فعل الذنب ، وهم المشركون .

التفسير

٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ - (خُذُوهُ فَعْلُوهُ • ثُمَّ أَجْهِمَ صَلَّوهُ • ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ

ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) :

هذا تفصيل لما يلقاه الأشقياء يوم القيامة حيث يأمر - سبحانه - الزبانية بأن
 يأخذوا كل شئ فيشدوه بالأغلال والقيود ويجمعوا بها يده إلى عنقه ، ثم يأمرهم بعد ذلك
 ألا يجعلوه إلا فى الجحيم وفى النار التى اشتد تأججها وزاد سعيها وأوارها (ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ)

وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة ، أى : لاندخلوه إلا في سلسلة مقدارها سبعون ذراعاً ولفوها عليه حتى تنتظمه وتضمه ، وهو فيها بينها مرهق مضيق عليه لا يقدر على الحركة ، وقيل : إن المعنى لا تدخلوا السلسلة إلا فيه ، ويكون المعنى أن السلسلة هي التي تملك وتدخل فيه ، وهو مروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فمه أو من منخريه ، وعند الله علم مقدار هذا النراع ، وجعلها سبعين ذراعاً لإرادة الوصف بالطول لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشد ، ونظير ذلك قوله تعالى : « إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۖ » يريد مرات كثيرة .

٣٣ ، ٣٤ - (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ) :

هذا بيان للسبب الذي استحق من أجله هذا العذاب ، أى : استوجب واستحق هذا النكال لأنه كان في الدنيا مستمراً وقائماً على الكفر بالله العظيم ، وجاء وصفه - سبحانه - بالعظيم ليشعر ذلك بعظم وشدة عذابه - جل شأنه - واستحق العذاب أيضاً لأنه لا يرحم ولا يحرض غيره على طعام المسكين فضلاً عن أن يبذل ماله ، فهو يجمع بين البخل بماله والشح على المساكين من مال غيره ، وقال صاحب الكشف : وفي قوله تعالى : (وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ) دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان المساكين أحدهما عطفه على الكفر وجعله قريباً له ، والثاني : ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل ؟ وعن أبي الدرداء : أنه كان يحض امرأته على تكشير المرق لأجل المساكين ، وكان يقول : خلطنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر ؟ ! .

٣٥ - ٣٧ - (فَلَيْسَ لَهُ أَیُّومٌ هَهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلَيْنِ * لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ) :

أى : فليس له في الآخرة قريب يدفع عنه ويحزن عليه لأنهم يتحامنونه ويفرون منه كقوله تعالى : « وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا » والغسلين : هو غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من القيح والصيد والدم ، أى : ليس هؤلاء الأشقياء التعساء طعام يطعمونه إلا هذا الصنف

البشع المنتن الذى لا يأكله أحد إلا هؤلاء القوم الذين كانوا يتعمدون ويقصدون فعل الآثام والذنوب ، ولذا لا يدخلون تحت عفو الله وغفرانه لأنهم جاهرُوا الله بالمعاصي ، وقد قال الرسول ﷺ : « كل أمتى معافى إلا المجاهرين » :

(فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ) : فأقسم بالمشاهدات المرئية ، والمغيبات المستورات ، وقيل غير ذلك .
(تَقَوَّلَ) : افترى وادعى .
(الْوَتِينَ) : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه .

التفسير

بعد أن بين - سبحانه - أن الساعة واقعة لا محالة ، وأن الناس جميعا محاسبون على أعمالهم ، وذكر - جلت قدرته - أحوال السعداء والأشقياء فى هذا اليوم - بعد أن بين ذلك - ختم الكلام فى هذه السورة الكريمة بتعظيم القرآن فقال :

٣٨ ، ٣٩ - (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ) :

أى : فأقسم وأحلف بما تبصرونه وتشاهدونه مما خلق الله وأبدعه وجعله دليلاً على كمال قدرته وعظيم إلقانه وإبداعه ، وأقسم بما لا تبصرونه مما خفى واستتر عنكم من مثل : ذاته - سبحانه - وأسرار قدرته وبعض مخلوقاته التى لم يأذن لكم فى الاطلاع عليها ، وما خفى ودق من نعمه الباطنة . وكلمة (لَا) على هذا فى قوله : (فَلَا أُقْسِمُ) لتأكيد القسم وليس للنفى ، وقيل : لأنها نافية للقسم ، كأنه قال : لا أقسم على أن القرآن قول رسول كريم لأن الأمر لوضوحه يستغنى عن القسم والحلف عليه . وقيل : (لَا) لكلام سبق ، أى : ليس الأمر كما يقوله المشركون ، ثم ابتدئ بعد ذلك بالقسم .

٤٠ - (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) :

أى : إن القرآن الكريم يقوله ويتكلم به رسول من عند الله ، أى : يبلغه عن الله وليس لهذا الرسول بعد ذلك ولا قبله شأن فيه ، والظاهر أن المراد من الرسول فى الآية الكريمة هو سيدنا محمد ﷺ لأنه هو الذى كان يصفه قومه بالشعر والكهانة وقيل هو جبريل - عليه السلام - .

٤١ - (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) :

أى وليس القرآن بقول شاعر لأنه يباين ويختلف عن ضروب الشعر وأغراضه ، إذ إنه التشريع المحكم ، والقول الفصل ، والجد الذى ليس بالهزل ، أما الشعر فإنه يخوض فى الأمور كلها جدوا وهزلاً ، فالشعراء فى كل واد يهيمون ، ويقولون ما لا يفعلون (قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) أى : أنهم لا يؤمنون أصلاً ، فالعرب تقول : قلماً يأتينا . وهم يريدون أنه لا يأتينا ، أو أنهم يؤمنون ولكنهم سرعان ما يرجعون عن إيمانهم ، وذلك كما حدث من الوليد بن المغيرة فإنه بعد أن وصف القرآن الكريم ونعته بأنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، وأنه ليعلو ولا يعلو عليه ... إلى آخر مقال ، رجع واستكبر فقال : إن هذا إلّا سحر يؤثر .

وقال الفخر الرازي في قوله تعالى : (قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) : إِلَّا أَنْكُمْ لَا تُقصدون الإيمان فلذلك تعرضون عن التدبر ، ولو قصدتم الإيمان لعلمتم كذب قولكم : إنه شاعر لفارقة هذا التركيب ضروب الشعر .

٤٢- (وَلَا يَقُولُ كَآهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ) :

أى : ليس القرآن - أيضا - بقول كاهن ؛ لأن الكهان تلهيهم وتغدهم الشياطين بالغى والضلal وقد نزل القرآن بسبب الشياطين وشتهم ؛ فلا يعقل أن يكون من مدهم وإلهامهم غير أنكم أيها المكذبون لاتدركون كيفية نظم القرآن واشتاله على شتم الشياطين ولعنهم والتحذير منهم ، ولو تذكرتم ذلك لأدر كنتم أنكم تختبطون في أقوالكم وتكذبون أنفسكم .

٤٣- (تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : أن القرآن العظيم كلام رب العالمين ؛ لأنه تنزيله ، أما أنه ينسب قوله إلى جبريل - عليه السلام - فلائنه نزل به من عند الله ، أو أنه قول سيدنا محمد ﷺ فلائنه أنذر وبشر الخلق به ، فكل من جبريل - عليه السلام - ومحمد ﷺ لادخل له في القرآن الكريم إلا بالنزول به من عند الله بالنسبة لأمين الوحي جبريل - عليه السلام - وبتبليغ ما أنزل عليه للناس كافة بالنسبة لرسولنا محمد ﷺ .

٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧- (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) :

أى : لو ادعى ونسب إلينا محمد من قبل نفسه شيئا لم نقله لمنعاه بالأخذ بيمينه ، وهذا تصوير للانتقام منه على أبشع صورة كما يفعل الجبابة بمن يريدون التنكيل بهم ، من ذلك : بأن نسلبه قوته ، أو ننتقم منه بالحق بأن نقيض ونهء له من يعارضه فيه ويبطل قوله حتى يظهر كذبه لئلا يشبه الصادق بالكاذب ، ثم كانت عاقبته أننا نقطع العرق المتصل بقلبه حتى يقضى عليه ويموت (فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) أى : فلا يقدر أحد من الناس أن يحجزنا ويمنعنا ويحول بيننا وبينه في أخذنا بيمينه ، أو في قطعنا وتينه ؛ إذ ليس ذلك في قدرة أحد أو في إمكانه .

ولما لم يحدث من ذلك شيء كان محمد ﷺ رسولا من عند الله يبلغ عنه - سبحانه - إنذارا وتبشيرا ، وسميت الأقوال المفتراة المتقولة أقاويل تحقيرا لها وتصغيرا لشأنها ، كقولهم الأعاجيب والأصاحيك ^(١) .

(وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْبَقِيَّةِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾)

المفردات :

(تَذِكْرَةٌ) : عظة وتذكير .

(لَحَسْرَةٌ) : لحزن وندامة عظيمة .

(حَقُّ الْبَقِيَّةِ) : عين اليقين : وقبل غير ذلك .

التفسير

٤٨ - (وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ) :

أى : وإن القرآن الكريم لتذكرة وعظة للمؤمنين الذين يخشون ربهم ويتقون المعاصي ، وخص - سبحانه - المتقين بذلك لأنهم هم المنتفعون بالقرآن العظيم .

٤٩ - (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ) :

هذه الآية الكريمة وعيد شديد وتهديد للمكذبين ، أى : ونحن نعلم أن منكم من يكذب بالقرآن مع وضوحه وإعجازه ويزعم أنه شعر وكهانة وأساطير الأولين ، ومنجاذى هؤلاء المفترين على الله الكذب بما يستحقونه من عقاب ونكال .

٥٠ - (وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) :

وإن هذا القرآن الكريم ليورث الكفار الأسف العظيم ويجلب لهم الندامة والحزن الشديد وذلك في الآخرة إذا رأوا وشاهدوا ثواب المؤمنين به والقائمين على حدوده ، أو يصيبهم ذلك في الدنيا عندما يشاهدون ماعليه المصلقون به من عز ومنعة ودولة وسلطان ، أو حين لم يقدرُوا على معارضته والإتيان بسورة من مثله عندما تحداهم بذلك .

٥١ - (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) :

أى : وإن القرآن العزيز لحق لا بطلان فيه ، ويقين لا ريب ولا شك فيه . ونقل الآكوسى عن بعضهم أنه قال : إن أعلى مراتب العلم حق اليقين ، ودونه عين اليقين ، ودونه علم اليقين ، فالأول كعلم العاقل الموت إذا ذاقه ، والثانى كعلمه عند معاينة ملائكته - عليهم السلام - والثالث كعلمه به فى سائر أوقاته .

٥٢ - (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) :

أى : فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيها له وتقديسا عما لا يليق به من السوء والنقص ، وإبعادا لعظمته عما لا يتفق وجلاله وسلطانه ، واشكره شكرا جزيلا على ما أوحاه إليك من هذا القرآن الرفيع القدر الجليل الشأن ، وما حباك به - سبحانه - وأعطاك من آلائه الوفيرة ونعمه العظيمة .

سورة المعارج

مكية وآياتها أربع وأربعون آية

صلة هذه السورة بما قبلها :

هذه السورة الكرمة كالشمة والمكملة لسورة الحاقة إذ إن كلاً منهما تعرض وتبين أحوال البشر يوم القيامة .

بعض مقاصد السورة :

- ١ - إنها - في أولها - تنذر الكافرين يعذاب نازل وواقع بهم لا محالة .
- ٢ - إنها تصور يوم الحساب بأنه شاق وعسير على الكافرين فمقداره عليهم خمسون ألف سنة، أما المؤمن فإن الله يخففه عليه حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا .
- ٣ - تبين السورة في بعض آياتها السماء يوم القيامة بأنها تكون بيئة الكدورة، وأنها كعكر الزيت في أسفل إنائه ، وأن الجبال تنفتت وتصير كالصوف النفوش إذا طيرته الريح .
- ٤ - توضح السورة أن كل واحد يوم القيامة ينشغل بنفسه (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) ، وأن المجرم يتمنى لو كان بنوه وأهله ومن في الأرض جميعاً تحت يده يبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك من عذاب الله ومقتله ولكن هيهات أن تكون له نجاة .
- ٥ - تبين الآيات أن الإنسان جبل وفطر على الحزن والجزع عند المصيبة والبلاء كما خلق على الشح والبخل عند النعماء والاستغناء ، ولكن الله تعبه^(١) بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره ، وأرشده إلى ما يشته ويصبره عند النوازل فلا يجزع ، وإلى ما يدفعه إلى البذل والعطاء إذا استغنى فلا يشح ولا يمنع (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) .

(١) تعبه : أي اتخذه عبداً ، والتعبد : التمسك .

٦- تجيء الآيات بعد ذلك معلنة أن الله قادر على أن يهلك الكافرين المكلبين ويستبدل بهم قوماً أفضل منهم ؛ لأنه - سبحانه - لا يفوته شيء ولا يعجزه أمر أراد .

وفى ختام السورة يأمر الله رسوله ﷺ أن يترك هؤلاء الكفرة المكلبين ولا يلقى بالا إلى ما يخوضون فيه من الباطل واللهو حتى يصيروا إلى يوم الحساب الذى يخرجون فيه من قبورهم مسرعين وقد خضعت وذلت أبصارهم واتجهت إلى الأرض فلا يرفعونها خجلاً وخزياً فضلاً عما يغشاهم ويجللهم من الذل والمهانة ، وهذا هو اليوم المُدَّوَّاه فى الدنيا ولكنهم كانوا يسخرون به ويكذبون ، وفى هذا اليوم يشاهدون جزاء عملهم وعاقبة تكلبيهم : (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِى كَانُوا يُوعَثُونَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝)

المفسرات :

(سَأَلَ سَائِلٌ) : طلب ودعا داع .

(وَاقِعٌ) : نازل وحاصل .

(دَافِعٌ) : مانع يردّه .

(الْمَعَارِجُ) : جمع معرج ، وهو المصعد ، أى : صاحب المصاعد والدرجات التى تصعد فيها الملائكة من سماء إلى سماء ، وقيل غير ذلك .

(وَالرُّوحُ) : هو جبريل - عليه السلام - .

التفسير

١، ٢، ٣، ٤ - (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ * تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) :

أى : دعا داعٍ وطلب كافر من كفار مكة لنفسه ولقومه نزول عذاب، من قولهم : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ، والسائل هو النضر بن الحارث ، فإنه لما خوفهم رسول الله ﷺ نزول العذاب قال - استهزاء وإنكاراً - : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »^(١) فكانت عاقبته العاجلة في الدنيا - جزاء استخفافه واستهزائه - أن أهلك يوم بدر فضلاً عما ينتظره يوم القيامة من نكال هو أشد وأنكى .

وقال بعضهم : هذا السائل هو رسول الله ﷺ وكان قد استعجل عذاب الكافرين ، فبين الله له أن هذا العذاب واقع بهم ولا دافع له ، قالوا : والذي يشير إلى هذا التفسير قوله بعد ذلك : (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذى أمره الله بالصبر الجميل .

وهذا العذاب نازل بالكافرين في الآخرة لا محالة ، وواقع بهم سواء طلب أو لم يطلب ولا يدفعه عنهم أحد ؛ لأنه من جهته - تعالى - وهو صاحب الدرجات والمصاعد التى تصعد فيها الملائكة والروح وهو جبريل - عليه السلام - أفرد بالذكر لتمييزه وفضله ، وقال مجاهد : الروح ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا ، وقيل : ملك عظيم الخلقه يقوم وحده يوم القيامة صفاً ويقوم الملائكة كلهم صفاً . وهؤلاء الملائكة والروح تعرج وتصعد من سماء إلى سماء إلى عرش الرحمن حيث تهبط منه أوامره - سبحانه - وقيل : المراد من المعارج هى الفضائل والنعم لأن لوجوه إنعامه وأياديها - جل شأنه - درجات وهى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة فهم فى نعم الله عليهم متفاوتون .

وفى قوله : (مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) ما يدخل الخوف والرهبة فى قلوب الكافرين ، إذ إن كل المخلوقات تحت قهر سلطانه ، والملائكة - ذلك المخلوق العظيم - تصعد إليه فى معارج السموات « لَا يَخْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ »^(١) فما أشد بطشه وما أعظم أخذه « إِنْ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَلِيدٌ »^(٢) .

(فى يومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) من سنى الدنيا : أى ، أن هذا العذاب سيكون فى يوم قدره خمسون ألف سنة وهو يوم الحساب إلى أن يستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار ، ولأف يوم القيامة لانهائية له ، ثم بعد ذلك ينتقل الكفار إلى نوع آخر من العذاب .

وهذا الطول وتلك الشدة تكون على الكافرين والعاصين فحسب ، أما المؤمنون فإن الله يخفف عليهم ، يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : سئل رسول الله ﷺ عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يَصَلِّيهَا فى الدُّنْيَا » .

(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝)

المفردات :

(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) الصبر الجميل : هو ما لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله .

(كَالْمُهْلِ) : كالملح المذاب ، أو كعكر الزيت .
(الْجَهَنَّمَ الْمَنْفُوشِ) : كالصوف المتناثر ، أو المصبوغ الذى طيرته الريح .

التفسير

٥- (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) :

أى : احبس نفسك يا محمد على تحمل أذى قومك ولا تفزع من استهزائهم وسخرتهم .
أو فاصبر ولا تستعجل عذابهم الذى سأله لهم ؛ فإنه كائن ونازل بهم لا محالة ، والصبر الجميل : هو ما لا شكوى فيه لغير الله ، وقال بعضهم : إنه يكون معه صاحب المصيبة فى القوم بحيث لا يلدى من هو .

٦، ٧- (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا • وَتَرَاهُ قَرِيبًا) :

أى : أن الكفار يرون العذاب الواقع بهم ، أو يرون يوم الحساب بعيداً عن الإمكان ويعتقون أن وقوعه محال ، أو أنه لا يقع أصلاً وإن كان ممكناً فى ذاته ، ونحن بإحاطتنا وعلما نراه قريباً هيئاً فى قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعلد .

٨، ٩- (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ • وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ) :

أى يقع هذا العذاب على هؤلاء المجرمين يوم تكون فيه السماء - بعد تشققها وتداعيها - قد تغير لونها من الخضرة إلى الحمرة .

والمهل : هو عكر الزيت فى أسفل إنائه ، أو هو ما يذاب من المعادن .

والمراد يوم تكون السماء واهية وتصير الجبال متناثرة متطايرة فى الجو تشبه الصوف المنفوش ، وعن الحسن : تسمير الجبال مع الرياح ثم تنهد ثم تصير كالعهن ثم تنسف فتصير هباء .

وقال صاحب الكشف : المراد بالعهن المنفوش : هو الصوف المصبوغ ألواناً ؛ لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، فإذا بُسِّت وطيرت فى الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح .

هذا هو شأن الله في السموات والأرض ، أما حال الخلائق في هذا اليوم فقد بينته الآيات

التالية :

(وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ⑩ يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزِمِ
لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِنَبِيٍّ ⑪ وَصَلَحَتِهُ ، وَأَخِيهِ ⑫
وَفَصِّلَتِهُ الَّتِي تُقْوِيهِ ⑬ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ⑭)

المفردات :

(وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) الحميم : هو الصديق أو القريب المشفق ، قال الراغب : فكأنه
الذى يحدد حماية للنويه .

(يُبْصَرُونَهُمْ) : يرونهم ويعرفونهم .

(وَفَصِّلَتِهُ) : عشيرته الذين فصل عنهم .

(الَّتِي تُقْوِيهِ) : تضمه انتهاء إليها في النسب ، أو يلجأ إليها ويتمسك بها في النوائب .

التفسير

١٠ - (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) :

أى : ولا يسأل صديق أو قريب مشفق صديقاً أو قريباً كان يعطف ويحنو عليه ويحدد
حماية له ، لا يسأله عن شأنه وحاله ، وعدم السؤال إما لاشتغال كل أحد بنفسه فهو كقوله
تعالى : « يَوْمَ تَرَوْنها تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ » ^(١) وقوله : « لِكُلِّ أُمْرٍئٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » ^(٢) أو : ولا يسأل حميم حميماً شفاعاً أو إحساناً إليه أو رفقاً به

أو نصرًا له لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده ، ونظرا إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن أن عدم السؤال قد يرجع إلى أنه لا يرى بعضهم بعضاً فقليل : (يُصَّرُّونَهُمْ) أى : يرونهم ويعرفونهم ولكنهم لشاغلهم بأنفسهم لم يتمكنوا من تساؤلهم أو لأنهم لا يرون جدوى في ذلك .

١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ - (يُصَّرُّونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ • وَصَاحِبِيهِ وَأَخِيهِ • وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ • وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ) :

أى : هذا المجرم الآثم الظالم الذى تنهى لإجرامه بكفره وبريه واستكباره عن عبادة مولاه يحب ويتمنى - فداء لنفسه من العذاب - أن يقدم أبناؤه وزوجه وأخاه وعشيرته الخارج منها التفرع عنها التى تؤويه وتضمه إليها إذا ألت به ملمة أو نزلت به نازلة ، ويقدم أيضاً جميع من فى الأرض ، والمراد أن ذلك الكافر والمذنب يود لو يفتدى نفسه بهذه الأشياء ثم يؤدى ذلك إلى نجاته .

وجاءت (ثُمَّ) فى قوله تعالى : (ثُمَّ يُنْجِيهِ) لاستبعاد الإنجاء ، يعنى يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده وبذله فى فداء نفسه ثم ينجيهم ذلك ، ولكن هيهات أن تكون له نجاة .

(كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى ١٥ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى ١٦ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ ١٧ وَتَوَلَّى ١٨ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٩)

المفردات :

(لَأَطْلَى) : علم لجهنم منقول من اللظى يعنى اللهب الخالص .

(لِلشَّوَى) : لجلدة الرأس ، وقيل : للأطراف وسيأتى .

(تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) : تطلب من أعطى ظهره للحق وأعرض عن الطاعة

للدخول فيها .

(وَجَمَعَ فَأَوْعَى) : جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حقه ^(١) .

التفسير

١٥، ١٦ - (كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى * نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى) :

(كَلَّا) : ردع وزجر للمجرم عن أن يود ذلك ، وتنبيه له على أنه لا ينفعه الافتداء .
ولا ينجيه من العذاب (إِنَّهَا لَأَطْلَى) أى : إن النار شديدة السعير عظيمة التلظى لا تأخذها رحمة ولا شفقة ولا هودة في أخذ المجرمين وتعذيبهم ، فتنزع وتقتلع أطرافهم أو جلدة رؤوسهم تنزعها نزاعاً فتبتكها وتقطعها ثم تعاد ، قال تعالى : « كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » ^(٢) .

١٧، ١٨ - (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى) :

أى : تدعو جهنم وتطلب من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإيمان ، تدعوهم بلسان حالها حيث هيأت لكل واحد من الكافرين جانباً وناحية منها يرجع إليها حتى كأن تلك المواضع تدعوهم وتحضرهم ، أو أن الله - سبحانه - يخلق لها لساناً تدعوهم به ، فتقول قولاً صريحاً : إلتى يا كافر ، إلتى يا منافق ، ثم تلتقطهم التقاط الحب ، روى ذلك عن ابن عباس ، أو أن زبانية النار وحراسها تدعوهم ، أو أن معنى (تَدْعُوا) تهلك ، وذلك من قول العرب : دعاه الله ، أى : أهلكه ، ومنه : دعاك الله من رجل بأقوى .

(وَجَمَعَ فَأَوْعَى) أى : جمع المال واختزنه وكنزه وأحكم وكأه وأوثق وعاءه ، ومنع حق الله فيه ، فلم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيه ، وتشاغل به عن دينه ، وزها باقتنائه ، وتكبر وتجبّر فكان جموعاً منوعاً .

(١) قال الراغب: الرعى حفظ الحديث ونحوه، يقال: وعيته في نفسه قال تعالى: (لِنَجْمَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَهَا أَذُنٌ وَّاعِيَةٌ) والإيلاء: حفظ الأمتعة في الوعاء، قال: (وجمع فأوعى) .

(٢) سورة النساء من الآية ٥٦

* (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١١ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝١٢
وإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝١٣ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝١٤ الَّذِينَ هُمْ عَلَى
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝١٥ وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝١٦
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٧ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝١٨
وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝١٩ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَأْمُونٍ ۝٢٠ وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ۝٢١ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٢٢ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٢٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ۝٢٤ وَالَّذِينَ هُمْ بِسَهْدَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝٢٥ وَالَّذِينَ هُمْ
عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ بِحَافِظُونَ ۝٢٦ أُولَٰئِكَ فِيْ جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝٢٧)

المفردات :

(هَلُوعًا) الهلع : شدة الجزع وسرعته عند مس المكروه ، وسرعة المنع عند حصول
الخير ، من قولهم : ناقة هلوع : سريعة الجرى ، وهلع من باب فرح ، يقال : هو هليع وهلوع .
(عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) أى : مواظبون عليها مستمرون على أدائها لا يشغلهم عنها
شغل .

(فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ) أى : قلد معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله
وقيل : هو الزكاة .

(لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) أى : لمن يسأل الناس الصدقة ولمن يتعفف عن سؤالهم فيظن
أنه غنى فيحرم .

(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ الدِّينِ) : وهو يوم الجزاء ، والمراد من التصديق به : الإتيان بأعمال الطاعات البدنية فوق الاعتقاد القلبي .
 (مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) أى : خائفون وجلون مع ما قلموا من عمل صالح .
 (فَاقُولُوا لَكُمْ هُمُ الْعَادُونَ) : المتجاوزون الحلال إلى الحرام .
 (لِيَأْمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) : لا يخطئون بشيء مما أؤتمنوا عليه ولا مما أعطوا عليه العهد للوفاء به .

التفسير

١٩ ، ٢٠ ، ٢١ - (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا • إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا • وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) :

هذا إختبار من الله - تعالى - عن الإنسان ، وعما هو مجبول عليه من أخلاق ذميمة ، إلا من عصمه الله - سبحانه - ويراد بالإنسان الجنس ، أو الكافر ، أى : شأنه وطبيعته أن يكون سريع الجزع إذا مسه شر وضرر أو لحق به ضيق وعنت ، شلبد الحرص والمنع إذا صادفه رخاء ويسر ^(١) .

مثل ابن عباس عن الهلوع ، فقال : هو كما قال الله تعالى : (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) ، وسأل محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلباً عنه ، فقال : قد فسرهُ الله تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه ، يعنى قوله تعالى : (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ...) الآية ، أى : إذا مسه الفقر أو المرض ونحوهما كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه ، لا صبر له على ما نزل به ، يتجرعه حزناً كثيراً تكاد تنقطع نفسه ، وينخلع قلبه . قال الراغب : الجزع أبْلَغ من الحزن ، فإن الحزن عام ، والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدد ، ويقطعه منه لقوة أثره فيه حتى صرفه عما عداه .

(وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) أى : كان مبالغاً في البخل والإمساك ، لا ينفقه في طاعة ، ولا يعرف فيه حق الله ، أخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد العزيز بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ « شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالِحٍ ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ » .

(١) لإبثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه جعلاً كأنهما أمر خلق وضرورى غير اختياري .

٢٢- (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) :

لَمَّا وصف سبحانه فيما سبق كل من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة بما يستحقونه من النعوت القبيحة مطلقاً ذلك بهمهم وجزعهم . استثنى المصلين المتصفين بالأوصاف الجليلة الآتية التي نبيء عن كمال تنزههم عن الهلع : من الاستغراق في طاعة الحق ، والإشفاق على الخلق ، والإيمان بالجزاء ، والخوف من العقوبة ، وكسر الشهوة ، وإيثار الآجل على العاجل فقال عز من قائل مُعَدِّدًا تِلْكَ الصِّفَاتِ الَّتِي اتَّصَفَ بِهَا الْمُصَلُّونَ :

٢٣- (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) :

أى : مواظبون مستمرون على أدائها في وقتها ، لا يغفلون عنها ولا يشتغلون بغيرها ، وقد أخرج ابن جبان عن أبي سلمة قال : حدثني عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا » . قالت : فكان أحب الأعمال إلى رسول الله ﷺ مادام عليه وإن قل ، وكان إذا صلى صلاة دام عليها ، وقرأ أبو سلمة : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) ، وقيل : دائمون ، أى : لا يلتفتون فيها ، وروى ذلك عن عمران بن حصين وكذا عن عقبه بن عامر .

أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبه قال لهم : من الذين هم على صلاتهم دائمون ؟ قال : قلنا : الذين لا يزالون يصلون . قال : لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا شمال . وإليه ذهب الزجاج .

وقيل : المراد بالدوام السكون والخشوع كقوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ^(١) ، والمراد بالصلاة - على ما أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي - : الصلاة المكتوبة ، وقيل : النافلة ، وقيل : ما أمروا به مطلقاً منها ، على سبيل الوجوب أو الندب وهو الظاهر .

٢٤، ٢٥ - (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) :

أى : والذين يجعلون فى أموالهم نصيباً معيناً يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله ، وإشفاقاً على العباد ، وهو ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه فى كل جمعة أو كل شهر مثلاً . كما روى عن الإمام أبى عبد الله - رضى الله تعالى عنه - وقيل : هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة ، ورد هذا بأن السورة مكية ، والزكاة إنما فرضت وبُيِّنَ مقدارها فى المدينة ، وقبل ذلك كانت مفروضة من غير تعيين ، وهذا القدر المعين الذى اختاره المتصدقون ، وجعلوا لإخراجه لزاماً عليهم يعطى (للسائل) وهو حق له . قال رسول الله ﷺ فى مسند أحمد : «للسائل حق» وإن جاء على فَرَسٍ (وَالْمَحْرُومِ) يعطى أيضاً ، وهو الذى يتعفف فلا يسأل الناس شيئاً ، وبذلك يخفى أمره فلا يُفطن له ، ويُحسب أنه غنى ، فيحرم ، ولا يتصدق عليه بما هو حق له ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : «يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ» ^(١) ، واستعمال المحروم فى التعفف على سبيل الكناية .

٢٦ - (وَالَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ) :

وهو يوم الجزاء والحساب ، والمراد من التصديق به : أن يشغلوا أنفسهم بأداء الأعمال الصالحة طمعاً فى المثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم الأكيد بيوم الجزاء وجهبهم الصادق له ، لأن التصديق القلبي عام لجميع المسلمين ، لا امتياز فيه لأحد منهم على غيره .

٢٧ - (وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ) :

أى : خائفون على أنفسهم أن يمسهم عذاب ربهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة استقصاراً لها واستعظاماً لجنايته - عز وجل - كقوله تعالى : «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ لِرَبِّهِمْ رَاجِعُونَ» ^(٢) فهم بذلك قد بلغوا الغاية فى بلوغ أعلى مراتب الخشية ، وأسمى آيات الطاعة ، فكان جزاؤهم أن يكونوا من الآمنين يوم الفرع الأكبر .

٢٨- (إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) :

اعتراض بين الكلام المتصل في وصف المصلين مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن مكر الله وعذابه ، وإن كان له في الطاعة قدم ثابتة ، وفي الإخلاص جهد لا يُبارى كهؤلاء ، ولذا كان السلف الصالح - وهم هم - خائفين وجلين حتى قال بعضهم : باليتنى كنت شجرة تعضد ، وقال آخر : يَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي .

٢٩ ، ٣٠- (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) :

أي : أنهم مسكون لفروجهم غير مرسلين لها على أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفيه إيدان بأن شهورهم قوية دافعة تدعوهم إلى بذل الجهد في صدقائها من استيفاء مقتضياتها ، وبذلك يتحقق لهم كمال العفة .

والمراد بقوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) : الإماء المملوكات .

(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) : تعليل لما يفيد الاستثناء القاضي بعدم حفظ فروجهم عن الزوجات والمملوكات ، أي : فإنهم ليسوا أهلاً للوم والتأنيب على عدم حفظ فروجهم بإرسالها على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفق نص الشارع الحكيم .

٣١- (فَمَن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) :

أي فمن تجاوز الذي ذكر من القدر المعلوم وهو نكاح أربع من الحرائر ، وما شاء من الإماء ، فقد تعدى حدود ما أحل الله له إلى ما حرمه عليه . قال الطبري : من التمس لفرجه متكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه ففعلوا ذلك هم العادون الذين تعدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم ، وهم الملوون . أما الذين لم يقربوا سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، فهم غير ملومين كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة .

٣٢- (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) :

أى : أنهم إذا أؤتمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم يغلروا ، بل كانوا مثلاً كاملاً في حفظ الأمانة ، ورعاية حقوقها ، والوفاء بالوعد ، والإخلاص فيه ، وبذلك تنزهوا عما اتصف به المنافقون في الحديث الصحيح : « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أؤْتِمِنَ خَانَ » وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ، ولم يجمع العهد لأنه ليس كالأمانة كثرة ، ويدل على كثرتها ما روى عن الكلبي : كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من العقائد ، والأقوال ، والأحوال ، والأفعال ، ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال ، وسائر الأقارب ، والمملوكين ، والجار ، وسائر المسلمين . وقال السدي : إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن ، وضمن أدائها بقبول الإيمان ، ونص غير واحد أن الخيانة في الأمانة ، وكذا الغدر بالعهد من الكبائر ، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال : ما عَظَّمْنَا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلا قال : « لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ » .

٣٣- (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) :

أى : أنهم محافظون عليها ، لا يزدون فيها ، ولا ينقصون عنها ، غير منكريين لها أو لشيء منها ، وإنما يقيمونها على وجهها ، بلون ميل إلى قريب أو شريف ، أو ترجيح لقوى على ضعيف : إظهاراً للصلافة في الدين ورغبة في إحياء حقوق المسلمين ، وتعظيماً لله عز وجل - فيما يتعلق بحقوقه - سبحانه - من أنه واحد لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق العباد ، وذكر أنها مندرجة في الأمانات إلا أنها خصت بالذكر لإبانة فضلها ، وعلو قدرها ، وجمعت لاختلاف الأنواع .

٣٤- (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) :

أى : يراعون شرائطها ، ويكملون فرائضها ، وسننها ، ومستحباتها ، وذلك باستعارة الحفظ من الضياع للإتمام والتكميل ، والحفظ غير اللوام في قوله - سبحانه - فيما سبق : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) فلا تكرر .

وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلق بالصلاة أولاً وآخراً دلالة على الاعتناء بها ، والتنويه
بشأنها وفضلها على سائر الطاعات لأنها معراج المؤمنين ، ومناجاة رب العالمين ، ولذا جاءت
قرة عين سيد المرسلين .

٣٥- (أَوْلَيْكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ) :

إشارة إلى أن الموصوفين بالأوصاف الكريمة التي تنبئ عن علو أقدارهم عند ربهم ،
واستحقاقهم لإكرامه وفضله مكرمون في جنات النعيم ، وما في الإشارة من معنى البعد في قوله
تعالى : (أَوْلَيْكَ) مع قرب العهد بالشار إليهم هو للإيدان ببعد منزلتهم في الفضل ، وقوله
تعالى : (فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ) أنهم مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ، ولا يدرك شأنها .
مكرمون فيها بكل أنواع التكريم .

(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيُطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً
نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أَقِيمُ
بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا
مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرَهُمْ يَحْزَنُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى
يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ
تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

(قَبْلَكَ مُهْطِينَ) أى : مسرعين نحوك ماضى أحناقهم إليك . مقبلين بآبصارهم عليك وقطعه (أقطع) بمعنى مد عنقه ، وصوب رأسه ، ومهطح كمحسن : من ينظر فى ذل وخضوع لا يفلح بعصره ، والمادة تدل على السرعة .

(عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ حَزِينَ) أى : جماعات فى تفرقة كما قال أبو عبيدة : كل فرقة تعتزى وتنتسب إلى غير من تنتسب له الأخرى ، وهى جمع حزة بمعنى فرقة ، والفرقة من ثلاثة أشخاص أو أربعة .

(كَلَّا) كلمة لردع المشركين عن الطمع فى الجنة .

(يَرْبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) أى : مشارق الشمس والكواكب ومغاربها .

(وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أى : بمغلوبين إن شئنا تبديلهم بخير منهم .

(فَلَنَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) أى : اتركهم للدخول فى باطلهم الذى تعودوا الدخول فيه واقتراهه والحديث عنه ، ولا تعباً بلعبهم فى دنياهم فإنه لايجدى .

(مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاحًا) أى : مسرعين ، والأجداث : جمع جدث وهو القبر ، مثل سبب وأسباب ، وهى لغة تهامة ، ولغة نجد جلدف بالفاء .

(إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤْفُضُونَ) النصب : ما نصب فعبد من دون الله ، وهو عند الكثيرين مفرد ، وقيل : هو جمع نصاب ككتاب ، وقال الأخفش : جمع نصب كَرَهْنُ وَرُهْنُ ، والأنصاب جمع جمع ، و (يُؤْفُضُونَ) : يسرعون ، من الإيفاض ، وقيل : هو مطلق الانطلاق .

(تَرَوْنَهُمْ ذُلًّا) أى : تغشاهم ذلة شديدة تجعلهم فى منتهى الضعف والهوان .

التفسير

٣٦ ، ٣٧ - (فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِينَ • عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ حَزِينَ) :

كان النبى ﷺ يصلى عند الكعبة ويقرأ القرآن . فكان للمشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً يستمعون ويستهلثون بكلامه - عليه الصلاة والسلام - ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد ﷺ ، فلندخلنها قبلهم ، فنزلت الآيات .

والمعنى : أى دافع دفع هؤلاء الكافرين إلى أن يسيروا نحوك مسرعين مادي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ، يحلقون عن يمينك وشمالك حلقاً متعددة ، ويكونون فرقا شتى كل فرقة تعتزى وتنتسب إلى غير من تعتزى له الأخرى . ينكر الله تعالى على المشركين الذين كانوا فى عهد النبي ﷺ وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به من الهدى ، وأيده به من المعجزات الباهرة ، ثم هم مع هذا كله معرضون عنه مبالغون فى تلمس ما يتخذونه هزوا به ، وسخرية منه حينما يرونه يصل عند الكعبة ويقرأ القرآن قائلين : إن دخل هؤلاء الجنة - كما يقول محمد - فلندخلنها قبلهم ، وقد رد عليهم سبحانه فأبطل زعمهم حيث يقول عز وجل :

٣٨، ٣٩- (أَبْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ . كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَظُنُّونَ) :

إنكار لقولهم وردع لهم عن طمعهم الكاذب فى دخولها بلا إيمان ، لأننا خلقناهم من أجل ما يعلمون ، وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة ، أما من لم يستكملها بذلك ، فهو بعزل عن أن يتبوأ متبوأ الكاملين ، فمن أين لهم أن يطمعوا فى دخول الجنة ، وهم مكبون على الكفر والفسق ، وإنكار البعث وهو معلوم لهم باعتبار سماعهم عنه من النبي ﷺ .

وقيل المعنى : إنا خلقناهم من نطفة قلدة لا تناسب عالم القلص كما خلقنا بني آدم كلهم ، ومن حكمنا ألا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان ، فلم يطمع أن يدخلها من لا إيمان له ؟ وفيه من الإنكار عليهم والردع لهم ما فيه .

وقيل : الأقرب أنه كلام مستأنف^(١) قد سبق تمهيدا لما بعده من بيان قدرته على أن يهلكهم لكفرهم بالبعث والجزاء ، واستهزائهم بالرسول والقرآن ، وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية ، وأن ينشئ بدلهم قوما آخرين خيرا منهم ، فإن قدرته سبحانه على ما يعلمون من أنه أنشأهم النشأة الأولى حجة واضحة على قدرته على ذلك . كما تفصح عنه فاء الفصيحة فى قوله سبحانه :

(١) وهو قوله : (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ) .

٤٠، ٤١- (فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ • عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) :

المعنى : إذا كان الأمر كما ذكرنا من أنه سبحانه أنشأهم لإنشاء من النطفة المذرة كما يعلمون ولم يكونوا شيئاً مذكوراً : فلا أقسم^(١) برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها على قدرتنا البالغة على أن نهلكهم حسيما تقتضيه جناباتهم ، ونعيدهم يوم القيامة بأبدان أطوع لله ، وأمثل منهم ، وذلك لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم لأن الإعادة أهون من البدء كقوله تعالى : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ »^(٢) أى : بالبعث .

أو أنَّ وَلَا ، رد لكلام سبق للمشركون واجهوا به الرسول وأصحابه سخرية منهم ، واستهزاء بهم ، وطعماً استحوذ عليهم فى دخول الجنة قبلهم ، ثم استؤنف فقيل : (أقسم برب المشارق...) إلخ : أى ، أقسم بأن قدرتنا العظيمة على البعث حقيقة لا شك فيها ، وقد شأهلو من بالغ قدرتنا ما هو أكبر منه وهو خلق السموات والأرض ، وتسخير ما فيها من المخلوقات كما قال تعالى : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾^(٣) فحقيق بهم أن يدعوا الجحد والعتاد ، ويؤمنوا إيماناً لا مرية فيه ولا ارتياب بأننا قادرون على أن نبديلهم خيراً منهم ، (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) بمغلوبين إن أردنا ذلك ، لكن إرادتنا المبنية على الحكم البالغة اقتضت تأخير عقوبتهم .

٤٢- (فَلَنُرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) :

أى : فدعهم يا محمد غير مكترث بهم وبما يصنعون من تكلبيهم وباطلهم الذى تعودوا اقترافه ولا تعباً بما يأتون به فى دنياهم من أعمال لا نفع فيها ، ولا خير منها ، وإنما هى لهو ولعب ، واشتغل بما أمرت به ، والأمر فى الآلة لتهديد المشركين ووعيدهم (حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) وهو يوم البعث عند النسخة الثانية ، وفى ذاك فسيلقون عاقبة ما عملوا ، ويلتوقون وباله ، ويتجرعون أهواله التى لا تنفع معها توبة ولا يجدى عندها ندم

(١) على أن (لا) نافية للإقسام . (٢) الأعراف، من الآية: ٢٩ . (٣) غافر، من الآية: ٥٧ .

٤٣، ٤٤- (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَتْهُمْ إِلَى نُصَبٍ يُوفُّضُونَ * خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ) :

أى : إن يومهم الذى وقع لهم فيه الوعيد بما يلاقونه من أهوال وشدائد لخوضهم ولعبيهم ، هو يوم قيامهم من القبور إذا دعاهم الرب - جل وعلا - إلى موقف الحساب ، فإنهم ينهضون مسرعين يسبق بعضهم بعضاً كما كانوا فى الدنيا يهرولون إلى النصب الذى نصبوه للعبادة من دون الله ، وقد كانوا إذا ما أبصروه (يُوفُّضُونَ) أى : يسرعون إليه أيهم يستلمه أول وهذا مرئى عن مجاهد ، ويحيى بن كثير وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وابن أبى زيد وغيرهم ، وكان الإسراع إلى المعبودات الباطلة ومآثر الطواغيت من عادة المشركين ، وفى تشبيههم عند خروجهم من قبورهم للحساب بما ذكر تهكم بهم ، وتعريض بسخافة عقولهم (خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ) .

أى : خاضعة منكسرة لمهانتهم ، ووصفت الأبصار بالخشوع مع أنه وصف الكل ؛ لظهور آثاره فيها (تَرَاهُمْ ذَلَّةً) أى : تغشاهم ، وتعم ذواتهم ذلة شديدة وهوان فى مقابل ما استكبروا عنه فى الدنيا من الطاعة وتظاهروا به من المعصية ، وتمادوا فيه من العناد بإنكار البعث والمعاد . (ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ) أى : ذلك الذى ذكر ما سيقع فيه من الأحوال الهائلة والشدائد المذهلة هو اليوم الذى كان يقع لهم الوعيد به فى الدنيا^(١) فكانوا يقابلون هذا الوعيد بالاستهزاء والسخرية والتكذيب ، واليوم يرون عذابهم واقعاً ، وجزاءهم محققاً ، وكل ما هدوا به مثلاً ، وقد عز عليهم النصير ، وامتنع المعين .

(١) بقوله تعالى : (قَدْ رَأَوْهُمُ يُخْضَعُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) .

سورة نوح عليه السلام

مكية ، وهي ثمان وعشرون آية

وسميت سورة نوح للذكره في مفتتحها ومختتمها .

وجه اتصالها بما قبلها :

ووجه اتصالها بما قبلها - على ما قال جلال الدين السيوطي - وأشار إليه غيره بأنه : سبحانه كما قال في المعارج : (إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَبْدَلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ) عقبه تعالى بقصة نوح - عليه السلام - المشتملة على إغراقهم عن آخرهم ، فوقعت موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى القاضية باستبدالهم خيراً منهم .

أهم مقاصد السورة :

بدأت بأمر نوح - عليه السلام - أَنْ يَدْعُوْ قَوْمَهُ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ يَنْذِرَهُمْ وَيُخَوِّفَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ ، وقد وعدهم المغفرة على استجابتهم ، والتأخير إلى أجلٍ مُّسَمًّى ، الآيات من أول السورة إلى قوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَيُخَوِّعْكُمْ لِمَا آجِلٍ مُّسَمًّى) .

ثم ذكرت شكايته من إعراضهم عنه ، وعنادهم له بعد أن آمن في شغل جميع أوقاته بدعائهم ونصحهم واستنفد معهم كل وسائل الدعوة جهرية وسرية فلم تزدحم إلا لِرَأْرَاءِ وَإِصْرَارًا (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا) الآيات . ثم وجهت الأنظار إلى دلائل القدرة في خلق السموات والكواكب ، وفي خلق الأرض وبسطها وما يتصل بها (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ..) الآيات .

ثم سجلت لإصرارهم على عبادة الأصنام حتى استحقوا عذاب الله وكان ذلك بإغراقهم (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ...) الآيات .

وختمت السورة ببيان أن نوحاً - عليه السلام - لما يشس من قبولهم الدعوة دعا عليهم بالهلاك والانقراض . (رَبُّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ...) الآيات . ودعا لنفسه بالمغفرة ولأبويه ولمن دخل بيته مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَنْقُومُ إِلَيَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ②
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
 وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ
 لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④)

الفرحات :

(إِلَىٰ قَوْمِهِ) : هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم .
 (عَذَابٌ أَلِيمٌ) : شليد موجه عاجل ، وهو ما حل بهم من الطوفان أو آجل وهو عذاب النار .
 (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) : منذر موضح من أجل نفعكم من غير أن أسألكم على ذلك أجرا .
 (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أي : يعرض ذنوبكم التي سبقت في الجاهلية .
 (وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) أي : يمد في أعماركم إلى الأمد الأقصى الذي قدره
 الله لكم .
 (إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ) أي : باقدره - عز وجل - لكم وأنتم على ما أنتم عليه
 إذا جاء لا يؤخر .

التفسير

١ - (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

نوح - عليه السلام - اسم أعجمي معرب :معناه بالسرانية ، الساكن ، والمشهور أنه
 - عليه السلام - ابن لَمَك - بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف - بن مَثُوشَلَخَ - بفتح الميم

وتشديد التاء مضمومة وفتح الشين واللام والخاء - بن أخنوخ ، وفيه عن ابن عباس : كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون . بعثه الله لأربعين سنة ، ومكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومع ذلك لم يؤمن به إلا قليل ، وهو من أولى العزم ، وكان في زمن شاع فيه الكفر وزاد ، وقد اشتهر قومه بعبادة الأوثان ، وأكثروا من البغي والظلم والعصيان ، وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وانتشروا ، وفي التهذيب للنووي - رحمه الله تعالى - أنه أطول الأنبياء عمراً ، وقيل : إنه أطول الناس جميعاً عمراً مطلقاً ، وهو - على ما قيل - أول من شرعت له الشرائع ، وسنت له السنن ، وأول رسول أنذر على الشرك ، وأهلكته أمته ، ويقول ابن كثير : الحق أن آدم - عليه السلام - كان رمزاً أرسل إلى زوجته ثم إلى بنيه ، وكان في شريعته الإنذار على الشرك ، ويقال لنوح : شيخ المرسلين ، لأنه أطولهم عمراً ، وآدم الثاني .

أرسله الله إلى قومه وهم - كما قيل - : سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم ، لا أهل الأرض كافة ، لاختصاص نبيينا - عليه الصلاة والسلام - بعموم البعثة من بين الرسل جميعاً ، والذي كان لنوح - عليه السلام - بعد قصة الغرق حدث بمحض الاتفاق لعدم وجود أحد على الأرض سوى قومه الناجين معه في السفينة . وفي إسناد الفعل في قوله سبحانه : (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ) إلى ضمير العظمة مع تأكيد الجملة ، مالا يخفى من الاهتمام والاعتناء بإرساله عليه السلام (أَنْ أَنْزِلَ قَوْمَكَ) أي : بأن أنذرهم وخوفهم عاقبة كفرهم . من الإنذار ، وهو إخبار فيه تخويف وترويع ، وتكون (أَنْ) مصدرية . فإن كانت مفسرة كان المعنى : إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ، أي : قلنا له أمراً ، أي : أنذر قومك لما في الإرسال من معنى القول دون حروفه ، فلا محل للجملة من الإعراب . (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) موجه شديد عاجل وهو ما حل بهم بالطوفان كما قال الكلبي أو آجل وهو عذاب النار كما قال ابن عباس أو المراد خوف قومك ، وحلهم مما ينزل بهم إن لم يؤمنوا حتى لا يكون لهم عذر أصلاً يعتذرون به يوم يؤخذون أخذ عزيز مقتدر .

٢، ٣، ٤- (قَالَ يَأْتِيَنَّكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ بِغَمَامٍ وَنُفِثَ فِي السَّحَابِ طُفُوفٌ مِنْ غَمَامٍ مُبِينٍ . أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ . يَخْشَى اللَّهَ مِنْ أُمَّةٍ قَلِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْكَثِيرُ حَتَمًا) (١) .

قول نوح - عليه السلام - استئناف مبنى على سؤال نشأ عن حكاية إرساله - عليه السلام - بالوجه المذكور وهو الإنذار ، فكأنه قيل : ماذا فعل - عليه الصلاة والسلام - ؟ فقيل : قال لهم (يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) بين النذارة ظاهر الأمر واضح ، لم أذكر وسعاً في سبيل نصيحتكم ، وهدايتكم إلى طريق الرشاد ، من أجل نفعكم من غير أن أسألكم على ذلك أجراً وقوله : (أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ) متعلق بنذير في قوله سبحانه : (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) على مصدرية (أَنْ) أو تفسيريتها ، فعلى المصدرية يكون المعنى : إِنِّي نذير لكم بعبادة الله وتقواه وإطاعته إلى ما أَدْعُوكم إليه من الصلاح والفلاح ، وعلى تفسيريتها يكون المعنى : إن نذارى هي : أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ، أى : قولى ، أى : اعْبُدُوا اللَّهَ وَاحْتَنِبُوا أَمْرَهُ ، وَأَطِيعُوا فِيهِ دَعْوَتَكُمْ إِلَيْهِ ، وَأَمْرَكُمْ بِهِ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ .

(يَخْشَى اللَّهَ مِنْ أُمَّةٍ قَلِيلٌ) أى : يخشى الله عنكم بعض ذنوبكم وهى التى حصلت قبل الإيمان لأن الإيمان يجب ما قبله كما يرى بعض العلماء ، كما فى قوله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهِوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (٢) وقيل : إن المراد بالبعث المغفور قبل الإيمان ، هو ما يتعلق بحقوق الله فقط دون ما يتعلق بحقوق العباد كالقصاص ونحوه ، أو هى الذنوب العظام التى وعدكم الله عليها الانتقام - كما قال ابن كثير - وقيل المعنى : يصفح الله لكم عن ذنوبكم ، واختاره ابن جرير على أَنَّ (مِنْ) بمعنى (عَنْ) وقد ثابت عنها ، أو (مِنْ) ببيانية بمعنى : يخفف لكم أفعالكم التى هى الذنوب ، كقوله تعالى : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (٣) فهى لبيان مبهم وهو أفعالهم .

وللتوفيق بين هذه الآية (يَخْشَى اللَّهَ مِنْ أُمَّةٍ قَلِيلٌ) وقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) ونحوها لا يبعد أن الله يغفر الذنوب جميعها لقوم ، وبعضها لآخرين ، وقيل : جئناكم مع الكفرة مطلقاً فى خطابهم دون المؤمنين فى جميع القرآن تفرقة بين الخطابين .

(وَيُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) المراد به الأمد الأقصى الذي قدره الله بشرط الإيمان والطاعة ^(١) ، وراء ما قدره الله لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان ، وكونهم لا يؤخرون إلى الأمد المسمى إلا بشرط الإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلا آخر لا يجاوزونه وهو ما قدر لهم إن لم يؤمنوا ، وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة ، والبر ، وصلة الرحم تزيد العمر . ذكره ابن كثير ، لما ورد به الحديث : « صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ » .

(إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَهُ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) تعليل لما فهم من تعليقه سبحانه التأخير إلى الأجل المسمى على الإيمان ، أى : لأن أجل الله الذي قدره سبحانه لكم على تقدير بقائكم على الكفر إذا جاء وأنتم على حالكم لا يؤخر عن وقته المقدر له . فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه وهو بقاؤكم على الكفر ، وقيل : المراد بتأخيرهم إلى الأجل المسمى تأخير وقت عذابهم ، وذلك بإمهالهم والتجاوز عنهم في الدنيا ، فلا يقع العذاب بهم مدة بقائهم إلى أن يأتيهم العذاب المذكور في قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فإنه أجل مؤقت حتماً ، وأما الأجل بمعنى العمر ، فهو محدود لا يتقدم ولا يتأخر كما قال تعالى : « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » ^(٢) . ولو كنتم من أهل العلم لسارحكم لما أمركم به نبيكم من الإيمان والطاعة ليتحقق لكم البقاء إلى أجل مسمى ، ولكنكم لستم من أهله في شيء ، فلذا لم تسارعوا لما أمرتم به وأكثرتم الكفر والضلال ، أو لو كنتم من أهله لعلمتم بأن الأجل لا يؤخر لوجاء وقته المقدر له ، ولكنكم جهلتم ذلك فظلمتم في غيركم سائرين .

(١) حثالم على الإيمان بنوح - عليه السلام - وبترك الإيمان في الكفر والعناد ، قيل : إن الله قضى لهم : إن آمنوا عرهم ، وإن كفروا أهلهم .

(٢) الأعراف ، الآية : ٣٤ .

(قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٧﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِيءَ إِذْ أَنَّهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿٨﴾ سِنِينَ كَبَارًا ﴿٩﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿١٠﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿١١﴾)

الفردات :

(فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا) : تباعدا من الإيمان وإعراضاً عنه .
 (جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِيءَ إِذْ أَنَّهُمْ) : سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة ، ووضع أناملهم فيها كناية عن ذلك .
 (وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) : بالغا في التغطى بها ، واستغشى على وزن استغفل . والصيغة تدل على المبالغة لما فيها من الطلب .
 (وَأَصْرُوا) أى : أكبوا وأقاموا على الكفر والمعاصي ، من الإصرار على الذنب : وهو الامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصرة . وهى الشدة .

التفسير

٥ ، ٦ - (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا :
 يخبر الله - عز وجل - عن عبده ورسوله نوح - عليه السلام - أنه توجه إليه - سبحانه - مناجياً وحاكياً له بقصد الشكوى - وهو أعلم بحاله - مالتى من قومه ، وصبره عليهم ، وما جرى بينه وبينهم من القيل والقال فى تلك المدد الطوال ، بعد ما بذل فى الدعوة غاية الجهود ، وجاوز فى الإنذار كل حد معهود ، وسلك معهم مختلف الحيل بعزم وتصميم فلم يُجِدْ

معه كل ذلك نفعاً ، ولم يؤت ثمرا ، حكى كل هذا لربه مناجياً وشاكياً فقال : (رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا) أى : دعوتهم إلى الإيمان والطاعة دعاءً متواصلاً . شغل ليلي ونهاري من غير فتور ولا توان امتثالاً لأمرك (غَلَمٌ يَرْدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا زِرَارًا) أى : هرباً منى وبعداً عني ، وعما نصحتهم به ، ودعوتهم إليه ، وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسببته لها على سبيل المجاز ، كما في قوله تعالى : « وَلَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا »^(١) .

٧ ، ٨ ، ٩- (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا • ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا • ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) :

تتابع الآيات ذكر عمادى هؤلاء الكفرة في الضلال واندفاعهم في الإعراض والتكليب مما جعله - عليه السلام - يستمر في حكاية شكواه لربه فيقول : (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ..) إلخ أى : كلما دعوت قومي إلى الإيمان وللاستجابة إلى ما أَدعوهم إليه من ترك الشرك والعصيان لتغفر لهم ذنوبهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وقدخلهم يوم الجزاء مدخلا كريماً (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ) أى : سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة إلى الحق . فجعلهم الأصابع في الأذان كناية عن انصرافهم عن الحق ، وقد أخبر الله عن كفار قريش أنهم كانوا يصنعون مثل هذا عند استماعهم للقرآن الكريم : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ »^(٢) .

ولا مانع من حمل قوله سبحانه : (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ) على إرادة الحقيقة بسدها بالأصابع . (وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) بالغوا في التغطية بها . كأنهم طلبوا منها أن تغشاهم كراهة النظر إليه من فرط نفورهم من الدعوة ، ومقتهم لها ، وقال ابن جريج عن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم ، وقال سعيد بن جبير والسدي : غطوا رؤوسهم لئلا يسموا ما يقول .

(١) الأقال ، من الآية رقم : ٧ .

(٢) فصلت ، آية رقم : ٢٦ .

(وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) أى : أكجوا على ما هم عليه من الكفر بإصرار والتزام ، وقد صار الإصرار حقيقة عرفية فى الملازمة ، والانهماك فى الأمر . قال الراغب : الإصرار : التعمد فى الذنب ، والتشديد فيه ، والامتناع من الإنقياع عنه ، وقد استكبروا عن اتباع نبيهم - عليه السلام - استكباراً عظيماً ، وقيل : استكبروا نوساً من الاستكبار غير صغير ذقيلهم ، والاستكبار : طلب الاتصاف بالكبر من غير استحقاق له .

وحاصل المعنى : أن نوحاً - عليه السلام - كان كلما دعاهم إلى دين الحق ليظفروا مغفرة ربهم عطلوا مسامعهم عن سماع الدعوة فجعلوا فيها أصابعهم على الكناية أو على الحقيقة . وبالتوا فى التغلى بشياهم كراهة النظر إليه ، ولئلا يعرفهم فيدعوم إلى ترك الكفر الذى أقاموا عليه ، وتمسكوا به ، واستكبروا عن اتباعه - عليه السلام - والانقياد لدعوته استكباراً عظيماً ليسوا أهلاً له .

(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أى : إلى دعوتهم تارة بعد أخرى ومرة عقب غيرها . يعنى أنها دعوات متتابعة ، على وجوه متخالفة ، وأسايب متغايرة ، بعد أن دعاهم فى أوقات متنوعة ، وفى ذلك تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم أوقاتها ، و (ثُمَّ) لتفاوت وجوه الدعوة وأسايبها لا للتراخى الزمنى ، وقوله سبحانه : (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا) يشعر بأن الجهر وقع مسبوقاً بالسرو وهو الأليق بمن همه الاستجابة ، لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالدعو عند دعوته به . أى : أنه - عليه السلام - افتتح الدعوة بالمناسبة فى السر فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة ، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإصرار والإعلان .

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝١٢)

الفردات :

(يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) : غزيراً متتابعاً ، وهى من صيغ المبالغة التى يشترك فيها المذكر والمؤنث .

(وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ) : أى حدائق ويساتين .

التفسير

١٠ - (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) :

روى أن رجلاً أتوا إلى الحسن ، فشكوا إليه ما نزل بهم ، فقال لكل منهم : استغفر الله ، فقبل له أنك رجل يشكون ألواناً ، ويسألون أنواعاً ، فأمرتهم كلهم بالاستغفار ، فقال : ما قلت من نفسى شيئاً إنما اعتبرت قول الله - عز وجل - حكاية عن نبيه نوح - عليه السلام - أنه قال : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) الآية . أى : استغفروه بالتوبة عن الشرك والمعاصي ، لتنعموا بخيرى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : (رَبُّكُمْ) تحريكاً لداعي الاستغفار (إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) بمعنى أنه غفار للثائبين دائم المغفرة وكثيرها ، كأنهم تعلقوا وقالوا : إن كنا على الحق فكيف نتركه ؟ وإن كنا على الباطل فكيف يقبلنا وينلطف بنا بعد ما عكفنا على الباطل دهرًا طويلاً ؟ كأنه استبعاد منهم ، فأمرهم بما يحق ما سلف منهم من المعاصي ، ويجلب إليهم المنافع ، وذلك هو الاستغفار الذى وعدمه عليه تحقيق أمور هى أحب إلى نفوسهم ، وأوقع فى قلوبهم من الأمور الأخروية لئيبهم ، وهى الرغبات الدنيوية التى جبلوا على حبها ، والتعلق بها لما فيها من الفوائد العاجلة التى يشير إليها قوله تعالى :

١١ - (يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) :

قال قتادة : كانوا أهل حب الدنيا ، فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التى يحبونها ، وقيل : لما كذبوا بعد تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطر ، وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل : سبعين سنة ، فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ، ويرفع عنهم ما كانوا فيه ، ولا شك أن نزول المطر - ولا سيما إذا كان غزيراً - من أعظم النعم التى تتعلق بها نفوسهم

وتهفو إليها قلوبهم في مواطنهم التي يشيع فيها الجفاف ، وينتشر بها القحط ، وقد استدعاهم بذلك إلى الآخرة ، ويراد من السماء : السحاب أو المطر .

١٢ - (وَيُمْلِكُكُمْ يَمْوَالٍ وَيَبْنِي وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا) :

أى : ويزدكم الله مالا وبنين ، وكانوا يحبوسهما ، ويعملون على الاستكثار منهما ، فحركوا بما يُمَيِّسُهُ الله عليهم منهما إلى الإيمان ، كما حركوا كذلك بأن يجعل سبحانه لهم في ديارهم بساتين وحدائق فيها أنواع الثمار التي تحقق لهم كل مناعم الحياة ويجعل لهم أنهاراً جارية أو مطلقمة لتحيا بها مزارعهم ، وبساتينهم ، وليجلبوا فيها كل منافعهم ، وأعيد الفعل (يَجْعَلُ) مع الأنهار للاعتناء بها ، لما أن لها مدخلا عادياً أو أكثر في وجود الجنات ورعاية في بقائها الذى هو أهم من أصل وجودها ، وترك إعادة (وَيُمْلِكُكُمْ) مع البنين لأنه لا تكمل المنفعة والسعادة إلا باجتماع كل من الأموال والبنين معاً ؛ لذلك ترك إعادة العامل (يمليدكم) بينهما لأنهما كالشيء الواحد . قال البقاعي : المراد بالجنات والأنهار في الآخرة ، والجمهور على أن ذلك في الدنيا تحريكاً لهم على الإيمان . وبعد أن دعاهم بالترغيب ، عدل بهم إلى الدعوة بالترهيب فقال :

(مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝)

الفرحات :

(لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) أى : لا تعتقدون لله عظمة ، على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد . والوقار بمعنى العظمة : أو ، لاثخافون لله عظمة . فيكون الرجاء بمعنى الخوف ، قال الأنضس : الرجاء هنا : الخوف ، لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف : ونقل أيضاً عن ابن عباس كونه بمعنى الخوف .

(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) : جمع طور ، أى : تارات وكرات ، حيث خلقكم أولاً تراباً ثم نطقاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر .

التفسير

١٣، ١٤- (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا • وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) :

إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله وقاراً ، أى : عظمة ، بمعنى أى سبب حصل لكم حتى جعلكم غير خائفين عظمة الله .

أو غير متقربين لله عظمة موجبة لتعظيمه - سبحانه - بالإيمان به والطاعة له ، وقيل : المعنى مالكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب ، ويراد على هذا بالوقار التوقير ، وهو التعظيم ، وكونه من الله بمعنى رضاه عنهم وتفضله عليهم بأسمى الجزاء (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) أى : والحال أنكم تعلمون أنه - عز وجل - خلقكم مخرجاً لكم في كرات وأدوار متعاقبة ، وحالات مختلفة . فبدأكم نطفاً ثم علماً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، وبمثل هذا قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم ، والإخلال بتوقير من هذا شأنه في القدرة والقادرة والإحسان العام مع العلم به ، لا يكاد يصدر من عاقل ، والجملة (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) مقررة لإنكار أى سبب مبرر لما وقع منهم من عدم رجائهم لله وقاراً ، بعد أن تفضل عليهم بالتيكوين والإيجاد ، وبكل مقومات حياتهم من نعم وآلاء .

(أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ①٥ وَجَعَلَ
الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ مِرَاجًا ①٦ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ①٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ①٨
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ①٩ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا
فِجَاجًا ②٠)

الفردات :

(سَبَّحَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا) : متطابقة بعضها فوق بعض كالقباب من غير مماسة .

(وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا) أى : مصباحاً يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم .

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سِطًا) : أى كاللبساط في رأى العين ؛ لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً .

(سُبُلًا فِجَاجًا) أى : طرقاً وامعات . والفجاج : جمع فج ، وهو الطريق الواسعة ، وقيل : هو اسم للمسلك بين جبلين .

التفسير

١٥ ، ١٦ - (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا • وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا) :

بيان لآيات كونية للاستدلال بها على ما يوجب توقير الله وتعظيمه - جل شأنه - والمعنى : ألم تشاهدوا أيها القوم عظمة الله ، وكمال قدرته فيما أبدع من آيات كونية ، وتنظروا إليها نظر تفكر واعتبار ، كيف خلق الله العظيم سبع سموات متطابقة من غير مماسة ، بعضها فوق بعض ، وهى فى غاية الإحكام والإتقان وإبداع الصنع ، كما قال - سبحانه - فى سورة الملك « مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ » الآية . (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا) ليزيل ظلمة اللبيل تمكيناً للناس من أداء مهامهم وفق ما تدعو إليه شئون حياتهم . « قال القمى : القمر فى السماء الدنيا وليس فى السموات بأسرها » وإنما قال : فىهن لأنها محاطة بالسموات كلها ، فما فيها يكون كأنه فى جميعها^(١) ، وقدر - سبحانه - القمر - منازل وبروجاً وفوات نوره ، فتارة يزداد حتى يختفى ثم يتناقص حتى يستتر ، ليدل على مضى الشهور والأعوام كما قال تعالى : « وَقَدَرْنَا مَنَازِلَ لِّتَعْلَمُوا عِلْدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ »^(٢)

(١) أو ، لأن كل واحدة منها شفاقة ، فترى كلها كأنها سماء واحدة . فساغ أن يقال : فىهن .

(٢) يونس ، من الآية رقم : ٥ .

(وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا) أى : كأنها مصباح مضيء لوجه الأرض وسائر الآفاق كما يستضيئون بالسراج في بيوتهم ليصروا في ضوئها ما يحتاجون إليه . ولما كان نور الشمس أشد وأتم وأكمل في الانتفاع به من نور القمر عبر عنها بالسراج لأنه يضيء بنفسه ، وعبر عن القمر بالنور لأنه يستمد نوره من غيره ، ويؤيد هذا - كما قيل - ما تقرر في علم الفلك من أن نور الشمس ذاتي فيها ، ونور القمر عرض مستمد من نورها ، وتلك ولا شك آيات ناطقة بالقدرة البالغة ، والعظمة الكاملة التي تدعو إلى توقير الله وتعظيمه .

١٧، ١٨ - (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا • ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) :

بعد أن ذكر - عز وجل - الأدلة الكونية أنبأها بذكر ما في الأنفس من براهين وآيات ، وفي ذكر هذه الأمور دلالة بينة على عظمة الله ، وكمال قدرته ، والمعنى : أن الله - سبحانه وتعالى - أنشأكم من الأرض ، وأخرجكم منها ، فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوّن من حيث إنه محسوس مشاهد ، وقد أكد (أَنْبَتَ) بقوله : (نَبَاتًا) أى : أنشأكم منها إنشاء لاشك فيه ، وأخرجكم من ترابها كما يخرج النبات من خلاله ، وهم وإن لم ينكروا الإنشاء والحدوث ، فقد جعلوا بإنكار البعث كمن أنكر الإنشاء والحدوث ، وفي ذلك إشارة إلى خلق آدم - عليه السلام - حيث خلق من ترابها ثم جاءت من آدم ذريته

قال المفسرون : لما كان إخراجهم وإنشأؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر المواد الغذائية النباتية والحيوانية المستمدة من الأرض ، كانوا مشاهين للنبات الذى ينمو بامتصاص غذائه من الأرض فلذا سمي سبحانه خلقهم وإنشاءهم إنباتًا (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا) أى : فى الأرض بالموارة فيها إذا تم (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) محققًا لا ريب فيه عند البعث وكان العطف بهم فى قوله سبحانه : (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا) لمسا بين الإنشاء والإعادة من الزمن المترخى الواقع فيه التكليف الذى استحقوا به الجزاء بعد الإعادة ، وكان العطف بالواو دون ثم فى قوله : (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) مع ما بينهما من الزمان المترخى ، لأن أحوال البرزخ والآخرة فى حكم شئ واحد ، فهى لاتصالها وتحقق وقوعها لامحالة ، لم يعتبر فيها المترخى فى الزمن لأنها تشبه أن تكون قضية واحدة .

١٩، ٢٠ - (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۚ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا) :

أى : إنه سبحانه جعل الأرض فسيحة ممتدة كالبساط تتقبلون عليها كما تتقبلون على بطنكم في بيوتكم ، وليس في الآية ما يدل على أن الأرض ليست كروية كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مبسوطاً (لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا) أى : خلقها الله لكم لتستقروا عليها ، وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها ، وأقطارها طرقاً واسعات في أسفاركم وتنقلكم . وقيل : هى المسالك بين جبلين : وكل هذا مما ينبههم به نوح - عليه السلام - على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ، ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السابوية والأرضية ، وفى إنشائهم من الأرض ، ثم إعادتهم إليها ، وإخراجهم منها بالبعث ؛ لذلك فهو وحده الذى يجب أن يعبد ، ويوحّد ، ولا يشرك به أحد حيث إنه لا نظير له ، ولا كفه ، ولاند ، ولا صاحبة ، ولا ولد ، ولا وزير ، ولا مشير ، بل هو الهالك الكبير .

(قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ
وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَمَكْرُوهًا مَكْرًا كَبِيرًا ۝) وَقَالُوا
لَا تَذَرْنَا إِلَٰهَتُكُم وَلَا تَذَرْنَّ وُدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَفُوتَ وَيَعُوقُ
وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝)

المفردات :

(مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ) : ولد محرّكة مفردة ، وولد - بضم الأول وسكون الثانى -
قيل : هو مفرد كذلك ، وقيل : هو جمع ولد كأمس وأسد .

(مَكْرًا كَبِيرًا) : بالغ الغاية فى الكبر .

(وَقَالُوا لَا تَذَرْنَّ إِلَٰهَتُكُم) أى : التزموا عبادتها ولا تتركوها على الإطلاق .

(وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ...) : هي أصنام خمسة من أصنامهم وخصت بالذكر مع أن لهم غيرها لأنها أعظم معبوداتهم وأكبرها .

التفسير

٢١، ٢٢- (قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا • وَمَكُرُّوهُمُ كِبَارًا) :

يقول تعالى مخبراً عن نوح - عليه السلام - : إن نوحاً أنبى إلى ربه - وهو العليم الذى لا يعزب عنه شيء - أن قومه عصوه مع أنه سلك معهم في دعوته إلى الله الأساليب المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى ، ومع كل ذلك لم يتبعوه ، بل خالفوه ، وأسلموا قيادهم لأبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ، ومُتَّع بأموال وأولاد ، وهى في نفس الأمر استدراج وإمهال وليست لتفضيل وإكرام . لهذا قال مناجياً ربه وشاكياً : (رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) أى : داوموا على عصياني .

(وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا) أى : استمروا في إقبال ورغبة على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرثهم أولادهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة زيادة جعلتهم أهلاً لأن يكونوا أسوة وقوة لاتباعهم في الخسار ، وفي أنهم استنجبوا العمى على الهدى ، وآثروا الحياة الفانية على الدار الباقية ، وفي وصفهم بما ذكر لإشعار بأن الاتباع إنما اتبعوهم لوجهاتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد ، لا لما شاهدوا فيهم من نهج قويمة يدعو إلى اتباعهم .

(وَمَكُرُّوهُمُ كِبَارًا) باتباعهم . قال ابن زيد : أى كبيراً في الغاية ، ويراد به احتيالهم في الدين ، وصددهم الناس عنه وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح - عليه السلام - ولهذا كان (كِبَارًا) أبلى من (كبير) ، وإذا اعتُبر التنوين في (مَكْرًا) للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم وفي عطف هذه الجملة على جملة الصلة وهى قوله تعالى : (لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ ...) إشارة إلى أنهم ضموا إلى ضلالهم لإضلال الاتباع في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والهدى ، وأنهم على شيء نافع . روى أن بعض الأعراب الجفاة سمع رسول الله ﷺ يقرأ هذه الآية فقال : ما أفصح ربك يا محمد .

٢٣، ٢٤ - ١) وَقَالُوا لَا تَنْدِرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا .
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا) :

أى : وقالوا : لا تتركوا عبادة آلهتكم مطلقاً إلى عبادة رب نوح - عليه السلام - ولا تتركوا عبادة هؤلاء الأصنام المذكورة ، وخصوصها بالذكر مع اندراجها فيما سبق من النهى عن ترك عبادة الآلهة جميعاً لأنها كانت أكبر معبوداتهم الباطلة وأعظمها ، وإن كانت متفاوتة في العظم حسب زعمهم كما يوحى إليه إعادة (لا) مع بعضها وتركها مع بعضها .

أخرج البخارى وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد ، أما وُدٌّ فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهليل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى كَلَّاع ، وهى أسماء رجال صالحين من قوم نوح - عليه السلام - فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها انصباباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عجلت . . . اهـ : ابن كثير .

وقيل : هى أسماء رجال صالحين كانت بين آدم ونوح - عليهما السلام - ، وقيل : هم من أولاد آدم ، فلما ماتوا قال إبليس لمن يعلمهم : لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم وتبتركون بهم ففعلوا . فلما مات أولئك قال لمن يعلمهم : إنهم كانوا يعبدونهم ، فعبدهم .

وذكر المفسرون فى ذلك روايات وقصصاً كثيرة ، فمن أرادها فليرجع إليها فى كتب

(وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا) أى : أضل هؤلاء الرؤساء خلقًا كثيرًا قبل الذين أوصوهم بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام ، فهم ليسوا بأول من أضلهم ، ويشعر بذلك المعنى فى قوله تعالى : (وَقَدْ أَضَلُّوا) والاقتران بعد حيث أشار ذلك إلى أن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار بالضللال الطائفة الأخيرة . وقال الحسن : وقد أضلوا ، أى : الأصنام التى اتخذوها آلهة خلقًا كثيرًا من الناس . فهو كقول الخليل - عليه السلام - : « رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ »^(١) وعود ضمير العقلاء عليها وهو واو الجماعة فى قول الحسن لتنزىل الأصنام منزلتهم عندهم وفى زعمهم .

(وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا) أى : قال : رب إنهم عصونى ... إلخ ، وقال : (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا) والغرض الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم وطلب النصرة عليهم ، والمراد بالضللال الذى دعا عليهم بزيادته : إما الضلال فى ترويج مكروهم ومصالح دنياهم ، فىكون دعاء عليهم بعدم الاعتداء إلى تيسير أمور أخرهم ، وإما الضلال بمعنى الضياع والهلاك كما فى قوله تعالى : « إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ »^(٢) ، وهو مأخوذ من الضلال فى الطريق لأن من ضل فيها هلك . ووضع الظاهر وهو قوله : (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ) موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ، ولتعليل الدعاء عليهم به .

(مِمَّا خَطَبْتِهِمْ أَغْرَقُوا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٦٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
 مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٦٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ
 وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٦٧﴾ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ
 دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
 إِلَّا تَبَارًا ﴿٦٨﴾)

الفردات :

(رَبِّ لَا تَذَرْ) أى : لا تترك من الكافرين .

(دَيَّارًا) : من يسكن داراً ، أو من يدور ويتحرك فى الأرض ذهاباً وإياباً من الدار ،
 أو الدوران ، والمراد : لا تترك منهم أحداً ، والدَّيَّار من الأماء التى لاتستعمل إلا فى النقى العام
 يقال : ما بالدار ديار ، أى : ما بها أحد .

(إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) أى : من سيفجر ويكفر ، فوصفهم بما يصيرون إليه لو ثوقه بذلك
 نتيجة لتجربته الطويلة .

(وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا) أى : هلاكاً ، يقال : تبر يتبر من بابى : قتل وتعب : إذا هلك ،
 ويعدى بالتضعيف فيقال : تبره الله : إذا أهلكه .

التفسير

٢٥ - (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْنَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) :

المعنى : إن هؤلاء الكفار بسبب كثرة ذنوبهم وعتوهم ، وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا بالطوفان (فَأَذْنَلُوا نَارًا) هي نار البرزخ ، ويراد بها عذاب القبر ، أى : انتقلوا من برودة الماء إلى حرارة النار ، ومن مات فى ماء أو نارٍ أو أكلته السباع أو الطير مثلاً أصابه ما يعيب المقبور من العذاب أو النعيم ؛ قال الضحاك : كانوا يفرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب ، ولا غربة فى ذلك ؛ فالله يجمع بين الماء والنار كما قال ابن الأنبارى والتعقيب ظاهر على أن المراد إدخالهم بعد الإغراق ناراً هي نار البرزخ ، أما إذا أريد بها نار الآخرة كما قيل : فيكون التعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق وإدخال نار جهنم من زمن لاتصاله وتحقق الإدخال . وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه - عز وجل - أعد لهم نوعاً من العذاب على حسب خطيئاتهم .

(فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) أى : لم يكن لأحد منهم مغيث ولا معين ولا مجير ينقله من عذاب الله كقوله تعالى : « لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ »^(١) وفيه تحريض بأن آلهتهم التى اتخذوها آلهة من دون الله تعالى غير قادرة على نصرهم ، وفى ذلك من التهكم بهم ما فيه .

٢٦ - (وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا) :

معطوف على نظيره (قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) وقوله تعالى : (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا ...) الآية . اعتراض بين الدعامين للإيذان من أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا من أجل خطيئتهم التى عدها نوح - عليه السلام - وأشار إلى استحقاقهم العذاب لأجلها ، والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل هلاكهم .

والمعنى : ربُّ لا تترك على الأرض من الكافرين أحداً يسكن داراً ، أو لا تترك منهم من يدور ويتحرك على الأرض لأنهم استحقوا الهلاك بما اقترفوا من آثام وبما استمسكوا به من كفر وطفغيان ، ويراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الإيمان والطاعة فلم يجيبوا .

٢٧ - (إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) :

أى : إنك إن تترك أحدا منهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ، ولعل المراد بهم من آمن به - عليه السلام - وبإضلالهم لإيham : ردهم إلى الكفر بنوع من الخداع والمكر ، أو المراد بهم من ولد من المؤمنين ، وبإضلالهم لإيham : صدمهم عن الإيمان ، أو من ولد من الكافرين ولم يبلغ حد التكليف ، فكانوا يحولون بينهم وبين الإيمان بغرس العداوة والبغض في قلوبهم لنوح - عليه السلام - وفى بعض الأخبار : أن الرجل منهم كان يأتى بابنه إلى نوح - عليه السلام - ويقول : احذر هذا فإنه كذاب ، وأبى أوصانى بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك . قيل : ومن هنا قال - عليه السلام - : (وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) أى : من سيفجر بعمله ويكفر بقلبه ، فوصفهم بما يصيرون إليه من الفجور والكفر لاستحكام علمه بما يكون منهم ، ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحوالهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومثله قوله - عليه السلام - : (إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ) ، وقيل : أراد بقوله : (وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) أى : من طبع وجبل على الكفر والفجور ، وقد علم ذلك بوحى كقوله - سبحانه - : « وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ » ^(١) وكان قوله : (إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ ...) الآية . اعتذار منه - عليه السلام - عما عسى يرد عليه من أن الدعاء عليهم بالاستئصال مع احتمال أن يكون من ذريتهم من يؤمن ، وذلك مما لا يليق بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

وعن قتادة ومحمد بن كعب والربيع وغيرهم أنه - عليه السلام - ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام النساء ، وقد استجاب الله دعاءه ، فأهلك

جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولده من صلبه الذى اعتزل عن أبيه وقال :
(سَأَوِّى إِلَى جَبَلٍ يَخْفَى مِنِّى الْمَاءُ)^(١) الآية .

٢٨- (رَبِّ اغْزِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَكَيْمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا) :

خص - عليه السلام - والديه أولاً بالدعاء بالمغفرة ، ثم عمم المؤمنين والمؤمنات ؛ لأنها أحق وأولى نسباً ودينًا وكانا مؤمنين ، ولولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة ، وقيل : أراد بهما آدم وحواء .

(وَكَيْمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا) قال الضحاك : يعنى دخل مسجدي ، وبه قال الجمهور وابن عباس ، ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها ، وهو أنه دعا بالمغفرة لمن دخل منزله وهو مؤمن كما قال ابن كثير ، وقيل : المراد بالدعاء لمن دخل سفينة أو شريعته ، وقيل الدخول بكونه مؤمنًا ، لأنه علم أن من دخل مؤمنًا لا يعود إلى الكفر ، وبهذا القيد خرجت امرأته ، وابنه كنعان ، ولكن لم يجزم بخروجه إلا بعد ما قيل له : إنه ليس من أهلك . (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) من كل أمة إلى يوم القيامة ، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات وهو تعمم بعد تخصيص . واستغفر ربه - عز وجل - إظهارًا لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحبًا للمستغفر لهم من والديه والمؤمنين . (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا) قال السدى : إلا هلاكًا ، وقال مجاهد : إلا خسارًا في الدنيا والآخرة . قيل : هلك معهم أولادهم أيضًا لكن لا على وجه العقاب لهم ، بل لتشديد عذاب آباءهم وأمهاتهم بهلاك أطفالهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم ، وسئل الحسن عن ذلك فقال : قد علم الله براعتهم فأهلكهم بغير عذاب لهم . وقيل : لم يكن معهم أطفالهم حين غرقوا ؛ لأن الله سبحانه أعظم أرحام نسائهم وأبيس أصلاب آباءهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين عاما ، وقد دعا - عليه السلام - دعوتين : دعوة على الكافرين بالتبيار ، ودعوة للمؤمنين بالمغفرة ، وحيث استجيبت له الأولى في حق الكفار ، فاستحال ألا تستجاب له الثانية في حق المؤمنين ، وهو سبحانه أكرم الأكرمين . والله أعلم .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الثامن والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

القائمة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٩٢

سورة الجن

مكية وآياتها ثمان وعشرون آية

صلتها بما قبلها :

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ نُوحٍ قَوْلَهُ : (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) ، وَقَالَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فِي شَأْنِ كُفَّارِ مَكَّةَ : (وَأَنْ لَّوِ اسْتَغْفَرُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَمْسَقْتُنَّاهُمْ مَاءً غَلَقًا) . فَالْإِنِّصَالُ بِاللَّهِ سَبَبٌ لِرَغْدِ الْعَيْشِ .

كَمَا أَنَّ هُنَاكَ تَوَافُقًا بَيْنَ قَوْمِ نُوحٍ وَالْعَرَبِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانُوا عِبَادَةَ أَوْثَانٍ ، وَتَزِيدُ سُورَةُ الْجِنِّ أَنَّهَا جَاءَتْ لِتُبَيِّنَ الْعَرَبَ وَتُوبِّخَهُمْ عَلَى تَبَاطُثِهِمْ فِي الْإِيمَانِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْجِنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ إِذْ أَقْبَلَ عَلَى الْإِيمَانِ مَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ وَهُمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - .

بعض مقاصد هذه السورة :

١- تحدثت السورة في أولها عن أن الله - سبحانه - أوحى إلى رسوله ﷺ أن فريقاً من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم وأنه قد أعجبههم ، وأخذتهم قوة بلاغته وجميل هدايته فلدغهم ذلك إلى الإيمان به فور سماعهم له ، وعاهدوا أنفسهم ألا يشركوا بالله أحداً ، وأنهم عظموا ربهم وقنسوه ونزهوه عن اتخاذ الصاحبة والولد .

٢- أبانت السورة بعد ذلك أن الجن - بعد بعثة الرسول ﷺ أرادوا أن يصلوا إلى السماء لاستراق السمع فوجدوها قد ملئت بالملائكة لحراستها ، وأن الشهب الثاقبة ترصلهم ، وترجمهم إذا ما حاولوا الدنو منها .

٣- أوضحت السورة أن كلاً من الجن والإنس فريقان ، فريق مؤمن تقي قد اعتدى إلى الصراط المستقيم ، وفريق كافر شقي .

٤- نهبت السورة مشركي مكة على أن رسول الله ﷺ لا يملك لهم ضرراً ولا رشداً ، وإنما الذي يملك ذلك هو الله وحده ، وأنا ، لا يمنعه ولا ينقذه من عذاب الله أحدٌ إن عصاه

وخالفه ، وأنه لن يجد له ملجأً ومَعَاذًا يلجأُ إليه ويتنصر به من دون الله إلا إذا قام بتبليغ رسالة ربه فأنذرهم وبشرهم .

٥- وجاءت خاتمة السورة ونهايتها ببيان أن الله وحده - جل شأنه - هو العليم بمعرفة الغيب فلا يظهر أحدًا على غيبه إلا من اختاره واصطفاه لنبوته ورسالته فيظهر له ما يريد من الغيب ، وأنه يحفظ الرسول ﷺ ويصون رسالته من استراق الشياطين وتخليطهم : (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا • إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) .

ونرى قبل التفسير أن نعرض لمسائل :

١- الملائكة :

وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ ، خلقهم الله من نور وفطرهم على الطهر وناط بهم أموراً كثيرة ، فمنهم رسل الله إلى أنبيائه ، ومنهم حملة عرش الرحمن ، والحفظة ، والكتبة ، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ، وأنهم - عليهم السلام - قد أمدهم الله بالقدره الشديدة على الأعمال العظيمة التي لاتدانيها قدرة ولا يصل إليها الإنس والجن ، وقد أمكنهم الله من التشكل والتصور بالأشكال الجميلة التي لاتحكم عليهم ، ويراهم الناس عليها ، أما صورهم الأصلية فلا يبصرهم عليها إلا من شاء الله من عباده كالأنبياء والمرسلين .

٢- الجن :

واحد (جن) كروم وروى وترك وتركى : وهم جنس من خلق الله ذوو أجسام عاقلة تغلب عليها النارية كما يشهد لذلك قوله تعالى : « وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَّارٍ » ، وهى قابلة للتشكل بالأشكال المختلفة التي تحكم عليهم ، ومن شأنها الخفاء ، وترى بصور غير صورها الأصلية التي لا يراهم عليها إلا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومن شاء الله - تعالى - من خواص عباده ، ولها قوة على الأعمال الشاقة العظيمة التي يعجز عنها عامة

البشر ، قال تعالى : « يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَايِلَ وَجْفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ » ، ومنها طوائف كريمة محبة للخير ، وأخرى دنيئة خسيصة محبة للشر .
(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ) ، ولا يعرف أنواعهم وأصنافهم إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك من عباده .

وأكثر الفلاسفة ينكرون الجن ، ونفى وجودهم كفر صريح ، لأن الله قد ذكرهم في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، ومنه ما هو مذكور في هذه السورة الكريمة .
وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين ، وإن اختلفوا في حقيقتهم ويسمونهم بالأرواح السفلية .

٣- الشياطين :

ذهب قوم إلى أنهم ولد إبليس - عليه اللعنة - ولا يموتون إلا مع أبيهم ، فهم على هذا القول جنس مستقل ، لأسرار بجبلتهم وطبعهم .

وذهب آخرون إلى أن الشياطين هم الأشرار والمردة من الجن ، ويطلق اسم الشيطان على الشرير المتمرد من الإنس أيضا ، قال تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا » ولكل وجهة . والله أعلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أُوْحِي إِلَى أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْإِنجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
قُرْءَانًا عَجَبًا ① يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَعَامِنَا بِهِ ② وَلَنُشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَدًا ③ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدْرَيْنَا مَا أَنَحَّدَ صَاحِبَةٌ ④ وَلَا وَلَدًا ⑤
وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهَتَنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ⑥ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ
تَقُولَ الْإِنسُ وَالْإِنجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ⑦)

المفردات :

(أُوْحِي) : الوحي : بمعنى الإيحاء لغة : الإعلام بالشيء على وجه الخفاء والسرية ،
ومعناه في الشرع : إعلام الله لأنبيائه ما يريد إبلاغه إليهم من الشرائع والأخبار بطريق خفي ،
ويكون بطريق الإلقاء في القلب دفعة ، أو بالكلام من وراء حجاب بحيث يسمع النبي كلام
الله ولا يراه ، أو بإرسال الملك إلى الرسول وهو المراد هنا .

(نَفَرٌ) : جماعة مابين الثلاثة إلى العشرة .

(عَجَبًا) : بديعاً مبايناً لساائر الكتب في حسن نظمها وصحة معانيها .

(الرُّشْدِ) : الصواب ، وقيل : التوحيد والإيمان .

(جَدْرَيْنَا) : عظمتها وجلاله ، أو ملكه وسلطانها ، أو غناه .

(سَفِيهَتَنَا) : السفه : خفة العقل ، أو الحمق والجهل .

(شَطَطًا) : الشطط : مجاوزة الحد في الظلم وغيره .

التفسير

١ - (قُلْ أُوْحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) :

أى : قل لهم يا محمد : إن الله أخبرنى على لسان جبريل - عليه السلام - أن نفراً من الجن قد ألقوا بسمعهم إلى القرآن الذى كنت أتألوه ، فلما سمعوه قالوا : إننا سمعنا كلاماً جليل القدر عظيم الشأن ليس على نمط غيره من الكتب ، بديعاً فى حسن نظمه ودقة معانيه .

٢ - (يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَكُنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) :

أى : وهو مع علو منزلته يلد ويرشد إلى الطريق الحق والصراط المستقيم ، ويدهو إلى الإيمان بالله وتوحيده فبادرنا فور سماعنا له باعتقاد ما جاء به ، ولرسوخ ذلك فى قلوبنا ، واطمئناننا إلى أنه منزل من عند ربنا لن نعود إلى الإشراف بالله أبداً ، بل نفردة وحسده بالألوهية والربوبية .

٣ - (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا) :

الجد معناه : العظمة ، وفيه الحديث : « كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جدّ فينا » أى : جل قدره .

أى : وأنه - سبحانه - تعالت عظمته وتسامى جلاله قد تنزه عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً يحتاج إليهما ويستأنس بهما ، فالشأن فيهما ذلك ، إذ الرب - جل شأنه - يتعالى عن هذا وأمثاله كما يتعالى ويتعظم ويتنزه عن الأنثاد والنظراء .

٤ - (وَأَنَّهُ كَانَ يَاقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا) :

أى : وأن الأحقق قينا والجمال منا - وهو الذى خف عقله وذهب صوابه - كان يقول على الله قولاً شططاً بعيداً عن الحق والصدق والصواب ، إذ قد أشرك به ، ونسب إليه الصاحبة والولد . والله - سبحانه - منزّه عن ذلك . وقيل : المراد من السفية هو إبليس ، أو كل مارد من الجن كافر بالله .

٥- (وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) :

أى : وأنا حسبنا وظننا أن أحدًا من الإنس والجن لن يجترئ على الله ويفترى عليه وينسب إليه الصاحبة والولد كذبًا ، فلما سمعنا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون ويفترون ، وهذا يشير إلى أن الجن قبل سماعهم القرآن كانوا يظنون أن إبليس أو المتمرد من الإنس والجن صادق فى نسبة الصاحبة والولد لله ، فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبًا فى ذلك فسموه سفيهاً .

وهنا يجمل بنا أن نتعرض لاجتماع الرسول ﷺ بالجن ورؤيته لهم لوثوق الصلة بينه وبين ما جاء فى هذه السورة فنقول :

اختلفت الروايات فى أنه ﷺ رأى الجن وكلمهم على قولين :

فالقول الأول : وهو مذهب ابن عباس : أنه - عليه الصلاة والسلام - ما رآهم ، قال : إن الجن كانوا يقصرون الساء فى الفترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - فيسمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهنة ، فلما بعث الرسول ﷺ حرست السماء وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت الشهب عليهم فرجعوا إلى إبليس - عليه اللعنة - فأخبروه بالقصة ، فقال : لا بد لهذا من سبب ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها واطلبوا السبب ، فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله ﷺ فى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا والله هو الذى حال بينكم وبين خبر السماء ، فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) فأخبر الله نبيه محمدًا ﷺ عن ذلك الغيب وقال : (قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ) كذا وكذا ، قال : وفى هذا دليل على أنه ﷺ لم ير الجن ، إذ لو رآهم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحى ، فإن ما عرف وجوده بالمشاهدة لا يسند إثباته إلى الوحى .

والقول الثانى : وهو مذهب ابن مسعود : أن الرسول ﷺ أنه دأبى الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرآن ، وأن ابن مسعود سار مع رسول الله ﷺ حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجن وآثار نيرانهم .

وطريق التوفيق بين المذهبين أن ما ذكر ابن عباس وقع أولاً ، فأوحى الله إلى رسوله بهذه السورة ، ثم أمر ﷺ بالخروج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعود .

هذا ، وفي أمر الله رسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحاه الله إليه به في واقعة الجن فوائد :
 منها أن يعرف الصحابة أنه - عليه الصلاة والسلام - كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن ، وأن تعلم قريش أن الجن مع محمد لمّا سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي هذا تعريض بهم لأنهم يعرفون ذلك فإن القرآن الكريم قد نزل بلغتهم ولم يستطيعوا معارضته والإتيان بمثله أو بسورة من مثله مع تحليمهم بذلك ، ولكنهم - لظلمهم بآيات الله يجحدون ، ومنها أن المؤمن من الجن يدعو غيره من قبيله إلى الإيمان به « يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ »^(١) ، ومنها أن الجن يسمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا .

(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا^(١) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا^(٢) وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا^(٣) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمِ فَمَنْ بَسَمِجَ^(٤) الْآنَ يَحْدُثُهُ شِهَابًا رَّصَدًا^(٥))

المفردات :

(يَعُوذُونَ) : يلتجئون ، من العوذ ، وهو الالتجاء إلى الغير والتعلق به .

(رَهَقًا) : الرهق : غشيان المحارم وإتيانها .

(لَمَسْنَا السَّمَاءَ) : اللمس : المس ، فاستعير للطلب ؛ لِأَنَّ الْمَأْسَ طَالِبٌ مُتَعَرِّفٌ ،
أى : طلبنا بلوغ السماء .

(شُهُبًا) : جمع شهاب ، وهو النجم المحرق .

(رَصَدًا) : راصدًا ومستعدًا ومتربصًا له .

التفسير

٦- (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا) :

قيل : إن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا أمسى في قفر من الأرض قال : أهوذ
بسيد هذا الوادى أو بهزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه ، يريد الجن وكبيرهم ، فيبيت
في جواره حتى يصبح .

قال مقاتل : كان أول من تعوذ من الجن قوم من أهل اليمن ثم من بنى حنيقة ، ثم
فشا ذلك في العرب ، فلما جاء الإسلام عافوا بالله وتركوهم .

أى : وأنه كان رجال من الإنس يلجأون ويستجيبون بالجن رجاء رعايتهم وأملًا في
حفظهم من شرور سفهاء الجن ومردتهم فزاد الإنس الجن بسبب امتعاضهم بهم تكبرًا وصلفًا
وعتوًا حيث قالت الجن : سُدْنَا الْإِنْسَ وَالْجِنِّ ، أو أن الجن زادوا الإنس بسبب هذا
الالتجاء من الإنس زادهم فرقًا وخوفًا ، بل زادهم كفرًا بالله ، إذ الاستعاذة بغير الله كفر .

٧- (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا) :

أى : وقال الجن بعضهم لبعض : إن كفار الإنس حسبوا وظنوا كما حسبتم - يامعشر
الجن - أن الله - سبحانه - لن يبعث أحدًا بعد الموت ، وأنهم كانوا يقولون : « إِنَّ هِيَ
إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ » ^(١) فقد أنكروا البعث كما أنكروه أنتم ، أو : أن
الإنس ظنوا كظنكم أن الله لن يرسل رسولًا إلى أحد من العباد ، وقد أخطأ الإنس وأخطأتم
معشر الجن ؛ فإله قد أرسل محمدًا ﷺ وأنزل عليه هذا القرآن الكريم .

٨ - (وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا) :

أى : وأنا طلبنا بلوغ السماء واستيعاب كلام أهلها فأصبناها وصادفناها ملئت بالحفظة من الملائكة الشداد الذين يحرسونها ، وبالشهب والنجوم المحرقة التى كانت تنقض على الجن عند استراق السمع ، قال بعضهم : إن رى الجن بالشهب كان بعد مبعث الرسول ﷺ وهو إحدى آياته ، والصحيح أن ذلك كان قبل مبعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلما بعث زاد ذلك إنذاراً بحاله وتنبئاً إلى إرساله ، أى : زيد فى حرس السماء حتى امتلأت من الملائكة والنجوم كما يشعر بذلك قوله تعالى : (مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا) .

قال ابن عباس : بينما النبي ﷺ جالس فى نفر من أصحابه إذ رُئى بنجم فاستنار ، فقال : « ما كنتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول : يموت عظيم ، أو يولد عظيم ، فقال النبي ﷺ : « إنها لا ترى لموت أحد ولا لحياته ، ولكن ربنا - سبحانه وتعالى - إذا قضى أمراً فى السماء سبَّح حملة العرش ثم سبَّح أهل كل سماء حتى ينتهى التسبيح إلى هذه السماء ، ويستخبر أهل السماء حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ، ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهى الخبر إلى هذه فيخطف الجن فيرمون ، فما جأهوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه » ، وقال ابن قتيبة : كان (الرى) ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث ، وكانوا من قبل يسترقون ويرمون فى بعض الأحوال فلما بعث محمد ﷺ منعت (الجن) من ذلك أصلاً .

٩ - (وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعْ آلَانَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا) :

أى : وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع للسمع نجدها خالية من الحرس والشهب ، أو صالحة للترصد والاستيعاب ، فلآن ملئت المقاعد والمواضع كلها بالملائكة والشهب فمن يحاول أن يقترب للاستيعاب يجد له شهاباً قد أُرصد له ليبرجم به . وقال مقاتل : رميةً بالشهب ورصدًا من الملائكة

(وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَأُرِيدَ بِمَنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا ۝١١) وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدْدًا ۝١٢) وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا ۝١٣) وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدْيَ ءَامَنَّا بِهِ ؕ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝١٤) وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ؕ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشْدًا ۝١٥) وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٦)

المفردات :

(دُونَ ذَلِكَ) : أقل منهم صلاحاً ، أو غيرهم في الصلاح .

(طَرَآئِقَ قِدْدًا) طرائق : مذاهب ، قلدًا : جمع قِلْدَة ، من قَدَّ ، كالقِطْعَة من قَطَع
أى : كنا ذوى مذاهب مختلفة .

(نُعْجِزَ اللَّهَ) : نفوته ونشفت منه .

(بَخْسًا) البخس : نقص الشيء على سبيل الظلم .

(رَهَقًا) : ظلماً ومشقة عليه بالزيادة في آثامه وسيئاته .

(الْقَاسِطُونَ) : الجاثرون والمائلون عن طريق الحق .

(تَحَرَّوْا) : قصلوا وتوخَّوْا طريق الحق والصواب .

١٠- (وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) :

أى : وأننا - معشر الجن - لا نعلم ما الله صانع بأهل الأرض بسبب امتلاء السماء بالحرس والشهب وانقضاضها ونهايتها ، وتغير الحال عما ألفناه ، أحدثت ذلك لعذاب وشر يريد - سبحانه - أن ينزله بأهل الأرض ؟ أم لخير يريد الله لهم ؟ أو أننا لا ندرى أن إرسال محمد الذى من أجله منع استراقنا للسمع وقعودنا فى مواضع فى السماء ، أ يكون ذلك نذير عذاب لهم ، فإنهم قد يكذبونه فيهلكون بتكذيبه كما هلك من كذبوا رسلهم من الأمم السابقة أم يكون ذلك بشير خير لهم فإنهم قد يؤمنون به ويهتدون ، ولا يخفى ما فى قول الجن : (أَشَرُّ أَرِيدَ) من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله - عز وجل - كما صرحوا به فى الخير والرشد وإن كان فاعل الكل هو الله - تعالى - فقد جمعوا بين جم الأدب وحسن الاعتقاد .

١١- (وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا) :

أى : وأنا من الأبرار التقوى ، ومما قوم دون ذلك فى الصلاح وهم المقتصدون غير الكاملين فيه ، أو : ومما سوى ذلك وهم الطالحون الفاسدون الذين ليس لهم صلاح وهم الكافرون .

(كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا) أى : كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة ، أو كنا ذوى مذاهب متفرقة ، فالطرائق - وقد وصفت بالقيّد - تدل على معنى التقطع والتفرق والاختلاف كأن كل طريق لامتيازها مقطوعة عن غيرها .

١٢- (وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا) :

أى : وأننا علمنا وتيقننا بالاستدلال والتفكر فى آيات الله وبما شاهدناه من قدرته أننا فى قبضته وقهره ، ولن نعجزه فى الأرض مع بسطها وسعتها وكثرة فجاجها وتشعب طرقها ، فلا نفوته إذا أراد بنا أمراً أينما كنا فيها ، ولن نستطيع أن نفلت منه - عز وجل - هرباً إلى السماء ، وإن هربنا فلن نخلص منه ، وذلك لشدة قدرته وعظم سلطانه .

١٣- (وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَفَقًا) :

هذا عود ورجوع من الجن إلى تذكر نعمة الله عليهم بالإيمان به واحتسابهم بسماع آيات القرآن وافتخارهم بذلك : وفي الحق إنه لمفخرة وشرف رفيع لهم .

أى : وأنا حين سمعنا القرآن العظيم اهتدينا به وآمنا بالله الذى أنزله ، وصدقنا محمداً ﷺ فى رسالته من غير تردد ولا تريب (فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَفَقًا)
أى : فمن يصدق بالله فإنه لا يخشى نقصاناً من حسناته ، وإنما يجازى عليها كلها الجزاء الأوفى ، ولا يخاف - كذلك - أن يرهق ويشتق عليه بالزيادة فى آثامه وسيئاته أو تغشاه ذلة ، فَعَدَّكَ اللَّهُ يَأْبَى ذَلِكُ ، قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا » (١) .

١٤، ١٥- (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ^(٢) فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) :

أى : وأنا - معشر الجن بعد سماعنا القرآن - مختلفون ومتفرقون ، منا من انقاد وأسلم وصدق برسالة محمد ﷺ ، ومنا من جار وعدل عن الحق ، وحاد عن الطريق القويم .
وقد روى عن سعيد بن جبير - رحمه الله - أن الحجاج بن يوسف الثقفى - قال لسعيد حين أراد قتله : ما نقول فى ؟ قال سعيد : قاسط عادل ، فقال القوم : ما أحسن ما قال ، حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل ، فقال الحجاج : يا جاهلة ، إنه سبأى ظالماً مشركاً ، وتلا لهم قوله تعالى : (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) ، وقوله - عز شأنه - : « ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلِلُونَ » .

(فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) أى : فمن انقاد واختار الإسلام واتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فأولئك الذين قصدوا الصواب والحق ، وتوخَّوْا سبيل النجاة حتى احتلوا إلى رشد عظيم لا يبلغ كنهه ومداه إلا الله .

(١) الآية ٤٠ من سورة النساء .

(٢) من قسط قسطاً بالفتح ، وقسوطاً : إذا جار وعدل عن الحق ، والقسط بالكسر ، والإقسط : العدل .

(وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) أى : وأما الكافرون الجاثرون البعيدون عن الحق والإيمان فكانوا فى سابق علم الله الأزلئ ، كانوا حطبًا للنار التى وقودها الناس والحجارة ، تسهر بهم كما تسهر بكفرة الإنس .

(وَالْوِاسْتَقْلُمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝١٦
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا
صَعَدًا ۝١٧ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝١٨ وَأَنَّهُ
لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝١٩ قُلْ إِنَّمَا
أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝٢٠ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا رَشَدًا ۝٢١ قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝٢٢ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝٢٣)

المترجات :

(غَلَقًا) : كثيرًا .

(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) : لنعاملهم معاملة المختبر المتحن لنعلم علم ظهور ما يكون من أمرهم :
أيكفرون أم يشكرون .

(وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ) : هو من قولهم : أعرضت عنه ، بمعنى أضربت وقوليت
وصددت عنه ، أى : أخذت عرضًا ، أى : جانبًا غير الجانب الذى هو فيه .

(يَسْلُكُهُ) : يدخله

(صَعَدًا) : شاقاً يعلوه ويقلبه فلا يطيقه .

(كَادُوا) : قاربوا .

(لَبَدًا) : جمع لبدة ، وهى الجماعات ، شبهت بالشيء المتلبد التراكب بعضه فوق

بعض ، من ازدحامهم عليه .

(لَنْ يُجِيرَنِي) : لن يمنعنى ولا يغيثنى من الله أحد .

(مُلْتَحَدًا) : ملجأً وحرزاً .

التفسير

١٦ ، ١٧ - (وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا . لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ

يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا) :

أى : وأن لو سار الكفار من الجن والإنس معتدلين دون ميل أو جور على الطريقة المثلى والنهج القويم والصراط السوى وهو ما جاء به محمد ﷺ من عند ربه لأسقامهم الله المطر الغدق الكثير ، والغيث العميم الذى يحيى الله به نفوسهم ، وينبت لهم به الزرع ، ويدلر الضرع ، ويغمرهم فى دنياهم بوافر النعم وجليل الخيرات ، (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) : لنعاملهم معاملة المختبر لنعلم ما يكون من أمرهم : أيكفرون أم يشكرون ، أى : لنعلم ذلك حاصلًا وواقعًا منهم بعد أن علمناه قديمًا وأزلا ، حتى لا يكون للناس على الله حجة ، بعد أن يظهر ذلك للخلائق ، والقول بإغداق الخير عليهم لاستقامتهم مصداقه قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ »^(١) ، وقوله : « وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ »^(٢)

(١) من الآية ٩٦ من سورة الأعراف .

(٢) من الآية ٦٦ من سورة المائدة .

وقيل المعنى : وأن لو استقام الجن على طريقتهم التي كانوا عليها قبل سماع القرآن ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام واستمروا على كفرهم لوسعنا عليهم الرزق ، وأغدقنا عليهم من الخير استدراجاً لهم وإمهالاً وإملاءً حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، قال تعالى : « وَلَوْ أَنَّ يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتَهُمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ » وَلَبُيُوتَهُمْ أَبْوَابًا مُّسَرَّرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ » وَزُخْرُفًا وَإِن سُلِّ ذَلِكُ لَمَّا مَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ^(١) وقال - سبحانه - : « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ لِيُزَيِّدَآدَاؤُهُ إِنَّمَا وَكَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ » ^(٢)

والرأى الأول أولى وأحق بالاعتبار لأن كلمة (الطريقة) المعرفة بالآلف واللام إنما ترجع إلى الطريقة المعروفة المعهودة وهي طريقة الهدى والرشاد . (وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) .

أى : ومن يتولّى ويتولّى عن عبادة ربه ويتجاف عنها فيجعلها في جانب وهو في جانب يدخله الله في عذاب يعلو طاقة ذلك الشق الملعوب ويشق عليه ويغلبه فلا يطيقه .

١٨ - (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) :

قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعةهم وكناستهم أشركوا بالله فيها ؛ وذلك أن النصارى تقول : المسيح ابن الله ، واليهود يقولون : عزيز ابن الله ، فأمر الله - عز وجل - نبيه والمؤمنين أن يخلصوا العبادة لله وحده ، وألا يدعوا مع الله أحداً إذا دخلوا المساجد كلها ، هذا وإن الأرض جميعاً مساجد للرسول ﷺ ولأئمة ، فقد ورد في حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه البخارى : « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، فإِنما رجل من أمتى أدرسته الصلاة فليصل » وعلى هذا قال : فالمساجد جمع مسجد - بكسر الجيم - وقيل : المراد بها الأعضاء السبعة التى يسجد عليها ، واحداً مسجداً - بفتح الجيم -

(١) الآيات - ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ من سورة الزخرف .

(٢) الآية ١٧٨ من سورة آل عمران .

وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه ، وروى أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي ابن موسى الكاظم - رضى الله عنهم - عن ذلك فأجاب بما ذكر ، وقيل : المراد المساجد السجدة ، على أن المسجد - بفتح الجيم - مصدر ميمي ، قال الحسن ، من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقول : لا إله إلا الله : لأن قوله : (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) في ضمنه أمر بذكر الله ودعائه .

و قيل المعنى : أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخلوها هزواً ومتجرأً ومجلساً ولا طرقاتاً ، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً ، وفي الصحيح : « من نشد خالة في المسجد فقولوا : لا ردّها الله عليك ، فإن المساجد لم تبين لذلك » .

هذا ، وقد روى الضحاك عن ابن عباس عن النبي ﷺ كان ، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال : « (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) اللهم أنا عبدك وذائرك ، وعلى كل مزور حق ، وأنت خير مزور ، فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار » وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال : « اللَّهُمَّ اصْبُبْ عَلَى الْخَيْرِ صَبًا ، وَلَا تَنْزِعْ عَنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي أَبَدًا ، وَلَا تَجْعَلْ مَعِيشَتِي كَدًا ، واجعل لى فى الأرض جدًا) أى : غنى وقال ابن عباس : المساجد هنا مكة التى هى القبلة ، وسميت مكة المساجد لأن كل أحد يسجد إليها ، أى : يتخذها قبلة له .

١٩ - (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا) :

أى : وأن الله أوحى إلى رسوله أنه حين قام ﷺ عابداً ربّه - عزّ وجلّ - فى صلاة الفجر فى بطن نخلة ، أو فى سوق عكاظ يوم أصحابه كاد الجن يلتصقون يركب بعضهم بعضاً تزاحماً وتراكمًا عليه ، متعجبين مما رأوه من عبادته واقتداء الصحابة به قائماً وراكماً وساجداً ، وإعجاباً بما تلاه من القرآن العظيم ، لأنهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا مثله ، وقيل : المراد أن الرسول لما قام يعبد الله تلبدت وتجمعت الإنس والجن ، أو المشركون ، وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذى جاء به ويطفئوا نور الله ، فأبى الله إلا أن يتم نوره وينصره ويظهره على من عاداه .

٢٠ - (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا) :

سبب نزولها : أن كفار قريش قالوا لرسول الله ﷺ : إنك جئت بأمر عظيم ، وقد عادت الناس كلهم ، فارجع عن هذا فنحن بخيرك ، فنزلت . فأمر الله رسوله أن يجيبهم على قولهم هذا : بأن ما ترونه من عبادتي لله ورفضى الإشراك به ليس مما يتعجب منه ، وإنما يتعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكاً ، أو أن يقول لمن تظاهروا وتمالأوا عليه ليبطلوا الحق الذى جاء به : (إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي) يريد ما جئتمكم بأمر مستنكر ولا مستهجن إنما أعبد ربى وحده (وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا) وليس ذلك مما يوجب اجتماعكم على مقى وعداوى .

٢١ - (قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا) :

أى : قل يا محمد فى محاجة هؤلاء وجدالهم : إني لا أقدر أن أضركم ولا أن أرفع عنكم ضراً ، ولا أستطيع أن أجلب لكم نفعاً ، إنما الضار والنافع والمرشد والمغوى هو الله - عز وجل - وأن أحداً من الخلق لا قدرة له على ذلك .

٢٢ ، ٢٣ - (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِيتٍ فِيهَا أَبَدًا) :

أى : قل لهم يا محمد : إني لن يستطيع أحد أن يأخذنى فى جواره ويعيدنى ويعننى من الله إن أراد بى أمراً وهذا لأنهم قالوا له : اترك ما تدعو إليه ونحن بخيرك . وإني لن أظفر بملجأ أركن إليه أو معاذ أحتمى وألوذ به من غير الله ، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه ، وأن المخلص والنجاة لا تكون إلا بأن أتبع ما أمرنى به ربى ، فأبلفكم ما أرسلت به إليكم ولا أكنم شيئاً كلفنى به - سبحانه - وأوجب على أن أسمعكم لكم من غير زيادة أو نقصان أما عيادى بكم والتجائى إليكم - كما تؤملون وترجسون - أو اعتيادى على نفسى فى الفرار من جزاء ربى وحسابه فإنه لا جلوى منه ولا نفع فيه ، وقيل المراد : قل لا أملك لكم إلا أن أبلغكم رسالة ربى ، أما الكفر والإيمان فلا أملكهما . (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِيتٍ فِيهَا أَبَدًا) أى : ومن يتمرّد على الله ويأبى الإيمان به رباً

وبمحمد رسولاً فإن له لا غيره - من الطائعين الأتقياء - له عذاب جهنم يخلد ويبقى فيه لا ينفك عنه ولا يزول ولا يبيد .

(حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَاصِرًا
وَأَقْلَبُ عَدَدًا ٧٦) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهُ رَبِّي أَمَدًا ٧٧) عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٧٨)
إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
رَصَدًا ٧٩) لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا
لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٨٠)

التفسيرات :

(نَاصِرًا) : معيناً .

(أَمَدًا) : زماناً بعيداً أو قريباً .

(الْغَيْبِ) : ما خفي واستتر .

(ارْتَضَى) : اختار واصطفى .

(يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) : الرصد : الحفظه .

(أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ) : علمه علماً تاماً .

(وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) : ضبط كل شيء معدوداً محصوراً .

التفسير

٢٤ - (حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَائِدَةً فَاسْبَغُوا مِنْ أَوْسَطِ نَاصِرَةٍ وَقُلُوا لَهَا :)

هؤلاء الكفار لا يزالون يستضعفون المؤمنين ويمتهزون بهم ويستقلون عددهم ، حتى إذا رأى هؤلاء المشركون ما تهددهم الله وتوعدهم به من صنوف العذاب وفنون من الآخرة ، أو من خذلانهم وهزيمتهم في الدنيا - كما حدث في غزوة بدر الكبرى - فسيبتين ويظهر لهم من هم الأضعف ناصراً ومعيناً وأقل نفراً وجنداً وعدداً ؟ - هل هم أم المؤمنون بربهم المصلقون برسالة نبيهم ؟ لاشك ولا مرية أن الكافرين لا ولى ولا ناصر ولا شفيع لهم ، قال تعالى : « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ »^(١) ، وأنهم هم الذين ينصرف وينفض عنهم أهلهم وفؤوسهم يوم القيامة .

أما المؤمنون فلهم في الآخرة العزة والكرامة والكثرة . قال تعالى : « وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ »^(٢) ، والملك القدوس - جل شأنه - يسلم عليهم ، قال تعالى : « سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ »^(٣) ولهم عز النصر واجتماع الشمل وعلو الشأن .

٢٥ - (قُلْ إِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا) :

عندما سمع المشركون ما نزل في الآية السابقة قالوا - إنكاراً له واستهزاء به - : متى يكون ذلك الموعد ؟ فأمر الله رسوله أن يبلغهم - تنكيهاً لهم وتهديداً - أن العذاب الذى أوعدوا وهددوا به كائن وحاصل ، لامحالة ، وأن وقوعه متيقن ، أما وقته وزمن نزوله بهم فلا أعلم متى يكون : أهو حال متوقع في أية ساعة أم مؤجل قد ضرب الله له غاية ووقت له زمناً معيناً ؟ إن الله - سبحانه - قد استأثر بعلم ذلك .

(١) من الآية ١٨ من سورة طه

(٢) من الآية ٢٢ والآية ٢٤ من سورة الرعد .

(٣) الآية ٥٨ من سورة يس .

هذا ، والأمد : الزمان مطلقاً بعيداً كان أو قريباً ، والمراد به هنا : البعيد ؛ بقرينة المقابلة بالقريب .

٢٦، ٢٧ - (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنِ خَلْفِهِ رَصَدًا) :

أى : أنه - سبحانه - هو الذى يعلم كل ماخفى واستتر ، لأنه خالق كل شئ : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »^(١) ومن ذلك الغيب : العذاب والنكال الذى يقع عليهم ويلحق بهم ، وأنه - جل شأنه - لا يطلع ولا يظهر على غيبه أحداً إلا من يختاره ويصطفيه للنبوة والرسالة فيطلعه على بعض ما يريد - سبحانه - أن يظهره له ، لأن الرسل - عليهم السلام - مؤيدون بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض الغيبات ، قال تعالى - حكاية عن عيسى - عليه السلام - « وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ »^(٢) وفى قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ) إشارة إلى إبطال الكهانة والسحر والتنجيم لأن أصحابها أبعد شئ عن ارتضاء الله وأدخل ما يكون فى سخطه وغضبه .

روى أن مسافر بن عوف قال لأمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - لما أراد لقاء الخوارج : يا أمير المؤمنين ، لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يحضين من النهار ، فقال له على - رضى الله عنه - : ولم ؟ قال : إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد ، وإن سرت في الساعة التى أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبحت ما طلبت فقال على - رضى الله عنه - : ما كان لحمد عليه السلام منجم ولا لنا من بعده ، فمن صدقك فى هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نداً أو ضدّاً ، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ، ثم قال للمتكلم : نكذبك ونخالفك ونسير فى الساعة التى تنهاننا عنها ، ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس : إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر ، وإنما المنجم كالساحر ، والساحر

(١) الآية ١٤ من سورة الملك .

(٢) من الآية ٢٩ من سورة آل عمران .

كالكافر ، والكافر في النار ، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدك في الحبس ما بقيتَ وبقيتُ ، ولأحرمك العطاء ما كان لي سلطان ، ثم سافر في الساعة التي ناه عنها ، ولقي القوم فقتلهم وهي وقعة (النهروان) النابتة في الصحيح لمسلم ، ثم قال : لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قاتل : سار في الساعة التي أمر بها النجم ، ما كان لحمد ﷺ منجم ولا لنا بعده ، فتح الله علينا بلاد كسرى وقبصر وسائر البلدان ثم قال : يا أيها الناس : توكلوا على الله وثقوا به ، فإنه يكنى عن سواه .

(فَإِنَّهُ يَسْمُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) ، أى : فإذا أراد الله إظهار شيء من غيبه على رسوله فإنه يحيط الرسول إحاطة تامة من جميع جوانبه بحرس وحفظة من الملائكة يحفظونه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه ؛ لئلا يسترقوه ويهمسوا به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول ، وذلك ليصل الوحي إلى الناس خالصاً من تخليط الجن وعيهم .

٢٨ - (لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَتَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) :

أى : أخبرنا وأنبأنا محمداً ﷺ أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدق ، وأنه حفظ كما حفظوا من الجن ، أو ليعلم الناس أن الرسول والرسل قبله - عليهم السلام - قد أبلغوا رسالات ربهم كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان ، أو ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة كاملة لم يكتموا منها شيئاً ، أى : ليعلم ذلك مشاهداً وحاصلاً وواقعاً كما علمه غيباً وأزلاً في علمه القديم .

(وَأَخَاطَ بِمَا لَتَيْهِمْ) أى : علم - سبحانه - بما عند الرسل ظاهراً وباطناً من الأحكام والشرائع وغير ذلك لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفاً ؛ فهو المهيمن عليها والحافظ لها (وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) أى : ضبط كل شيء ضبطاً تاماً لا يعتريه خلل ولا يناله نقص ، أحصاه - سبحانه - معدوداً محصوراً ، وذلك مثل القطر والمطر والرمال وورق الأشجار وزبد البحار وأنفاس خلقه وغير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه ، ومن هذا شأنه كيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه ؟ إنه - سبحانه - المحصى المحيط العالم الحافظ لكل شيء لا تأخذه سنة ولا نوم .

سورة المزمل

هذه السورة الكريمة مكية وآياتها عشرون آية

مفسرنا لها :

لما غم الله - سبحانه - سورة الجن بذكر الرسل - عليهم الصلاة والسلام - في قوله تعالى : (لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ) افتتح هذه السورة بما يتعلق ويتصل بخاتمهم محمد ﷺ حيث بدأها بقوله : (يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ) وقال الإمام الآلوسی : لا يخفى اتصال أولها (قَمِ اللَّيْلُ) . إلخ بقوله - تعالى - في آخر تلك (سورة الجن) : (وَأَنْتَ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ) ويقول - سبحانه - : (وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) الآية .

بعض مقاصد هذه السورة :

١ - إن هذه السورة الكريمة تتصل برسول الله ﷺ في بدء الرسالة ، وأنه أمر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن فيه ؛ ليكون ذلك أحسن له على تحمل أعباء الرسالة : (يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ قَمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ...) إلى قوله : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) .

٢ - جاءت السورة تأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالصبر على إيذاء قومه له ، وعدم التعرض لهم بأذى أو تعيب أو شتم ، وذلك قبل أن يؤذن له في قتالهم ، وأن يتركهم لله وحده ينتقم له منهم في الدنيا بالهزيمة والقتل كما حدث في غزوة بدر ، وفي الآخرة بالأنكال والجحيم والطعام الذي يعترض في حلقهم فلا يخرج ولا ينزل : (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا) إلى قوله : (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا) إلخ .

٣ - جاء ختام السورة ببيان فضل الله ورحمته على رسوله وعلى المؤمنين ، وذلك بالتخفيف عنهم في التهجد وقِيَامِ اللَّيْلِ ؛ لأنه - سبحانه - علم أنهم لن يطيقوه لمرض بعضهم ، وساجة آخرين إلى السهم في الأرض ابتغاء الرزق أو للقتال في سبيل الله ، ووقع عنهم وجوب ذلك وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن يقرضوا الله قرصاً حسناً ، وذلك بفعل الطاعات ابتغاء وجوه - سبحانه - دون رياء أو سمعة ، وعلمهم بأنهم سيجلدون عند الله خير الجزاء

وجزاء الخير على ما يقدمونه من بر وطاعة : (وَمَا تُنْفِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ❶ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ❷ نِصْفَهُ ❸
أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ❹ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ❺ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلًا ❻)

المفردات :

(الْمَزْمِلُ) : المزمّل الذي نزل بتيابه ، أى : تلفف بها ، وقيل : غير ذلك .

(اللَّيْلَ) : هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .

(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) (الترتيل) : التنضيد والتنسيق وحسن النظام ، ومنه ثمر رتل
إذا كان حسن التنضيد .

التفسير

١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ - (يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) :

ما جاء في سبب الترتيل :

ورد في حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال رسول الله ﷺ وهو يحدث
عن فترة الوحي - : « بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك

الذى جاءت بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرعبت منه ، فرجعت فقلت :
 زملوني ، فأنزل الله : « يَا أَيُّهَا الْمُنْتَرُّ قُمْ فَأَنْزِلْ » إلى قوله : « وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » فحمى الوحى
 وتتابع ، وقال المفسرون : وعلى أثرها نزلت (يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ) .

أى : يا أيها المتلف يثيابك ، وكان رسول الله ﷺ نائماً بالليل متزماً في قطفة
 فناداه ربّه بذلك تأنيساً له وملاطفة على عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من صفته
 وحالته التى هو عليها ، كقوله ﷺ - لعلى - كرم الله وجهه - حين غاضب زوجته فاطمة
 الزهراء - رضى الله عنها - فاتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب : « قم أبا تراب »
 وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - لحذيفة : « قم يا نومان » وكان نائماً ، ونداه الله له
 بذلك قصدا لرفع الحجاب وطياً لبساط العتاب وزيادة في الإدلال والترأف تنشيطاً له ﷺ
 ليشغل ما يكلف به من عمل يشق عليه بهمة عالية وعزيمة صادقة لا تعرف كلالا أو تعباً .

وقيل : يا أيها المزمّل بالنبوة والملتزم بالرسالة . وقيل : المزمّل بالقرآن .

(قَمِ اللَّيْلُ) أمره - سبحانه - بالقيام والتشمير في الليل لإحيائه بالصلاة والعبادة
 وتلاوة القرآن ، وترك الهجوع إلى السجود والركوع ، وهجر المنام إلى ما فيه نيل البغية وبلوغ
 المرام ، إنه - عز وجل - يعلمه ويهيئه بقيام الليل وفيه ما فيه من المجاهدة والمصابرة ليؤهله
 إلى أداء الرسالة لقوى مراسهم واشتد عنادهم .

(إِلَّا قَلِيلًا . نَضَعُهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدَ عَلَيْهِ) أى : قم نصف الليل^(١)
 أو أقل من النصف أو أزيد منه واختلف في المراد من ذلك : فذهب أكثر المفسرين إلى أنه
 ﷺ خير بين قيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه ، وقال آخرون : هو مخير بين قيام
 نصف الليل أو ربه أو ثلاثة أرباعه^(٢) . والرأى الأول أجدر وأولى لوضوحه وبيانه ولا تنافه
 مع ما جاء في آخر السورة : (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
 وَثُلُثَهُ) .

(١) هذا هل أن كلمة (نصفه) يدل بعض من كل من الليل .

(٢) أى : قم نصف الليل أو انقص من هذا النصف قليلاً يعنى انقص نصفه فيكون الربع ، أو زد على النصف قليلاً ،
 يعنى نصفه ، فيكون المبحوع ثلاثة أرباعه .

وفى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ ۖ قُمْ اللَّيْلَ) تنبيه لكل متزمل راقد ليله أن يقوم الليل ويذكر الله فيه ، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة .

هذا . وهل كان قيام الليل فرضاً على رسولنا ﷺ وحده ؟ أو كان فرضاً عليه وعلى الأنبياء قبله ؟ أو كان فرضاً عليه وعلى أمته ؟ أقوال أرجحها أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته ، وهو قول عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما - فقد ورد فى صحيح مسلم عن زرارۃ بن أوفى : : أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو فى سبيل الله ... وفى هذا الحديث : فقلت (أى : سعد بن هشام) لعائشة : أنبئى عن قيام رسول الله ﷺ فقالت : ألسنت تقرأ (يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ) قلت : بلى ، فقالت : فإن الله - عز وجل - افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ، فقام ﷺ وأصحابه حولا ، وأمسك خاتمتها اثنى عشر شهراً فى السماء حتى أنزل الله - عز وجل - فى آخر هذه السورة التخفيف (عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُخْصَوْهُ فِتَابَ عَيْنَيْكُمْ) فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة .

نقول : والظاهر أن النسخ والتخفيف كان فى حق الأمة وبقيت فريضة قيام الليل على رسول الله ﷺ بدليل قوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا) وهذا رأى كثير من المفسرين والفقهاء .

(وَرَقِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) أى : اقرأ القرآن على تمهل وتؤدة وذلك بإشباع الحركات وتبيين الحروف بحيث يُمْكِنُ السامع من عددا ، وذلك من قولهم : نثر رتل إذا كان مفجعاً لم تتصل أسنانه بعضها ببعض ، وعن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله ﷺ مثل عن هذه الآية فقال : « يَبْنِيهِ تَبْيِينًا وَلَا تَنْثَرُهُ نَثْرَ اللَّقْلِ »^(١) ولا تهذه هذ الشعر ، وقفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة .

هذا ، ومراتب التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم أربع :

١ - الترتيل : وهو القراءة ببطء متأنة وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه من جميع الصفات والمخارج ، ومع التدبر في معاني القرآن الكريم والتأمل لما فيه من حكم ومواعظ .

٢ - التحقيق : وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر اطمئناناً منه ، وهو المأخوذ به في مقام التعليم .

٣ - الحُرّ : وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد وضبطها .

٤ - التلوين : وهو مرتبة تتوسط الترتيل والحُرّ مع مراعاة الأحكام كذلك .

وقال علماء القراءات والتجويد : إن أفضل هذه المراتب هو الترتيل ، للأمر به في قوله : (وَتَرْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) .

ولقراءة النبي ﷺ به ، فعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها » وعنها - وقد سئلت عن قراءة النبي ﷺ فقالت : « لا كسر دكم هذا ، لو أراد السامع أن يعدّ حروفه لعدّها » وعن أم سلمة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كان يقطع القرآن آية آية » أى : يقف على آخر كل آية ليعلم أصحابه - رضى الله عنهم - أن الآية قد تمت .

(إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝١٠ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝١١ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ۝١٢)

المفسرات :

(قَوْلًا ثَقِيلًا) : يثقل حمله ، والمراد به قيام الليل ، أو القرآن .

(نَاشِئَةَ اللَّيْلِ) : العبادة في الليل ، وقيل غير ذلك .

(أَشَدُّ وَطْئًا) : أثقل وأغلظ وأشد على المصلي من صلاة النهار .

(وَأَقْوَمُ قِيْلًا) : وأثبت قراءة وأبين مقالا .

(سَبِيحًا) : تصرفاً وتقلباً في شواغلك .

التفسير

٥ - (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) :

أى : إنا سنوحى إليك بافتراض قيام الليل قولاً ثقيلاً يشغل حمله ، لأن من شأن الذى يقوم به أن يجهد بذلك وينوء بحمله ، لأن الليل وقت الإخلاد إلى الراحة والنوم ، فمن أمر بقيامه لم يتهيأ له ذلك إلا برياضة شديدة لنفسه وتذليل وقهر لها ، ومجاهدة للشيطان ، وقيل : إنا سنوحى إليك القرآن العظيم وهو ثقیل بثقل العمل بشرائعه وأحكامه ووعدته ووعدته وحلاله وحرامه ، أو أنه ثقیل ، أى : مبارك في الدنيا على صاحبه ويثقل ميزانه يوم القيامة ، وقيل : ثقیل تلقيه ؛ فقد روى عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى ﷺ كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرائها ^(١) فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرّى عنه ، أى : الوحي ، وتلت قوله تعالى : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) . كما روى الشيخان ومالك وغيرهم أنها قالت : « لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً » هذا ، وإن النص القرآنى الكريم ليتسع لذلك كله ولغيره .

٦ - (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا) :

أى : إن قيام ساعات الليل وإحيائها بالعبادة من ذكر وصلاة وتفكير وتدبر ، أو : إن العبادة التى تحدث وتنشأ في الليل هي أشد وأثقل على القائم ليله من عبادة النهار ، لأن القائم في الليل يجاهد نفسه ويهجر مرهده : ويتجافى عن المضجع جنبه ، وهى كذلك أصوب قولاً وأحسن لفظاً ؛ لأن الليل فيه تبدأ الأصوات ، وتنقطع الحركات ، ويخلص القول ويفرغ

(١) الجران : مقدم عنق البعير من منبجه إلى منحره ، فإذا برك ومد عنه على الأرض قيل : أتى جرائه بالأرض .

القلب ، ولا يكون هناك مانع أو حائل دون تفهم القرآن وتدبره ، وفي هذه الآية الكريمة بيان لفضل صلاة الليل ، وأن الاستكثار منها وزيادة القراءة فيها يعظم الثواب ويجزل الأجر . وقيل : المراد بالناشئة هي النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة ، أي : تنهض ، وذلك دون ناشئة النهار .

واختلف العلماء في وقت (ناشئة الليل) فقال ابن عمر وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - : هي ما بين المغرب والعشاء تمسكاً بأن لفظ (نشأ) يعطى الابتداء ، وكان علي بن الحسين - رضي الله عنهما - يصل بين المغرب والعشاء ويقول : هذه ناشئة الليل ، وقيل : هي الليل كله ، وقيل : هي القيام بالليل بعد النوم ، وهذا مروى عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - وهذا يتفق مع ما روى عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الله - عز وجل - يهل حتى يمضي شطر الليل الأول ، ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع يستجيب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ » فهذا الحديث بين الأوقات التي هي جديرة بالإحياء والإقامة ، وأيضاً فإنه يتناسب مع قوله تعالى : (هَيَّ أَشْدُّ وَطْأً) لأن الصلاة بعد نوم فيها الكثير من أخذ النفس بالشدة والحزم ورياضتها على الأعمال الشاقة التي تكسب صاحبها ثواباً عظيماً وأجرًا جزيلاً ، فقد ورد في الأثر : « أفضل العبادات أحزمها ، أي أشقها .

٧ - (إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا) :

أي : إن لك في النهار سعة من الوقت تصرف فيها في مهامك وشواغلك ونومك وراحة بدنك ، فاجعل ليلك خالصاً لعبادة ربك ، وعليك بمناجاته التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل ، أو : إن لك تصرفاً في أمور معاشك وتقلباً في حوائجك وما يعرض لك من أمر دنياك ، فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة الخالصة في النهار فعليك بها في الليل ، وقيل : إن فائتك في الليل شيء من العبادات فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه ، ويؤيد هذا المعنى ما روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « وكان رسول الله ﷺ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من

النهار ثنتي عشرة ركعة ، هذا من حديث طويل رواه الإمام أحمد ، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه .

وهذه الآية الكريمة تبين الداعي والدافع الخارجى إلى قيام الليل وهو اتساع النهار لأمر الدنيا فضلاً على ما في قيام الليل من الدافع الذاتى وهو ما يناله القائم ليلاً من رضا الله وثوابه .

(وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩ وَأَصْبِرْ عَلَى
مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١٠)

المفردات :

- (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) : وانقطع إلى ربك بعبادته ، وجرد نفسك عما سواه .
(وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) : جانبهم ودارهم ولا تكافئهم على إيدائهم لك .

التفسير

٨ - (وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) :

أى : ودم واثبت على ذكر ربك ليلاً ونهاراً ، أى : ادعه بأسمائه الحسنى ليكون لك مع صلاة الليل العاقبة المحمودة والدرجة العالية الرفيعة ، وقيل : اذكره على أى وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك من ألوان الطاعات وصنوف العبادات ، وفسر الأمر في قوله : (وَأَذْكُرْ) بالدوام والاستمرار ، لأنه عليه الصلاة والسلام حتى في منامه لم ينس ربه - عز وجل - حتى يؤمر بذكره . (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) : هذا أمر منه - سبحانه - لرسوله أن ينقطع لله ويخلص له العبادة ويفرده بها ، ويراقبه مراقبة

تستغرق قلبه وتسيطر على باطنه ، كما أمره - عز وجل - أن يعبد ظاهره ويذكره بلسانه في قوله : (وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ) يَتَوَنُّ الظاهر والباطن مشغولاً بالله وحده .

هذا ، وانفق أئمة الإسلام وعلمائهم على مشروعية طلب ذكر الله ، كما اتفقوا على أن كلمة : (لا إله إلا الله) هي أفضل ما قاله الرسول والنبيون من قبله - ﷺ ولكن ما المراد من ذكر الله ؟ هل يشمل ويضم كل العبادات ؟ أو هو نوع معين منها ؟ ثم ما مقداره ؟ وما هي أفضل الأوقات التي يطلب فيها وتكون أرجى في الإجابة ؟ وهل هو مطلوب على سبيل التلب أو على سبيل الحزم والوجوب ؟ وما الحالة التي ينبغي أن يكون عليها الذكر عند ذكر ربه ؟ أمور اختلفوا فيها ولكل وجهة .

والذي يتضح لنا أن الذكر هو عمل من أعمال اللسان ، وأن لكل جراحة عبادتها الخاصة بها ، وذلك عملاً بقول الرسول ﷺ في حديث : « أوصاني ربي بستع ... » إلخ الذي جاء فيه : « وأن يكون نطق ذكرنا ، وصمتى فكرا ، ونظري عبرا » ، وأيضاً فإن إطلاق الذكر على كل ما نطق به اللسان من العبادات فيه ضرب من التجوز ، إذ قد عطف الأمر بالتسبيح (وهو من عمل اللسان أيضاً) على الأمر بالذكر في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) والعطف - كما يقولون - يقتضي المغايرة ، نسأل الله حسن التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه

٩ - (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) :

هو - سبحانه - رب المكان الذي تشرق فيه الشمس وتغرب ، فهو رب الأرض جميعاً ومالكها ، ومدير أمرها وأمر ما فيها ، لا معبود بحق إلا هو ، ومادام - سبحانه - مخضماً بالربوبية والألوهية فقد وجب على كل عاقل أن يتخذ وكيلاً ، فيسلم نفسه إليه ، ويعتمد ويتوكل عليه ، ويخوض كل أمره إليه ، فهو - جل شأنه - نعم الوكيل ونعم المولى والنصير ، قال بعضهم : من رضى بالله - تعالى - وكيلاً وجد إلى كل الخير سبيلاً .

١٠ - (وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا) :

أى : احبس نفسك على ما يصيبك من أذى قومك وصفاتهم التي يرمونك بها من صفات التعيب والتقصير كقولهم : ساحر ، شاعر ، كاهن ، مجنون إلى غير ذلك مما

كانوا ينسبونوه إليه استهزاء به وسخرية منه ﷺ . واجعل نفسك في جانب وهم في جانب ، واصبر على ما يبلر منهم ؛ فالهجر الجميل : هو أن يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم مع حسن المخالفة والمدارة والإغضاء وترك المكافأة .

(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ⑪)
 إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ⑫ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا
 أَلِيمًا ⑬ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا
 مَّهِيلًا ⑭)

المفردات :

- (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) : خل بيني وبينهم ، وارض في لعابهم .
 (أُولِيَ النَّعْمَةِ) : أصحاب التنعم وغضارة العيش .
 (أَنْكَالًا) : جمع نكل ، وهو القيد الثقيل أو الشديد .
 (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ) : وطعاماً يعترض وينشب في الحلق .
 (تَرْجُفُ الْأَرْضُ) : تضطرب وتزلزل .
 (كَثِيبًا) : رملا مجتمعاً .
 (مَّهِيلًا) : رخواً ليناً .

التفسير

١ - (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا) :

أي : خل بيني وبين هؤلاء المكذبين المقتربين أرباب التنعم وغضارة العيش وكثرة الأولاد ، وارض في لعابهم وإنزال النكال بهم ؛ فإن لدى ما يفرغ بالك ويجلي همك ،

والمراد من المكذبين أولي النعمة : هم صناديد قريش وزعماءها (وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا) أى : ولا تغنى ذرعاً بهم واطرهم زماناً قليلاً وهو مدة حياتهم فى الدنيا ، أو المدة الباقية لهم إلى يوم بدر ، وبعدما فسيهلهم الله ويكفيك شرهم .

وفى قوله تعالى : (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) إدخال مزيد اطمئنان على قلب الرسول الكريم بأنه - سبحانه - آخذ هؤلاء لامحالة بشديد عقابه جزاء تكذيبهم ، وإلا فهل يستطيع الرسول ﷺ أو غيره مهما علا سلطانه واشتد جبروته وقوى طغيانه أن يحول بين الله وأحد من خلقه ؟ !

١٢ ، ١٣ - (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا • وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا) :

أى : إن عندنا ما ننتقم به منهم ، إن لدينا قيوداً ثقيلة لا يستطيعون منها فكاً كما ولا معها تحركاً ، كما اعتدنا لهم ناراً شديدة الاشتعال والانتقاد يلقون فيها وتسعر بهم ، وهيناً لهم طعاماً من الضريع والفلسين والزقوم يأخذ بالحلل يدخل ولا يخرج ، كما أن لهم نوعاً آخر من العذاب شديد الإيلام لا يعرف كنهه ولا قدره إلا الله - عز وجل - .

١٤ - (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً) :

أى : ننكل بالكافرين ونعذبهم يوم تضطرب الأرض والجبال وتزلزل حتى تصبح الجبال رملاً مجتمعاً رغواً لنا بعد أن كانت صخوراً صلباً وحجارة صماء .

هدد الله - سبحانه - المشركين وخوفهم بهذا العذاب الأليم وذلك المآل المخزى يوم القيامة إذا استمروا على شركهم وعنادهم .

(إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا
وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنْفِطِرَةٌ بِهِ ؕ كَآتٍ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾
إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾)

السرديات :

(وَبِيلًا) : ثقبلاً غليظاً ردىء العاقبة .

(مُنْفِطِرٌ بِهِ) : منشق ومتصدع بشدة ذلك اليوم .

التفسير

١٥ ، ١٦ - (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا .
فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا) :

أى : إنا بعثنا إليكم أيها المكذبون من أهل مكة رسولا يخبرنا يوم القيامة بما شاهده
وعاينه من كفركم وعنادكم وعصيانكم ، حتى لا تكون لكم حجة ، وستواجهون بما قلتم
من جرائم الأعمال وقبيح النعال ، وتكذيبكم له ﷺ . وفبعثنا هذا هوسنة قد أجريناها على
الأمم قبلكم « سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » ^(١) فقد أرسلنا
إليكم محمداً ﷺ . كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى - عليه السلام - (فَعَصَى
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) كما عصيت رسولكم وكذبتموه (فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا) أى : انتقمنا منه
انتقاماً ذريعاً وعذبناه عذاباً ثقبلاً غليظاً ، وسيكون عقاب المكذبين منكم أشد وأقسى

من عقاب ذلك الفرعون وقومه : لَأَن رَّسُولَكُمْ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، وَلَوْ آمَنْتُمْ لَكَانَتْ شَهِادَتُهُ لَكُمْ .

وقد جاء في هذا الوضع ذكر قصة موسى وفرعون دون سائر الرسل والأمم ؛ لأن أهل مكة استهزأوا برسول الله ﷺ واستخفوا به لأنه ولد فيهم وتربى بينهم ، كما أن فرعون ازدري موسى لأنه رباه وولد - عليه السلام - فيا بينهم ، وهو قوله : « أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ حُمُرِكَ سِنِينَ » (١) .

١٧ - (فَكَيْفَ تَقُولُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) : هذا توبيخ وتقرع ، أى : إذا بدا لكم وجال بخطركم أنكم لن تؤخذوا بأعمالكم السيئة وفعالكم القبيحة وتكذيبكم رسول الله كما أخذ فرعون أخذًا شليدًا وعذبه عذابًا غليظًا ، فكيف تقولون أنفسكم وتحفظونها من هول يوم القيامة وما أعد لكم فيه من القيود والأغلال إن دمتم على ما أنتم فيه حتى زهقت أرواحكم وأنتم كافرون ؟ ! وما ينبغي لكم يا أولى الأحلام والنهى أن تكونوا كذلك وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، أو : كيف لكم بالتقوى ، وأنى لكم بها يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا (يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) هذا مثل في الشدة ، يقال في اليوم الشليد : يوم يشيب نواصي الأطفال ، والأصل أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت واشتدت على الإنسان أسرع فيه الشيب ، قال أبو الطيب :

والهم يخترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم

وقيل : إن الكلام على الحقيقة استنادًا إلى ما جاء في حديث الشفاعة ، وفيه أن الله - سبحانه - يأمر آدم - عليه السلام - (أن يخرج يعث النار من كل ألف : تسعمائة وتسعة وتسعين ، فيخرجون ويساقون إلى النار سوقًا مُقرَّنين زُوجًا) قال ابن مسعود : « فإذا خرج يعث النار شاب كل وليد » .

١٨ - (السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا) :

المراد من السماء : كل مافوقك من السموات والكواكب والنجوم وغيرها مما أظلك وعلاك ، والمعنى : السماء مع عظمها وإحكامها تنصدع وتتشقق وتتداعى من هول ذلك اليوم ، فما ظنك بغيرها من الخلائق ؟ أو : أن السماء مثقلة به إنثقالا يؤدي إلى انفطارها وتصدعها لعظمته عليها وخشيبتها من وقوعه ، كقوله تعالى : « ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » (١) ، (كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا) أى : كان وعد ذلك اليوم واقعاً لا محالة ؛ لأن حكمة الله وعلمه يقتضيان إيقاعه وحصوله ، أو أن وعد الله واقع لا محالة لأنه - سبحانه - منزّه عن الكذب « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » (٢) .

١٩ - (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا) :

أى : إن هذه الآيات التى سبقت فى هذه السورة وفيها ما فيها من القوارع والزواجر هى تذكرة ومواعظ اشتملت على أنواع الهداية والرشاد ، فمن شاء وأراد اتعظ بها واتخذ طريقاً إلى الله بالتقوى والخشية والتقرب والتوسل إليه - سبحانه - بالاشتغال بالطاعات والاحتراز والبعد من المعاصى والسيئات .

(١) من الآية ١٨٧ من سورة الأعراف .

(٢) من الآية ١٢٢ من سورة النساء .

* (إِنْ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ
وَلِئَلَّاهُ وَلَطَائِفُهُ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
عَلِمَ أَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
عَلِمَ أَنَّ سَبْكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾)

الفردات :

(تَقُومُ) : تصلي .

(أَدْنَىٰ) : أقل .

(عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) : علم أن لن تطيقوا ضبط وقت قيام الليل .

(فَتَابَ عَلَيْكُمْ) : ففخف عليكم ورفع التبعة عنكم في ترك قيامه المقدر .

(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) أي : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ، وقيل :

الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن .

(يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ) : يسافرون فيها للتجارة ونحوها .

(وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) : وذلك بإنفاق ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير عن طيب نفس .

(هُوَ خَيْرًا) : هو خيرًا مما خلفتم وما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا .

التفسير

٢٠ - (إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ لِّأَنَّ تَحْضُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْغَبٌ مِّمَّنْ يَظُنُّونَ فِي الْأَفْرِيسِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْآخِرُونَ يُعْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَنْصَرِفُونَ) :

في أول السورة الكريمة جاء الأمر الإلهي لرسول الله بقيام الليل ، ونضع الرسول ، لأمر ربه ، ولبي نداء الساء ، ومعه جماعة من أصحابه اقتلوا به ، ثم خفف الله عنهم في آخرها بقوله تعالى : (فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) وأمرهم بالصلاة والزكاة والصدقة والاستغفار .

ومعنى الآية : إن ربك الذي ربك على موافق كرمه يعلم أنك يا محمد تقوم من الليل أقل من ثلثيه حيناً وتقوم نصفه حيناً وتقوم ثلثه حيناً آخر ، وتقوم معك طائفة من أصحابك تأدبوا بأدابك وحذروا حذرك ونسجوا على منوالك واهتدوا بهديك ومنهم من كان لا يدرى كم صلى في الليل وكم بقى منه ، ولا يدرى متى نصف الليل من ثلثه فكان يقوم الليل كله احتياطاً مخافة أن يخطئ حتى انتفخت أقدامهم ، وامتعت أوانهم سنة أو أكثر فرحمهم الله وخفف عنهم فقال : (وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) أى : يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذى يقع فيه الخطأ ، ولا يقدر على تقدير الليل والنهار وضبط ساعاتها كما هي إلا الله وحده (عَلِيمٌ أَنْ لَنْ تُحْضَوْهُ) علم الله أن الشأن لن تقدر على تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ، ولا يتأتى لكم حسابها إلا أن

تأخذوا بالأكثر والأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم (فَتَابَ عَلَيْكُمْ) أى : فرجع بكم إلى التخفيف بالترخيص في ترك القيام المُقَدَّر ورفع التبعة عنكم في تركه كما ترفع التبعة عن الثائب ، وعاد إليكم بالعمو ، وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به ، وقيل : فتاب عليكم من فرض القيام إن عجزتم ، وأصل التوبة الرجوع ، فاللغى رجع بكم من تشقيل إلى تخفيف ، ومن عسر إلى يسر ، وكانوا أمروا بحفظ الأوقات على سبيل التحرى فخفف عنهم ذلك التحرى .

(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) أى : فَصَلُّوا ما يَتيسر لكم من صلاة الليل ، وعبر عن الصلاة بالقرأة كما عبر عنها ببعض أركانها فقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا »^(١) . أى : أقيموا الصلاة ، وقيل : الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بينها قال السدى : مائة آية ، وقال سعيد : خمسون .

ومن ذهب إلى الأول قال : إن الله فرض قيام مقدار معين من الليل في قوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ) الآية إلى قوله : (أَوْزِدْ عَلَيْهِ) ثم نسخ بقيام مقدار ما منه في قوله سبحانه : (فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) فالأمر في الموضعين للوجوب إلا أن الواجب أولاً كان معيناً محلولاً ، والثاني كان بعضاً مطلقاً ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقاً بالصلوات الخمس وغيرها .

ومن ذهب إلى الثاني قال : إن الله رخص لهم في ترك القيام وأمر بقراءة شيء من القرآن ليلاً فكانه قيل : فتاب عليكم ورخص في الترك فاقرءوا ما تيسر من القرآن إن شق عليكم القيام فلن هذا لا يشق وتناولن بهذه القراءة ثواب القيام ، وصرح جمع أن قوله تعالى : (فَاقْرَءُوا) على هذا أمر نديب بخلافه على الأول .

قال العلامة الآلوسى : واعلم أنهم اختلفوا في أمر التهجد :

١ - فعن مقاتل وابن كيسان أنه كان مفروضاً بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ، ثم نسخ بها إلا ما تطوعوا به ، ورواه البخارى ومسلم في حديث جابر ، وقد روى ذلك

أيضاً في حديث سعد بن هشام عندما سأل السيدة عائشة عن قيام رسول الله وقد سبق ذلك في أول السورة .

٢ - وقيل : كان نفلاً بدليل التخيير في المقدار . وبدليل قوله تعالى :
« وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ » (١) .

٣ - وعن ابن عباس : سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله ﷺ وصار تطوعاً وبقي ذلك فرضاً على رسول الله .

بني هنا بحث : وهو أن الإمام أبا حنيفة - رضى الله عنه - استدل بقوله تعالى :
(فَافْرَمُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) على أن - الفرض - في الصلاة مطلق قراءة ما تيسر من القرآن لا الفاتحة بخصوصها - وهو ظاهر على القول بأنه عبر في الآية عن الصلاة ببركتها وهو القراءة . كما عبر عنها بالسجود والقيام والركوع في مواضع - وقدّر ما تيسر من القرآن بآية .

وخص الشافعى ومالك ما تيسر من القرآن بالفاتحة واحتجوا على وجوب قراءتها في الصلاة بحجج كثيرة . فعن أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « لاتجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » ١٥ آلومى مع التلخيص والتصرف (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى) امتثناف مبين لحكمة أخرى غير ما تقدم من عسرة ضبط الأوقات التى يطلب منكم قيام الليل فيها : أى علم أن الشأن سيكون منكم مرضى يشق عليهم الليل (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) .

أى : وآخرون يسافرون في الأرض وينتقلون بين أجزائها للتجارة والعمل يطلبون رزق الله ونعيه : وقيام الليل يشق عليهم (وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أى : وآخرون يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دعوته . وفي قَرْنِ الْمُسَافِرِينَ لابتغاء فضل الله الطالبين للتجارة والعمل بالمجاهدين في سبيل الله إشارة إلى أنهم كمثلهم في الأجر وهكذا

الإسلام جعل العمل عبادة بل جعله من أعظم أنواع العبادات وأفضلها لأنه قرن العمل بالجهاد في سبيل الله .

وهكذا الإسلام سعى لإقامة حياة سعيدة قوامها العمل الجاد النافع للناس ، والجهاد لنشر دين الله ، وحاول الفلاسفة والمصلحون من البشر إقامتها فعجزوا وأقامها محمد ﷺ وأصحابه الذين نشروا دعوته وأقاموا منهج السماء في الأرض .

أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : ما من حال يأتي على الموت - بعد الجهاد في سبيل الله - أحب إلى من أن يأتي بيني وأنا بين شعبي جبل ألتمس من فضل الله - ثم تلا هذه الآية : (وَأَخْرَجُوا بِضُرِبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَرْضِ) ... إلخ .

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من جالب يجلب طعماً إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه لسعروقه إلا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله ﷺ : (وَأَخْرَجُوا بِضُرِبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) » .

قال ابن كثير : وهذه الآية - وهي قوله تعالى - : (وَأَخْرَجُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) بل السورة كلها مكية ، ولم يكن القتال شُرع بعد ، فهي من أكبر دلائل النبوة ؛ لأنها من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلية .

وإذا كان الأمر كما ذكر وتعددت مقتضيات الترخيم (فَأَقْرَهُوا مَا تيسر مِنْهُ) أي : فاقرموا ما تيسر من القرآن من غير تحمل مشقة ، وقال ابن كثير : قوموا بما تيسر عليكم منه ، وهو مذهب الحسن البصري كان يرى حقاً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء قليل منه في الليل ، ولو بقراءة خمس آيات ، وقال القرطبي : أي : فصلوا ما أمكن فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر ، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أي : واضبطوا على أدائها الصلاة المفروضة (وَأَتُوا الزَّكَاةَ) أي : وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم لمستحقها ، وقيل : المراد من الزكاة : زكاة الفطر ، وقيل : صدقة

التطوع (وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) يجوز أن يراد بهذه الآية الإنفاق في سائر الصدقات .
أو أن يراد أداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج أطيب المال وأكثره نقماً للفقراء ، ومراعاة
النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق ، أو أن يراد كل شيء يفعل من الخير مما يتعلق
بالفلس والمال : فالله يجازي عليه أحسن الجزاء وأوفره ، وعن عمر بن الخطاب : هو النفقة
في سبيل الله (وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) :

قال ابن كثير : أى : جميع ما تقدمونه بين أيديكم وأنتم أحياء فهو لكم حاصل ثوابه ،
وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا ومما تركتم وخلفتم .

قال رسول الله ﷺ : « أياكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ » قالوا : يا رسول الله
ما من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه ، قال : اعملوا ما تقولون ، قالوا : ما نعلم
إلا ذلك يا رسول الله ، قال : إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر ، رواه البخارى .

(وَأَعْظَمَ أَجْرًا) : وأجزل ثواباً - قال القرطبي : قال أبو هريرة : هو الجنة ، وقيل :
لإعطائه بالحسنة عشرًا أو أكثر .

(وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ) أى : اطلبوا منه المغفرة في كافة أحوالكم . فإن الإنسان قلما يخلو
مما يعد تغريباً بالنسبة إليه . وعَدَّ من ذلك الصوفية رؤية العابد ، عبادته ، قيل : ولهذه
الإشارة أمر بالاستغفار بعد الأوامر السابقة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقراض الحسن .

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : وهو سبحانه يغفر ذنب من استغفره ، ويرحمه - عز وجل -
وفى حذف الممول دلالة على العموم ، نسأل الله عظيم مغفرته ورحمته ، قال القرطبي :
(غَفُورٌ) لِمَا كَانَ قَبْلَ التَّوْبَةِ (رَحِيمٌ) : لكم بعدلها : قاله سعيد بن جبير .

سورة المدثر

سورة المدثر مكية ، وآياتها ست وخمسون آية

مناسبتها لما قبلها :

سورة المدثر متفقة مع سورة المزمل التي قبلها في الافتتاح ببدء النبي ﷺ في كل منهما ، كما يثبت سورة المزمل بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة ، ويثبت سورة المدثر بالأمر بالإنذار وفيه من التكميل ما فيه .

أول ما نزل من القرآن :

قال الآلوسی : أخرج أحمد والبخاری ومسلم وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) . قلت : يقولون : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) . قال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ﷺ قال : جاورت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت فتوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ، ونظرت عن شمال فلم أر شيئاً ، ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجلست^(١) منه رعباً ، فرجعت فقلت : دثروني ، فنزلت : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ • قُمْ فَأَنْذِرْ • وَرَبُّكَ فَكْبَرُ) وظاهر ذلك الخبر أن سورة (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) نزلت قبل سورة (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) .

والمرؤى في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أول ما نزل من القرآن ، وهو الذي ذهب إليه أكثر الأئمة ، حتى قال بعضهم : هو الصحيح ، ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب للتوفيق بينهما فذكر (صاحب الإنشقاق) : خمسة أجوبة منها :

- ١- أن السؤال في حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة ، فتبين أن سورة المدثر نزلت بتمامها قبل تمام سورة اقرأ ، فإن أول ما نزل منها صدرها : من أول السورة إلى قوله تعالى : (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) .

(١) فجلست - أي : ذهعت وخفت .

٢- أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لأولية مطلقة - انتهى ملخصاً .

من مقاصد السورة :

تبدأ السورة الكريمة ببناء النبي ﷺ ودعوته لإيذار قومه وتعليم ربه وتخليقه بكريم الخصال ، ثم بالحديث عن القيامة وأحوالها ، ثم بأمر من الله لنبيه بترك الجاحد لنعم الله عليه المكذب بالآيات ، لأن الله وحده سيكني الرسول أمره وسيتولى عقابه ، وتصور باقي السورة الكريمة أحوال هذا المكذب وهو يفكر فيما يقول في القرآن تصويراً دقيقاً فنقول :
(لَئِنَّهُ فَكَّرَ وَقَلَّرَ • فَقَتَلَ كَيْفَ قَتَلَ • ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَتِلَ • ثُمَّ نَظَرَ • ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ •
ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ • فَفَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ • إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) .

ياسبحان الله ؟ بعد كل هذا التفكير العميق عاد ذلك الجاحد يردد ما قاله المكذبون من قبله !! وتذكر الآيات عقابه مقر وأوصاف سقر ، ثم بينت السورة الحكمة في جعل خزنة النار من الملائكة والسر في كونهم على هذه العدة المذكورة في القرآن ، ووضعت الآيات أن كل نفس مرهونة بعملها من خير أو شر ، وأن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم تبيكيتنا : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) فذكروا لهم ما فعلوه من ذنوب في الدنيا عوقبوا عليها يوم القيامة ، وجاء في الآيات تشبيه الكفار لإعراضهم عن الحق بهذا التشبيه المهين (كَانَهُمْ حُمُرٌ مَّسْتَنْفِرَةٌ • فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) .

وختمت السورة بالحديث عن القرآن ووصفه بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر ، وبالثناء على الله بأنه أهل التقوى وأهل المغفرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَتَأْتِيهَا الْمُدَقِّرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَبِابِكَ
فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَلِرَبِّكَ
فَاصْبِرْ ⑦ فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ⑧ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ ⑨
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ مُبِيرٍ ⑩)

المراد :

(الْمُدَقِّرُ) : لايس الدثار ، وهو ما فوق القميص ، وهو رسول الله ﷺ .
(قُمْ) : أى : قم من مضجعك ، أو قم قيام عزم وتصميم .
(فَأَنْذِرْ) : أى : فحذر الناس وخوفهم من عذاب الله .
(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) : وخُص ربك بالتكبير والتعظيم ، أو بقول : الله أكبر .
(وَبِابِكَ فَطَهِّرْ) : كناية عن التخلي بالأخلاق الحسنة ، أو تقصير الثياب لتسلم من
النجاسة ومن الخيلاء .

(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) : اترك المآثم الموجبة للعذاب كالشرك .
(وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) : ولا تعط مستكثرًا - أى : رائيًا ماتعطيه كثيرًا - أو طالبًا الكثير .
(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) : ولوجه ربك وابتغاء مرضاته فتخلق بالصبر .

(فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ) : فإذا نُفِخَ في الصور للبعث والنشور - والناقور - فأعول من
النقر ، بمعنى التصويت - وأصله : القرع الذى هو سببه ، ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به .

التفسير

١- (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) :

أى : المتلف بثوبه المتغشى به ، واللفظ - على ما قيل - دائر على معنى السَّتر على سبيل الشمول .

نودى ﷺ باسم مشتق من صفته التى كان عليها وقت نزول الوحي عليه ؛ ملاطفة له ؛ وبعثاً للأنس فى نفسه ، وطلب تذكُّره - عليه الصلاة والسلام - لمسا اعتراه من خوف وأصابه من رعب حين رأى الملك الذى جاءه بحراء ، فرجع وقال لأهل بيته : (دثرونى) فنزل (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) . قُمْ فَأَنْذِرْ .

وقيل : المراد بالمدثر : المدثر بالنبوة والكمالات النفسية ، على معنى : المتحل بها ، والمتزين بآثارها ، وقيل : الظاهر أن يُراد بالمدثر وكذا بالزَّمَل ، الكناية عن المستريح الخالى البال البعيد عن الشواغل ؛ لأنه فى أول البعثة ، فكأنه قيل له - عليه الصلاة والسلام - : قد مضى زمن الراحة وجاءتك أعباء الدعوة .

٢- (قُمْ فَأَنْذِرْ) :

(قُمْ) أى : قم من مضجعك ، أو : قم قيام عزم وتصميم وشمر عن مساعد الجهد ، فقد جاء الأمر الإلهى الآن باصطفائك رسولاً ، فقد جاء الأوان لتباشر مهمتك وتنشر رسالتك وتقود البشرية إلى بر السلامة ، وتلزمها منهج الله ، ولذا جاء قوله تعالى : (فَأَنْذِرْ) أى : فحذِّر الناس وخوفهم من عذاب الله وعقابه إن لم يؤمنوا ، ولم يقل هنا : (وبشِّر) لأنه كان فى ابتداء الرسالة ، والإنذار هو الغالب إذ ذاك ، أو هو من باب الاكتفاء ؛ لأن الإنذار يلزمه التبشير .

٣- (وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ) :

أى : واخصص ربك ومالكك ومتولى أمرك بالتكبير : وهو وصفه تعالى بالكبرياء ، والعظمة اعتقاداً وقولاً .

ويروى أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : الله أكبر فكبرت خديجة ، وأيقنت أنه الوحي ، وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك ، وبعد الأمر السابق في قوله : (قُمْ فَأَنْذِرْ) ذكرت جملة (وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ) مقدمة على سائر الجمل والأوامر التي تأتي بعدها إشارة إلى مزيد الاهتمام بأمر التكبير ، وإعلاء - على ما قيل - إلى أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه ويعظمه وينزهه عن الشرك : فإن أول ما يجب على العبد معرفة الله تعالى ، ثم تنزيهه عما لا يليق به ، وقد يقال : لعل ذكر هذه الجملة أولاً لتشجيعه - عليه الصلاة والسلام - على الإنذار وعدم مبالته بما سوى الله - عز وجل - حيث تضمنت الإشارة إلى أن نواصي الخلائق بيده تعالى ، وكل ما سواه مقهور تحت كبريائه تعالى وعظمته ، فلا ينبغي أن يرهب إلا منه ، ولا يرغب إلا فيه ، فكأنه قيل : قُمْ فَأَنْذِرْ ، وانحصص ربك بالتكبير والتعظيم ، ولا يصدنك شيء عن الإنذار ، قيل : ويجوز أن يحمل قوله تعالى : (وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ) على التكبير في الصلاة - ذكر ذلك القرطبي والآلوسي والزمخشري -

٤- (وَرَبِّيَابَكَ فَطَهِّرْ) :

(١) أمر الله رسوله ﷺ أن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات ؛ لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة ، وهي الأولى في غير الصلاة ، وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً .
(٢) وقيل : هو أمر بتقصيرها ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب وجرم الذبول علامة الكبر والخيلاء ، فوق ما يتعرض له من الإصابة بالنجاسة .

(٣) وقيل : هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال ويستهج من العادات ، يقال : فلان طاهر الثياب : إذا وصفوه بالنقاء من العيوب وذنس الأخلاق ، وفلان دنس الثياب للغادر .

٥- (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) :

أي : والعذاب فاترك ، والمعنى : دم على ترك ما يوصل إلى العذاب من عبادة الأوثان والتخلق بالأخلاق الرديئة ، فقله سبحانه : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) كلام جامع في مكارم

الْأَخْلَاقُ ، فَكَانَهُ قِيلَ : اهجر الجفلة والتنفه وسوء الخُلُقِ وكل شيء يقيح : كالأصنام
وعبادَة الأوثان ، فإِذَا تَنَتَهَى بِصَاحِبِهَا إِلَى الْعَذَابِ .

٦- (وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) :

(١) قال ابن عباس : المعنى : لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ تَلْتَمِسُ أَكْثَرَ مِنْهَا ، وهذا خاص بالنبي ﷺ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَجْمَلِ الْأَخْلَاقِ وَأَشْرَفِ الْأَدَابِ .

(٢) وقال الحسن البصري : وَلَا تَمْنُنْ بِعَمَلِكَ عَلَى رِيكَ تَسْتَكْثِرُهُ ، واختاره ابن جرير .

(٣) وعن مجاهد : وَلَا تَضَعِفْ أَنْ تَسْتَكْثِرَ مِنَ الْخَيْرِ ، وقال : « لَا تَمْنُنْ » فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : لَا تَضَعِفْ .

(٤) وقال ابن زيد : لَا تَمْنُنْ بِالنَّبِوَةِ عَلَى النَّاسِ تَسْتَكْثِرُهُمْ بِهَا تُلْخِطُ عَلَيْهَا حُرْمًا مِنَ الدُّنْيَا .

(٥) وقيل : وَلَا تَعْطِ مُسْتَكْثَرًا ، أَي : رَاقِبًا لِمَا يَعْطِيهِ كَثِيرًا . فهذه أقوال ، والأظهر القول الأول .

٧- (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) :

أَي : وَلِوَجْهِ اللَّهِ : مَرِيْبِكَ وَمَالِكَ فَاقْصِدْ جِهَتَهُ وَجَنَابَهُ وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَطَلْبَ ثَوَابِهِ ، فَتَجْمَلْ بِالصَّبْرِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ ؛ لِيَفِيدَ كُلُّ مُصْبِرٍ عَلَيْهِ وَمُصْبُورٍ عَنْهُ ، أَوْ يَرَادَ : الصَّبْرُ عَلَى أَدَى الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَام ، لَا لِأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَرَادُ .

وفضائل الصبر لا تحصى ، ويكنى في ذلك قوله تعالى : « إِنَّمَا يُؤَفِّقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » ^(١) ، وقوله ﷺ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصَبَ لَهُ مِيزَانًا ، أَوْ أَتَشْرَهَ لَهُ دِيوَانًا » .

١٠٩٠٨ - (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ • فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيْمَنٌ • عَلَى الْكَافِرِينَ نَجْمٌ
يَسِيرٌ) :

الفاء في قوله تعالى : (فَإِذَا نُقِرَ) للمبينة ، كأنه قيل : اصبر على أذاهم ، فبين أيديهم يوم هائل يلحقون فيه عاقبة أذاهم ، وتلقى فيه عاقبة صبرك . والفاء في قوله تعالى : (فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيْمَنٌ) للجزاء ، والعامل في (إذا) ما دل عليه قوله تعالى : (فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيْمَنٌ • عَلَى الْكَافِرِينَ) أي : فإذا نُقِرَ في الناقور صعب الأمر وعسر على الكافرين و (ذلك) إشارة إلى وقت النقر المقصود من قوله تعالى : (فَإِذَا نُقِرَ) والمراد به يوم القيامة ، والمعنى : فإذا نفخ في الصور فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين غير سهل ولا ميسر ، فلا يتسنى لهم أن يخلصوا مما هم فيه وما يلاقونه من مناقشة الحساب وغيره من الأحوال التي يجدونها في ذلك الوقت العسير الرهيب .

وفائدة قوله تعالى : (نَجْمٌ يَسِيرٌ) بعد قوله تعالى : (يَسِيرٌ) - وهو مفهم له - تأكيد لعسره على الكافرين فهو يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه كما يشعر بتيسيره على المؤمنين ، كأنه قيل : عسير على الكافرين غير يسير عليهم ، كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة للمؤمنين وتسلية لهم ، ومع هذا لا يخلو قلب المؤمن من الخوف ، أخرج ابن سعد والحاكم عن يَهْزُ بن حكيم قال : أَمَّا زُرَّاءُ بن أَوْفَى فقرأ المشر ، فلما بلغ قوله تعالى : (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) نَحَرَ مَيِّمًا . فكنت فيمن حمله ، وأخرج ابن أبي شيبه والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : لَمَّا نَزَلَتْ (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) قال رسول الله ﷺ : كيف أنعم وصاحب الصبر قد التقم القرن وحَتَّى جبهته يستمع متى يؤمر ؟

قالوا : كيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، وعلى الله توكلنا - ذكر ذلك الآلوسى وغيره . واختلف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الأولى ، أو يوم النفخة الثانية ، ورجح أنه يوم الثانية لأنه الذي يختص عسره بالكافرين ، وأما وقت النفخة الأولى فحكمه الذي هو (الصعق) يعم البر والفاجر ، وهو على المشهور مختص بمن كان حيًّا عند وقوع النفخة .

(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
 مَمْدُودًا ١٢ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٣ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمَهِيدًا ١٤ ثُمَّ يَطْمَعُ
 أَنْ أَزِيدَ ١٥ كَلَّا إِنَّهُ كَأَنْ لَاقِنَا عَنِيدًا ١٦ سَأَرْمُقُهُ
 صُعُودًا ١٧ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٨ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٩ ثُمَّ قُنِيَ
 كَيْفَ قَدَّرَ ٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ٢١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ
 وَاسْتَكْبَرَ ٢٣ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ٢٤ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
 الْبَشَرِ ٢٥ سَأُصْلِحَهُ سَقَرٌ ٢٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ٢٧ لَا تُبْقِي
 وَلَا تَذَرُ ٢٨ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ٢٩ عَلَيْهَا نِسْعَةٌ عَشْرٌ ٣٠)

التفسير :

(ذَرْنِي) : اتركني ودعني .

(مَمْدُودًا) : ميسومًا كثيرًا دائمًا غير منقطع .

(وَبَنِينَ شُهُودًا) : وبنين حضورًا معه لا يفارقونه للتكسب لفسادهم عنه .

(وَمَهْدَتْ لَهُ) : وبسطت له النعمة والرياسة والجاه ، والتمهيد عند العرب : التوطئة

والتهيئة ومنه مهد الصبي .

(كَلَّا) : كلمة زجر وردع له عن طمعه وقطع لرجائه الخائب ، أي : لست أزيده

مع كفره بالنعم .

(لَاقِنَا) أي : آيات الله المنعم ، وهي دلائل توحيده ، أو القرآن .

(عَنِيدًا) : جاحدًا لها مكذبًا بما عُرفَ عنها .

(سَأَلْنَاهُ صَعُودًا) : سَأَلْنَاهُ بصعود عقبة شاقة المصعد ، وهو مثل لسان يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق .

(إِنَّهُ فَكَّرَ) : إنه فكر ماذا يقول في شأن القرآن والرسول من الاختلاق .

(وَقَدَّرَ) : وَرَتَّبَ وهيأ في نفسه قولاً كاذباً في القرآن والنبي ، والعرب تقول : قدرت الشيء : إذا هيأته .

(فَقُتِلَ) : لُعِنَ وكُذِّبَ وقُهرَ وغُلِبَ .

(كَيْفَ قَدَّرَ) : كيف هيأ هذا الطعن ، وذلك تعجيب من تقديره وإصابته الغرض الذي يرجوه قومه .

(ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) : ثُمَّ استخز الهلاك ، كَيْفَ أَعَدَّ في نفسه هذا الطعن .

(ثُمَّ عَبَسَ) : ثُمَّ قَطَّبَ وجهه وثَبَّضَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

(وَيَسَّرَ) : اشتد في العيوس وكلوح الوجه .

(سِحْرُ يُؤْتَرُ) : سحر يُرَوَى ويُنْقَلُ عن السحرة .

(سَأْصُلِيهِ سَقَرٌ) : سأدخله جهنم ليحترق فيها . وسميت جهنم بسقر ، من : سَقَرَتْهُ الشمس : إذا أذابته ولوخته وأحرقت جلدة وجهه .

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ) : مبالغة في وصفها ، أى : أى شيء أعلمك ما جهنم ؟!

(لَا تُبْصِرُ وَلَا تَذَرُ) : لا تَبْقَى شيئاً يلقى فيها إلا أهلكته ، وإذا هلك لم تذر هالكاً حتى يعاد .

(عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) : أى : يتولى أمر النار ، وبلى تعذيب أهلها تسعة عشر ملكاً ، أو صفّاً ، أو صففاً .

التفسير

١١- (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا) :

قال ابن عباس وغيره : نزلت هذه الآية وما بعدها في الوليد بن المغيرة ، بل قيل : إن هذا القول متفق عليه ، والمعنى : يقول الله تعالى متوعداً هذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فمجدد بها وبدلها كغيراً وقابلها بالإنكار لها والافتراء عليها .

(وَحِيدًا) أى : دعنى وحدى مع من خلقتك فأنا أكفيك أمره وأغنيك في الانتقام منه عن كل منتقم . وفي الأسلوب ما فيه من التهديد والوعيد ، حسبك أن الذى سيتولى جزاءه وعقابه هو الله . أو المعنى : اتركنى مع من خلقتك وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر ومساعد فى إهلاكه ، أو ذرى ومن خلقتك وحيداً فريداً لا مال ولا ولد ، ولقد كان الوليد يلقب فى قومه بالوحيد ، فتهكم الله به وبلقبه وصرفه عن الغرض الذى كانوا يقصدونه من مدحه والثناء عليه إلى جهة ذمه وعيبه ، وهو أنه خلق وحيداً لا مال له ولا ولد ، فأتياه الله ذلك ، فكفر بنعمة الله وأشرك به واستهزأ بدينه !! أو : وحيداً فى الخبث والشراً ، أو وحيداً عن أبيه لأنه كان لم يعرف نسبه للمغيرة حقيقة .

١٢- (وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْلُوءًا) :

أى : ووليته وأعطيته مالا مبسوطاً كثيراً ، أو مملوفاً بالهنا ، قيل : كان له الضرع والزرع والتجارة ، وعن ابن عباس : هو ما كان له بين مكة والطائف من النعم والجنان ، والتبديد ، وقيل : كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره صيفاً وشتاء .

١٣- (وَيَبَيِّنُ شُهُودًا) :

أى : واملأته ورزقته بنين شهوداً ، أى : حضورياً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم لا يفارقونه بالسفر فى غنى أو تجارة ، لوقور نعمهم وكثرة خدمهم ، أو حضورياً فى الآتية والمآفل لوجاهتهم واعتبارهم ، أو تسمع شهادتهم فيما يتحكم فيه ، واختلف فى عددهم : فمن مجاهد

أنهم عشرة ، وعن السدي والضحك : كانوا اثني عشر ، سبعة ولدوا بمكة ، وخمسة ولدوا بالطائف ، وقيل غير ذلك ، وكلهم رجال ، أسلم منهم ثلاثة :

- ١- الوليد بن الوليد . ٢- وخالد . ٣- وهشام .

١٤- (وَمَهَّدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا) :

أى : وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى أقام ببلدته مطمئناً مترفعاً يُرتجع إلى رأيه ، فأتممت عليه نعمة المسال والجاه ، واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا ، وأصل التمهيد في التسوية والتهيئة ، وتَجَوَّزَ به عن بسطة المسال والجاه ، وكان لكثرة غناه ونفسهارة حاله الرائقة في الأعين يلقب ربحانة قريش ، وكذلك كانوا يلقبونه بالوحيد ، بمعنى : المتفرد باستحقاق الرياسة .

١٥- (ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) :

أى : ثم يطمع أن أزيده على ما أعطيته وأديته له من المسال والولد والجاه مع عدم الشكر ، وهو استبعاد لنيله ما يريد ، واستنكار لشدة طمعه وحرصه ، إما لأنه في غنى تام لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة ، أو لأنه مناف لما هو عليه من كثرة النعم ومعاندة المنعم ، واستعمال (ثم) للاستبعاد كثير ، وقيل : معنى (ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) أى : يطمع أن أترك ذلك في عقبه .

١٦- (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا) :

(كَلَّا) : ردع وزجر له عن طمعه وقطع لرجائه ، أى : لست أزيده (إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا) : جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لتحليل ماسبق ، كأنه قيل : لِمَ زَجَرَ عن طلب المزيد وماوجه عدم لياقته ؟ فقيل : إنه كان معانداً لآيات النعم كافراً بها ، وآيات الله هي دلائل توحيده ، أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ما قال ، والمعاندة تمنع من الزيادة ، بل هي تستوجب الحرمان ، قال مقاتل : مازال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى هلك ، وعن مجاهد : (عَنِيدًا) : منجانباً للحق معانداً له معرضاً عنه ، والعرب تقول : عَنَدَ الرجل : إذا عَتَا وجاوز قدره .

١٧ - (سَأْرِجُهُ حَمُودًا) :

الإرهاق في كلام العرب : أن يُحمل الإنسان على الشيء . والمعنى : سأكلفه في النار بما لا يقدر عليه ، وأحمله على صعود عقبة شاقة المصعد ، أو : هو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطلق ، وروى أن النبي ﷺ قال : يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليها يده ذابت ، وإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله ذابت ، فإذا رفعها عادت .

وذكر القرطبي أن معنى الآية - كما قال ابن عباس : سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيه .

١٨ - (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ)

تحليل للعهد السابق واستحقاقه له ، كأن الله عاجله بالفقر بعد الغنى والذل بعد العز في الدنيا لعناده ، ويعاقبه في الآخرة أشد العذاب وأعظمه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه في تفكيره ، وتسميته القرآن سحرًا ، والمعنى : أن الوليد فكر وزور في نفسه وأعد وهبًا ما يقوله من الطعن في القرآن والرسول ، فاستحق بذلك العذاب وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : (حُمِّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) إلى قوله تعالى : (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) على النبي ﷺ سمحه الوليد يقرؤها فقال : والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمشر ، وإن أسفله لمغشق ، وإنه ليعلو ولا يُعل عليه ، وما يقول هذا بشر ، فقالت قریش : صباً الوليد لتَصْبُونُ قریش كلها ، فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه فمضى إليه حزينا فقال له : مالي أراك حزينا ؟ فقال له : ومالي لا أحزن وهذه قریش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ، ويضعون أنك زينت كلام محمد وتدخل على ابن أبي كبشة - يعني بذلك رسول الله - وابن أبي حنيفة - يقصد أبا بكر - لثنال من فضل طعاهما ، فغضب الوليد وتكبر وقال : أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبه ؟ ! فأنتم تعرفون قدر مالي ، واللات والعزى مالي حاجة إلى ذلك ، وإنما أنتم تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه قط يَحْتَقُّ ، قالوا : لا والله ، قال : وتزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه نطق بشعر قط ؟ قالوا : لا والله ،

قال : فتزعمون أنه كذاب فهل جريتم عليه كذباً قط ؟ قالوا : لا والله ، قال : فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط ، وقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتَخَالَجاً^(١) فهل رأيتموه كذلك ؟ قالوا : لا والله .

وكان النبي يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه ، فقالت قريش للوليد : من هو ؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس ، فقال : ما هو إلا ساحر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ، وما الذي يقوله إلا سحر يآثره عن مسليمة وعن أهل بابل ، فارتج النادى فرحاً وتفرقوا مُتَعَجِّبين بقوله مُتَعَجِّبين منه ، فذلك قول الله : (إِنَّهُ فَكَّرَ) أي : في أمر محمد والقرآن . (وَقَدَّرَ) في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما .

١٩ - (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) :

تعجب من تقديره وإصابته المحز ورميه الغرض الذي كانت تتمناه وتوقعه قريش وتطلبه منه ، أو ثناء عليه تهكماً ، أو حكاية لما كرروه على سبيل الدعاء عليه عند سماع كلمته الحمقاء ، فالعرب تقول : قتل الله ما أشجعهم ، وأنزله الله ما أشعره . يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد ، ويدعو عليه حاسده بذلك . ومعنى (قُتِلَ) أي : لُعن ، وكان بعض أهل التأويل يقولون معناها : فقهر وعُلب ، وقال الزهري : عُدب ، وهو من باب الدعاء .

٢٠ - (ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) :

ثم استحق العذاب واللعن والهلاك كيف أعد في نفسه هذا الطعن على القرآن ١٩ أو على أى حال قدر ، والتكرير للمبالغة كما هو عادة من أعجب غاية الإعجاب ، والعطف يتم للدلالة على تفاوت الرتبة . وأن الثانية أبلغ من الأولى ، فكأنه قيل : قتل بنوع ما من القتل ، لا : بل قتل بأشد وأشد ، والإطرأ في الإعجاب بتقدير الوليد بن المغيرة يدل على غاية التهكم به وعن فرح بخلصة تفكيره .

(١) تخالجا : تخاصما ، يميناً وقيلاً .

٢١ - (ثُمَّ نَظَرَ) :

أى : ثم نظر في وجوه قومه ، أو فيما يقدح به في القرآن ويعيبه عليه ويذمه به ، وقيل : نظر بمؤخر عينه تكبراً وتغيظاً ، أو : فكر في أمر القرآن وبأى شيء يردده ويدفعه .

٢٢ - (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) :

(ثُمَّ عَبَسَ) أى : ثم قطب في وجوه الناس لما لم يجد في القرآن سطعاً وضائق به السبل وأعيته الحيل ، ولم يدر ماذا يقول في القرآن . وقيل : نظر في وجوه القوم ثم قطب وجهه ، وقيل : نظر إلى رسول الله ثم قطب في وجهه - عليه الصلاة والسلام - (وَبَسَرَ) أى : أظهر العيوس قبل أوانه أو في غير وقته ، من البسر : وهو الاستعجال بالشئ ، وفسره بعضهم بأشد العيوس ، من بسر : إذا قبض ما بين عينيه كراهة للشئ واسود وجهه منه ، ويستعمل البسر بمعنى العيوس .

٢٣ - (ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ) :

أى : ثم رجع معرضاً وانصرف عن الحق مدبراً وتولى مستكبراً عن الانقياد للقرآن ، والاتباع لمحمد لما خطر بباله الكلمة الشنعاء : قوله : (إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ) وهم أن يرى بها - وصف القرآن أشكاله التي تشكل بها حتى استنبط ما استنبط استهزاء به ، وقيل : قدر ما يقوله ، ثم نظر فيه ، ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل ، ولم يدر ما يقول ، ثم أدبر عن الحق وأعرض عنه وتكبر وتعاضل أن يعترف به وقال ما قال فيه .

٢٤ - (فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ) :

السحر : الخديعة ، وقيل : السحر : إظهار الباطل في صورة الحق ، والمعنى : ما هذا الذي أتى به محمد ﷺ إلا سحر يأتريه عن غيره ويتعلمه منه ، ويروى وينقل عن الأولين مثل سحرة بابل وغيرهم ، والفاء في قوله تعالى : (فَقَالَ) للدلالة على أن هذه الكلمة الكاذبة كما خطرت ببال ذلك المكذب بها من غير تلعم ومكث وانتظار ، فهي للتغيب من غير مهلة .

٢٥ - (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) :

أى : ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم ، ثم ادعى أنه من عند الله ، وخدع به القلوب كما تُخدع بالسحر ، وهذه الجملة كالتأكيد للجملة الأولى ، لأن المقصود منهما نفي كونه من كلام الله تعالى ، ثم الذى يظهر من تتبع أحوال الوليد أنه قال ما قال عناداً وحمية جاهلية لا جهلاً بحقيقة الحال .

٢٦ - (سَاحِلِيهِ سَقَرٌ) :

أى : سأدخله جهنم كى يصل حرها ويحترق بناهارها ، وقال ابن كثير : سأغمره فيها من جميع جهاته ، وإنما سميت جهنم سقر من : سقرته الشمس : إذا أذابته ولوحتة وأحرقت جلته وجهه .

٢٧ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ) :

أى : أى شيء أعلمك ما سقر ؟ ! وهذا الأسلوب مبالغة فى وصفها ، وتهويل وتعظيم بشأتها ، ثم وصفها وقصر حالها فقال :

٢٨ - (لَا تَبْقَى وَلَا تَلَرُ) :

أى : لا تترك لهم عظماً ولا لحماً ولا دماً إلا أحرقتة ، وكرر اللفظ تأكيداً ، وقيل : لا تُبْقِ منهم شيئاً إلا أهلكته ، ثم يعادون خلقاً جليداً فلا تلبث أن تعاود إحراقهم هكذا أبداً .

٢٩ - (لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ) :

أى : مقبرة للبشرات مُسوَّدة للجلود ومحرقة لها ، وفى بعض الآثار أنها تلفح الجلد لفحة فتلعه أشد سواداً من الليل ، واعترض بأن لا يصح وصفاً بما ذكر من تسويد لها لظاهر الجلود مع قوله سبحانه : (لَا تَبْقَى وَلَا تَلَرُ) الصريح فى الإحراق . وأجيب بأنّها فى أول الملاقة تُسوَّد الجلد ثم تحرقه وتهلكه ، وقد يجاب بأن المراد ذكر أوصافها التنظيمية من

غير ترقى من شلبد إلى أشد ، وكونها « لواحة » وصف من أوصافها ، ولعله باعتبار أول الملاحة .

وقال الحسن وابن كيسان والأصم : (لواحة) بقاء مبالغة من (لآح) إذا ظهر ، والبشر بمعنى الناس ، أى : تظهر للناس لعظمها وهولها كما قال تعالى : « وَبُرُزَّتِ السَّجُودُ لِمَنْ يَرَى »^(١) .

٣٠ - (عَلِيَّهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) :

أى : يلى أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكاً ، ألا ترى العرب الفصحاء كيف فهموا منه ذلك ؟ فقد روى عن ابن عباس أنها لما نزلت (عَلِيَّهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ، أسمع أن ابن أبى كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم السحيم (أى : العدد) والشجعان ، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل فيهم ؟ فقال أبو الأقد بن أسيد كَلَفَةَ الْجُمُوحُ : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين ، فأنزل الله (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً) أى : وما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطلقون ، والجمهور على أن المراد بهم النقباء ، فمعنى كونهم عليها : أنهم يتولون أمرها وتحلب أهلها وإليهم رئاسة زبانيتهما ، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال تعالى : (وَمَا يَتْلُمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « يؤتى بهن يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » .

ودهب بعضهم إلى أن التمييز المحلوف : صفأ ، أو صنفأ أى : عليها تسعة عشر صفأ أو صنفأ .

(١) الآية ٣٦ من سورة التازعات .

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ٢١)
 كَلَّا وَالْقَمَرِ ٢٢) وَكَلِيلٍ إِذَا أُذْبِرَ ٢٣) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ٢٤)
 إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبِيرِ ٢٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٢٦) لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٢٧)

الفرحات :

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً) أى : وما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون .

(فِتْنَةً) : اختباراً وامتحاناً ، أو سبب فتنة وضلال .

(لِيَسْتَيْقِنَ) : ليستبين ، أو ليقن .

(وَلَا يَرْتَابَ) : ولا يشك .

(وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أى : شك ونفاق .

(مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا) : ما الذى أراه الله بهذا العدد المستغرب استغراب المثل .

(كَذَلِكَ) أى : مثل إضلال المنكر لهذا العدد كلبى جهل وأحزابه ، وهدى مُصَدِّقَه .

(وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) الجنود : جمع جند اشتهر في العسكر ، اعتباراً بالغلظة ، من الجند ، أى : الأرض الغليظة التى فيها حجارة ، ويقال لكل جمع : جنده أى : وما يعلم جموع خلقه التى من جعلتها الملائكة إلا هو - عز وجل - .

(وَمَا هِىَ) أى : وما سقر - كما قال مجاهد .

(إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ) : إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم

(سَكَلًا) : ردع لمن يُتَذَرُ بسقر ولم يخف ، وقيل : زجر عن قول أبى جهل وأصحابه .

(وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ) : قسم بالليل إذ ولى وذهب .

(وَالصُّبْحِ إِذَا أَمْفَرَ) : قسم بالصبح إذا أضاء وانكشف وأشرق

(إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ) أى : إن سقر لإحدى الدواهي العظيمة .

(تَلِيدًا لِلْبَشَرِ) : تخويفاً للبشر .

(أَلَمْ يَتَّقُوا) أى : إلى الجنة أو الخير بالإيمان .

(أَوْ يَتَّقُوا) : إلى النار أو الشر بالكفر .

التفسير

٣١ - (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفْتِحُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَتَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُغْلِبُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ) :

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً) أى : وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة لأنهم خلاف جنس للعذبين من الإنس والجن فلا يأخذهم ما يأخذ المَجَانِس من الرأفة والرحمة ولا يستروحون إليهم ، ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوداتهم ، ولأنهم أشد خلق الله بأساً وأقواهم بطشاً فلا يقدر أهل النار عليهم ولا يستطيعون مغالبتهم .

(وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أى : وما جعلنا عنهم تسعة عشر إلا اختباراً منا للذين كفروا .

(لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) أى : ليحصل اليقين للذين أوتوا الكتاب من النصارى واليهود بأن ما يقوله القرآن على لسان محمد عن خزنة جهنم وعددهم إنما هو حق من الله تعالى ، حيث وافق ذلك ما كتبهم .

(وَبَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا) أى : ويزداد إيمانهم بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أن عدد الخزنة كذلك ، أو بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسانن ما أنزل .

(وَلَا يَرْقَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ) : هذا الكلام تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان ، ونفى لما قد يعترى المستيقن من شبهة شك ، أى : ولا يشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب والمؤمنون المصلقون من أصحاب محمد في أن عدد خزنة جهنم تسعة عشر ، فإذا جمع لهم إثبات اليقين ونفى الشك كان أكده وأبلغ لوصفهم بسكون النفس ، ولأن فيه تعريضاً بمن عداهم كأنه قال : ولتخالف حالهم حال الشاكين والمترابين من أهل النفاق والكفر .

(وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ) أى : وليقول الذين في صدورهم شك ونفاق من منافق المدينة الذين سينجمون ويظهرون بعد الهجرة والكافرون بمكة المصرون على التكليب ، ويجوز أن يراد بالمرض : الشك والارتياب ، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب .

(مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا) أى : ما الذى أراده الله بهذا العدد (تِسْعَةَ عَشَرَ) المستغرب استغراب المثل .

قال الزمخشري : أى : أى شئ أراد الله بهذا العدد العجيب ؟ وأى حكمة قصد بها في أن جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرين ؟ ومرادهم إنكار هذا الأمر من أصله وأنه ليس من عند الله وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص . اهـ : يتصرف .

وعنوا بالإشارة (بهذا) التحقير ، وغرضهم نفي أن يكون ذلك من عند الله على أبلغ وجه ، وليس مرادهم الاستفهام حقيقة عن الحكمة .

(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ) ذلك : إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية ، أى : مثل ذلك المذكور من الإضلال والهداية يضل الله ويخزي الكافر لصرف اختياره حسب السماع إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله الناطقة بالهدى ، ويهدي ويرشد المؤمن لصرف اختياره الحسن عند مشاهدة تلك الآيات .

(وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) أى : وما يعلم جنود ربك وما عليه كل جند من العدد ، والحكمة في كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عقد ناقص ، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه ، ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ، كما لا تعرف الحكمة في أعداد السموات والأرض وأيام السنة والشهور والبروج وعدد الصلوات والركعات ، أو ما يعلم جنود ربك لقرط كثرتها إلا هو ، فلا يحز عليه تنعيم الخزنة عشرين ، ولكن في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها ، وهو يعلمها .

روى الترمذى أن النبي ﷺ قال : « أَطُتِ السَّمَاءُ وَحُفُّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ سَاجِدًا » - ذكره القرطبي . -

قال الآلوسى : وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتيال أن يكون في الأجرام الأخرى جنود من جنود الله لا يعلم حقائقها وأحوالها إلا هو - عز وجل - ودائرة ملك الله - جل جلاله - أعظم من أن يحيط بها نطاق الحصر ، أو يصل إلى مركزها طائر الفكر ، وفي كل يوم تظهر لنا الكشوف عجائب وغرائب ويدائع من عجيب خلق الله وصنعه ، وصدق الله : (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) .

واختلف في المخصص لهذا العدد - أعني تسعة عشر - والذي مال إليه أكثر العلماء أن ذلك مما لا يعلم حكمته على التحقيق إلا الله ، وهو كالنشاب يؤمن العبد به ويفرض علمه

إلى الله (وَمَا يَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ) أى : وما سقر إلا تذكرة وعظة للبشر وتخويف للخلق ، وقيل : وما هذه العدة (إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ) ليتذكروا بها . ويعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار .

٣٢ - (كَلَّا وَالْقَمَرِ) :

(كَلَّا) : ردع وزجر لمن أنذر يسقر ولم يخف . (وَالْقَمَرِ) وما بعده مقسم به .

٣٣ ، ٣٤ - (وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ • وَالصُّبْحِ إِذَا أَمْفَرُ) :

(وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ) : قسم بالليل إذ ولي وذهب .

(وَالصُّبْحِ إِذَا أَمْفَرُ) : قسم بالصبح إذا أضاء وانكشف ، وفي الحديث « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » أى : صلوا صلاة الصبح مسفرين ، ويقال : طولوها إلى الإسفار ، أى : الإنازة وظهور الضوء .

٣٥ ، ٣٦ - (إِنَّهَا لَإِحْتَى الْكَبِيرِ • نَذِيرًا لِلْبَشَرِ) :

أى : إن سقر لإحدى الدواهي الكبير إنذاراً وتخويفاً للبشر ، على معنى أن البلايا الكبيرة كثيرة وسقر واحدة منها ، قال الألوسي : فيكون في ذلك إشارة إلى أن بلائهم غير محصور فيها ، بل تحل بهم بلايا غير متناهية ، وقال الحسن : والله ما أنذر الخلائق بشئ أدهى منها !!

٣٧ - (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِدَّمَ أَوْ يَتَّخَرُ) :

أى : نذيراً لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة ، أو يتأخر إلى الشر والمعصية قال الحسن : هذا وعيد وتهديد ، وإن خُرج مُخْرَجُ الْخَيْرِ كقوله تعالى : « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ »^(١) وكان ابن عباس يقول : هذا تهديد وإعلام : أن من يتقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد ﷺ جوزى بثواب لا ينقطع ، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً - ﷺ - عوقب عقاباً لا ينقطع .

(١) من الآية ٢٩ من سورة الكهف .

(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٧٨ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ٧٩)
 فِي جَنَّةٍ يَنْسَاءُ لُوبَ ٨٠ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ٨١ مَا سَلَكَكُمْ
 فِي سَقَرٍ ٨٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٨٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
 الْمِسْكِينَ ٨٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ ٨٥ وَكُنَّا نَكْذِبُ
 يَوْمَ الدِّينِ ٨٦ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ ٨٧ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ
 الشَّفِيعِينَ ٨٨ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكَّرَةِ مُعْرِضِينَ ٨٩ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ
 مُسْتَنْفِرَةٌ ٩٠ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ٩١ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
 أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً ٩٢ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ٩٣ كَلَّا
 إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ٩٤ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ٩٥ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ٩٦)

الفرادات :

- (رَهِينَةٌ) : مرهونة عند الله بكسبها مأخوذة بعملها .
 (يَنْسَاءُ لُوبَ) : يسألون عن المجرمين ، أو يسأل بعضهم بعضاً عنهم .
 (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) : ما أدخلكم في النار ؟
 (نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ) : نشرع في الباطل مع الشارعين فيه لانباي به ، والخوض في الأصل : ابتداء الخول في الماء والورود فيه ، ويستعمل مجازاً في الشروع في الباطل .
 (الْيَقِينُ) : الموت ومقدماته .

(فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ) : فما لأهل مكة عن العظة بالقرآن منصرفين .

(حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ) : حمر وحشية شديدة النفار .

(مِنْ قَسْوَرَةٍ) : من مُطَارِدِيهَا من أسد أو صائد ، وقيل : القسورة : الأسد ، فَعَوْلَةٌ من القسر والغلبة .

(صُحُفًا مُّتَفَرِّجَةً) : قراطيس واضحة مكشوفة .

(كَلَّا) : ردع لهم عما أرادوه ، وزجر لهم عن اقتراح الآيات ، أو بمعنى : حقاً ، أى حقاً إن القرآن عظة .

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى) أى : الله - سبحانه - حقيق بأن يُتَّقَى عذابه ويؤمن به ويُطَاعَ .

(وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) : حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه .

التفسير

٣٨، ٣٩ - (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ • إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) :

رهينة مصدر بمعنى الرهن ، كالشئمة بمعنى الشتم . والمعنى : كل نفس محاسبة على كسبها مأخوذة بما قدمت من خير أو شر ، رهن بعملها إما خلصها وإما أوبقها وأهلكها .
(إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) : وهم المسلمون المخلصون كما قال الحسن وغيره ، ورواه ابن المنذر عن ابن عباس فإنهم فاكُون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفكُّ الراهن رهنه بأداء الدين ، ونقل عن علي بن أبي طالب وابن عمر أنهم أطفال المسلمين . وعن ابن عباس أنهم الملائكة ، قال العلامة الآلوسی : الظاهر سياقاً وسباقاً أن يراد بهم طائفة من البشر المكلفين .

٤٠، ٤١، ٤٢ - (فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ • عَنِ الْمُجْرِمِينَ • مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) :

(فِي جَنَّاتٍ) : الجملة استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله ، كأنه قيل : ما بالهم ؟ فقيل : هم في جنات وبساتين لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفها . (يَتَسَاءَلُونَ

عَنِ الْمُجْرِمِينَ) أى : يسألون عن الكافرين ، أو سأل بعضهم بعضاً عن المجرمين قائلين : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) أى : أى شيء أدخلكم النار ؟ ! والسؤال سؤال توبيخ وتحسير ، وقيل : إن المؤمنين يسألون الملائكة عن هؤلاء المجرمين ، فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) .

٤٣، ٤٤ - (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ • وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ) :

أى : قال المجرمون من أهل النار مجيبين للسائلين مبينين لهم أسباب دخولهم النار بقولهم : لم نك من المصلين كما كان يعلى المسلمون المخلصون .

(وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ) أى : ولم نك نعطي المسكين ما يجب إعطاؤه ، ولم نك نتصدق عليه ونطعمه ، وهو من بنى جنسنا وإخوتنا في الإنسانية - كما يفعل المسلمون - وهكذا لم يقوموا بالواجب عليهم نحو الله بعبادته بالصلاة ، ولا بالواجب الاجتماعي نحو إخوانهم بالزكاة كما يفعل المسلمون الصالحون ، وهدموا بذلك ركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة : حق الله ، والزكاة : حق العباد .

٤٥ - (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) :

ومن أخلاق المجرمين الذين استحقوا بها دخول النار ما حكاها الله عنهم في قوله تعالى : (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) أى : وكنا ننغمس في الباطل والزور ونندفع فيه ، ونخالط أهله دون اكتراث أو مبالاة .

والمراد بالخوض هنا : الشروع في الباطل ، وأريد بالباطل ما لا خير فيه وما لا ينبغي من القول والفعل ، وعُدَّ من ذلك حكاية ما يجرى بين الزوجين في الخلوة مثلاً ، وحكاية أحوال الفسقة على وجه الالتذاذ بها ، ونقل الحروب التي جرت بين الصحابة لغير غرض شرعى ، بل لمجرد أن يتوصل بها إلى طعن وتنقيص ، والتكلم بالكلمة الفاحشة بضحك بها الرجل جلساءه ، إلى غير ذلك مما لا يحصى ، وكان ذكر قوله تعالى : (مَعَ الْخَائِضِينَ) إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل وترك مبالاهم به ، فكأنهم قالوا : كنا لانبلى بباطل

٤٦، ٤٧- (وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ . حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ) :

(وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ) : هذه هي الصفة الرابعة من صفات المجرمين التي بها استحقوا دخول النار ، وهي تكذيبهم بيوم الدين وهو يوم البعث والحساب والجزاء ، وتأخير جناباتهم هذه في الذكر مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كأنهم قالوا : وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة وليان كون تكذيبهم به مقارناً لسائر جناباتهم الملعودة إلى آخر عمرهم جاء قوله تعالى : (حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ) أى : حتى نزل بنا الموت ومقدماته ، كما ذهب إليه جلُّ المفسرين ، ومنه قوله تعالى : « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ » ^(١) ، وقول رسول الله ﷺ : (أما هو) يعنى عثمان بن مظعون (فقد جاءه اليقين من ربه) ، وقال ابن عطية : اليقين عندي : صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة ، والظاهر أن مجموع ما ذكر من الصفات هو سبب للدخول مجموعهم النار ، فلا يقدر في ذلك أن بعض أهل النار من لم يكن قد وجب عليه إطعام مسكين كفقره - الكفرة المعدمين .

٤٨- (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) :

أى : لو شفع لهم الشافعون جميعاً من الملائكة والنبیین وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم ، والكلام على القرض ؛ لأن الشفاعة لمن ارتضاه الله ، وأما من لقي الله كافراً يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالداً فيها ، لأنه مسخوط ومغضوب عليه ، والمعنى المقصود : لا شفاعة لهم .

٤٩- (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ) :

أى : فما هؤلاء الكفرة عما تدعوهم إليه من الدين وتذكروهم به من القرآن وغيره من المواضع معرضين ومنصرفين - قال مقاتل : الإعراض عن القرآن من وجهين :

١- الجحود والإنكار .

٢- والوجه الآخر ترك العمل به .

٥١، ٥٠ - (كَانَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ • قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) :

المعنى : تشبيه هؤلاء الكفار في فرارهم من الرسول وإعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه ونفورهم منه يحمر وحشية جدت في نفارها من طاردها من أسد ، أو روعها من قانص ، أو أفزعها من صائد أو حباله ، وقال ابن الأعرابي وثعلب : القسورة : أول الليل ، أى : كأنهم حمر وحشية فرت من ظلمة الليل ، وجمهور اللغويين على أن القسورة الأسد - فعَوْلَةٌ : من القسر ، وهو القهر والقلبة ، وروى ذلك عن ابن عباس كما روى عنه غير ذلك ، وفى تشبيههم بالحرر مدلّة ظاهرة وتهجين بين لحالهم وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل .

٥٢ - (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشُورَةً) :

الآية معطوفة على مقدر يقتضيه المقام - كأنه قيل : لأنهم لا يكتفون بملك التذكرة ولا يرضون بها ، بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس مفتوحة واضحة مكشوفة تنشر وتقرأ ، أو كتباً كتبت فى السماء ونزلت بها الملائكة عليهم ساعة كتبت منشورة ومبسوطة على أيديها خضرة وطيبة لم تلو بعد .

وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا : يا محمد ائتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها : إني قد أرسلت لكم محمداً - نظيره • وَلَكِنْ نُوْثِرُ لِرُقِيْكَ حَتَّىٰ نُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نُّقَرُّهُ ١١ ، وقال مجاهد : أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب من السماء فيه من رب العالمين : إلی فلان بن فلان ، يؤمر فيه باتباعك .

٥٣ - (كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ) :

(كَلَّا) : ردع لهم عما أرادوا وزجر لهم عن اقتراح الآيات .
(بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ) أى : لا أعطيهـم ما يـتمنـون لأنهم لا يخافون الآخرة اغتراراً بالدنيا ، وإنما أفسدهم علم إيمانهم بالآخرة وتكذيبهم بوقوعها ؛ فلذلك يعرضون عن التذكرة ويفتنون فى طلب الآيات واقتراحها ، وليس ذلك ناشئاً عن الامتناع عن إيتاء الصحف وحصول مقترحهم كما يزعمون .

٥٤- (كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ) :

(كَلَّا) : ردع لهم عن إعراضهم (إِنَّهُ) أى : القرآن ، أو التذكرة السابقة في قوله تعالى : (فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذَكُّرَةِ مُعْرِضِينَ) و (ذكر) لأنه بمعنى القرآن أو الذكر .
(تَذَكُّرٌ) أى : عظة وأى عظة ، وقيل : المعنى : حقا إن القرآن لعظة بالغة نافعة كافية .

٥٥- (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ) :

أى : فمن شاء قرأه فاعتظ به ، وقيل : فمن شاء أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب عينيه فعل ذلك واعتظ به ؛ فإن نفع ذلك راجع إليه .

٥٦- (وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) :

(وَمَا يَذْكُرُونَ) أى : وما يذكرون بمجرد مشيئتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعالى : (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ) إذ لا تأثير لمشية العبد وإرادته في أفعاله . (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وهذا تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله - عز وجل - ومثله : « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » (١) .

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى) أى : هو حقيق بأن يتقى عذابه ويؤمن به ويطاع .

(وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) وحقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه .

أخرج أحمد والترمذى - وحسنه - والحاكم - وصححه - والنسائى وابن ماجة وخلق آخرون :

عن أنس : أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) فقال : « قَالَ رَبِّكُمْ : أَنَا أَهْلُ أَنْ أَتَّقَى ؛ فَلَا يُجْعَلُ مَعِيَ إِلَهٌ ، فَمَنْ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَهًا آخَرَ فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفَرَ لَهُ » والله أعلم .

سورة القيامة

ويقال لها سورة (لَا أَقِيمُ) وهي مكية وعدد آياتها أربعون .

مناسبتها لما قبلها :

لما ذكر تعالى في السورة التي قبلها وهي (سورة الم نشر) قوله سبحانه : « كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ »^(١) بعد ذكر الجنة والنار ، وكان علم خوفهم من الآخرة لإنكارهم البعث ، ذكر جلّ وعلا في هذه السورة (سورة القيامة) الدليل على البعث بأنهم وجه وأقوى حجة .

يعنى مقاصد السورة :

١- بُدِئت السورة الكريمة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن البعث حق وآتٍ لا ريب فيه ، ووصفت يوم القيامة وأحواله وأهواله : (لَا أَقِيمُ بِيَوْمٍ ...) إلخ
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ...) إلخ .

٢- ولما كان الرسول حريصاً على تلقي الوحي وحفظ القرآن فقد طمأنته الآيات على أن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في صدره ، وأن ييسره لتلاوته على الوجه الذي تلقاه عن جبريل ، وأن يُفسّره ويوضح معناه له : (لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ...) إلخ .
٣- ثم زجرت الآيات المنكرين للبعث وبينت أن سبب إنكارهم له جهلهم للعاجلة ، وإقبالهم على ملذاتها الفانية وتركهم للآخرة ونعيمها الباقي : (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ..) إلخ .

٤- وتحدثت السورة الكريمة عن المؤمنين يوم القيامة وأن وجوههم تكون ناضرة ، كما تحدثت عن أن وجوه الكافرين تكون باسرة كالحية : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ • لَئِي رَبَّهَا نَاظِرَةٌ • وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ...) إلخ . وذكرت أحوال المُحتضر وما يلاقيه من أهوال عظام وشدائد جسام جزاء عصيانه لله وللرسول وتقصيره في الواجبات حتى إنه ظن ألا حساب عليه : (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ...) إلخ .

٥- وَخُتِمَتِ السُّورَةُ بِذِكْرِ الدَّلِيلِ الَّذِي يُوجِبُ الْإِيمَانَ بِالْبَعْثِ لِأَنَّ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ وَسَوَّاهُ بَشَرًا سَوِيًّا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِحَسَابِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ أَهْوَنُ مِنَ الْبَدَأِ فِي قِيَاسِ الْعَقْلِ وَهُوَ سَبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ : (أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مِثْيٍ يُغْنَى ...) إلخ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ① وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②)
 أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَلَّنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ③ بَلَى قَدَرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ
 بَنَانَهُ ④ بَلَى يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑤ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ
 الْقِيَامَةِ ⑥ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ⑦ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑧ وَجُمِعَ
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑨ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ⑩ كَلَّا
 لَا وَزَرَ ⑪ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑫ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
 بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ⑬ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ⑭ وَلَوْ أَلْقَى
 مَعَاذِيرَهُ ⑮)

المفردات :

(لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) : قيل : إن (لَا) نفي لكلام وردَّ له قبل القسم .. والمعنى : أقسم - على سبيل التوكيد - بيوم القيامة ، وقيل : إن (لَا) هنا لتوكيد القسم وتقويته .
 (بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) : النفس التي تلوم صاحبها على الخير لِمَ لَمْ تستكثر منه وعلى الشر لِمَ فعلته ؟

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنَا نَجْمَعُ عِظَامَهُ) : أيعظن الكافر أننا لا نقدر على إعادة عظامه
و- جمعها من أماكنها المتفرقة .

(نُسَوِّي بَنَانَهُ) : في القاموس البنان : الأصابع أو أطرافها وتسويتها إعادتها كما
كانت مع صغرها

(بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) : يريد الكافر أن يدوم على الفجور مدة عمره .

(يَسْأَلُ) : أي يسأل سؤال استهزاء وتكذيب .

(أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) : متى تقوم الساعة ؟

(بَرِقَ الْبَصَرُ) : بفتح الراء وكسرهما : دهش وتحير فزعاً لما رأى من أهوال
يوم القيامة .

(وَخَسَفَ الْقَمَرُ) : ذهب ضوءه أو غاب .

(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) : قُرن بينهما في الطلوع من المغرب .

(أَيْنَ الْمَقَرُّ) : المَقَرَّ بفتح الفاء وبه قرأ الجمهور مصدر أي أين الفرار من أهوال
يوم القيامة ؟ وبكسر الفاء وبها قرأ ابن عباس المكان الذي يُقَرَّرُ إليه من ملجأ أو موئل .
(كَلَّا) : ردع عن طلب الفرار أو المَقَرَّ .

(لَا زَرَرَ) : لا ملجأ وكل ما التجأت إليه من جبل أو غيره وتحصنت فهو زَرَر .

(إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُنْتَقَرُ) : أي استقرار العباد أو مستقرهم أي موضع قرارهم من جنة
أو نار في يوم القيامة إلى ربك وحده .

(يُنَبِّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) : أي يُخبر الإنسان يومئذ بما قدم من عمل عمله
وبما أخر منه فلم يعمل .

(عَلَىٰ نَفْسٍ بَصِيرَةٍ) : حجة واضحة بينة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من
الأعمال .

(وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَغَافِرَةُ) : أى ولو جاء بكل معذرة ما قبلت منه .

والمغافير : جمع مغفرة بمعنى العذر على خلاف القياس ، وقيل : اسم جمع ، وقال السدى والضحاك :

المغافير : السُّتُور بلغة أهل اليمن واحدها مِغْدَار .

التفسير

١- (لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) :

قال الزمخشري : إِدْخَالُ لَا النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امرؤ القيس :

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أنى أفر

وفائدتها تأكيد القسم ، والوجه أن يقال : هي للننى ، والمعنى فى ذلك أنه لا يُقسم بالشئ إلا إعظاماً له بذلك ، وعليه قوله تعالى : « فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ » وإنه لقسم لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ^(١) فكانه بإدخاله حرف الننى يقول : إن إعطائى له بإقسامى به كلا إعظام ، يعنى أنه يستأهل فوق ذلك ، وقيل : إن (لَا) ننى لكلام ورد له قبل القسم ، كأنهم أنكروا البعث فقيل : (لَا) أى ليس الأمر على ما ذكرتم ، ثم قيل : أقسم بيوم القيامة ... اهـ كشاف ملخصاً بتصرف .

قال القرطبي : حكى أبو الليث السمرقندى أنه قال : أجمع المفسرون أن معنى (لَا أَقْسِمُ) : أقسم والإتيان بلا صلة ، أى زيادة يجرى كثيراً فى كلام العرب وقد ورد منه فى القرآن قوله تعالى : « قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ »^(٢) أى أن تسجد : والمعنى أقسم وأؤكد القسم بيوم القيامة أى بيوم يقوم الناس فيه لربهم للجزاء والحساب .

(١) سورة الواقعة الآية ٧٥ ، ٧٦ .

(٢) سورة الأعراف من الآية ١٢ .

٢ - (وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَاِمَةُ) :

أى : أقسم وأؤكد القسم بالنفس اللوامة ، والنفس اللوامة (كما قال مجاهد) : هى النفس الخبيثة التى تلوم صاحبها على الشر لِمَ فعله ؟ وعلى الخير لِمَ لَمْ يستكثر منه فهى لِمَ تزل لائمة وإن اجتهد فى الطاعات . فالمبالغة جاءت لدوام اللوم .

وقيل : المراد بالنفس اللوامة ، نفس آدم فإنها لِمَ تزل تلوم نفسها على فعلها الذى خرجت به من الجنة ، قال الألوسى : وأكثر الصوفية على أن النفس اللوامة فوق الأمانة وتحت اللطمشة وعرفوا اللوامة بأنها هى التى تنورت بنور القلب قدر ما تنبعت عن سنة النفلة فكلما صدر عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها - اه آلوسى .

وقيل : المراد باللوامة : الملوامة المذمومة وهى النفس الفاجرة الجشعة اللوامة لصاحبها على ما فاتته من سعى الدنيا وأغراضها . وجاء نحوه فى روية ابن عباس ، وهذا قول من نئى أن يكون الكلام قسماً إذ ليس للمعاصى قدر وشرف يقسم به .

وقيل : المراد بالنفس : جنس النفس الشاملة التقية والفاجرة ، وضعف الألوسى القولين الأخيرين .

٣ - (أَيُخَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) :

هذا جواب القسم أو دليل الجواب ، أى لتبعثن بعد جمع ما تفرق من عظامكم وصيرورتها وميماً رفاتاً مختلطاً بالتراب .

والمراد بالإنسان الجنس والهزمة لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه ، أى : أبحسب الإنسان أن الشأن أن نجمع عظامه بعد تفرقها ، والمعنى لِمَ يكون هذا الحسبان الكاذب المتناقى لحق اليقين وصريحه ، والنسبة إلى الجنس لأن فيه من يحسب ذلك ، بل لعله الأكثرون ، وقيل : المراد بالإنسان جنس الكافر المنكر للبعث ، وجوز أن يكون التعريف للمهد . والمراد بالإنسان هنا عدى بن أبى ربيعة خن الأحنس بن شريق - وهما اللذان كان النبى ﷺ يقول فيهما : (اللَّهُمَّ اكْفِنِي جارى السوء) فقد روى أن عدياً جاء إليه

عليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد ، حدثني عن يوم القيامة متى يكون ؟ وكيف يكون أمره ؟
 فأخبره رسول الله ﷺ فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن به ،
 أو يجمع الله هذه العظام ؟ فنزلت ، وقيل : هو أبو جهل فقد روى أنه كان يقول : أيزم
 محمد أن يجمع الله هذه العظام بعد بيلائها وتفرقها فيعيدهما خلقاً جديداً فنزلت . قال الألوسي :
 وذكر العظام - وإن المعنى على إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة - لئلا تأكلها الخلق .

٤ - (بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوَّ بَنَانَهُ) :

أى : نجمع العظام بعد تفرقها وصيورتها رميمًا ورفاتًا في بطون البحار وبين الأودية ،
 والقفار حال كوننا قادرين على تأليف جمعها وإعادةها إلى التركيب الأول وعلى أن نسوى
 أصابعه التي هي أطرافه وآخر ما يتم به خلقه ، أو على أن نسوى ونظم سلامياته على صغرها
 بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير زيادة ولا نقصان ولا تفاوت ، فكيف بكبار العظام
 وما ليس في الأطراف منها ، وقيل المعنى : بل نجمعها ونحن قادرون على أن نسوى أصابع
 يديه ورجليه ، أى : نجعلها مستوية شيئاً ولسداً كخف البعير وحافر الحمار لا نفرق بينها
 فلا يمكن أن يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأوتار من فنون الأعمال
 والقبض والبسط والتأني لما يريد من الحوائج ، وروى هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد
 وعكرمة - اه آلوسى والكشاف - .

ولا يخفى أن في الإتيان بلا أولاً في (لَا أَقْسِمُ) مما يزيد في تأكيد الكلام وتقويته ،
 وحذف جواب القسم لتأخذ النفس فيه كل مأخذ ، والإتيان بقوله : (أَيْحَسْبُ الْإِنْسَانُ)
 من إيشار لفظ الحسبان على لفظ العلم ، والإتيان بهزة الإذكار سنداً إلى الجنس ويحرف
 الإيجاب في (بَلَى) والحال بعدها (قَادِرِينَ) - في الإتيان بهذه من المبالغات في تحقيق
 المطلوب وتفخيمه وتوبيخ المعرض عن الاستعداد ما تبهر عجائبه ، ثم الحسن كل الحسن
 فيما يتضمنه حرف الإضراب في قوله تعالى : (بَلَى يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) . - آلوسى -
 يتصرف .

٥- (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) :

عطف على أيحسب - جرى به للإضراب عن إنكار الحساب إلى الإخبار عن حال الإنسان الحاسب بما هو أدخل في اللوم والتوبيخ من الأول، كأنه قيل : دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنتى يرتدع وهو يريد أن يقيم ويستمر على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه . وعن مجاهد وابن جبير وغيرهما في معنى الآية : إن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليحضى فيها أبداً قدماً راكباً رأسه ومطيعاً أماله ومسوقاً لتوبته حتى يأتيه الموت على شر حاله وأسوأ أعماله ، وروى عن ابن عباس في معنى الآية : هو الكافر يكذب بيوم الحساب . قال ابن كثير وهذا هو الأظهر ولهذا قال بعده :

٦- (يَسْأَلُ أَهَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) :

قال ابن كثير : أى يقول : متى تكون القيامة ؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه . وتكذيب لوجوده ، كما قال تعالى : « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ^(١)

قال العلامة الألوسي : وفيه أن من أنكر البعث يرتكب أشد الفجور لا محالة .

٧- (فَإِذَا بَرِقَ الْبَرْقُ) :

فإذا تحير بمصرهم فزعاً فهم ينظرون من الهلع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب ، وأصله من بَرَق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره ، ومنه قول ذى الرمة :

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه متى ساقراً كاد يَبْرَقَ

وقيل : هو من البريق ، والمعنى لمع من شدة شخوصه .

والمراد أن الأبصار تنههر يوم القيامة وتخضع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من أمور . ونقل عن مجاهد أنه قال : فإذا بَرَقَ البصر عند الموت والاحتضار .

٨- (وَخَسَفَ الْقَمَرُ) :

أى : وذهب ضوء القمر ، والخسوف فى الدنيا إلى انجلاؤه بخلاف الآخرة فإنه لا يعود ضوءه ، ويحتمل أن يكون المعنى ذهب واختفى ومنه قوله تعالى : « فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِآرَائِهِ الْأَرْضَ »^(١) .

٩- (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) :

قال القرطبي : أى يجمع بينهما فى ذهاب ضوءهما ، وعن ابن عباس يجمع بينهما فى طلوعهما من المغرب أمودين مَكُورَيْن ، وقيل : تجمع الشمس والقمر فلا يكون ثم تعاقب ليل ولانهار .

قال الآلمسى : وأحوال يوم القيامة على خلاف النمط الطبيعى ، وحوادثه أمور وراء الطبيعة .

١٠- (يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) :

أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأحوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر . ويقول : أين المفر ؟ أى هل من ملجأ أو موئل ، قال الماوردى : ويحتمل هذا وجهين ، أحدهما : أين المفر من الله حياء منه ، الثانى : أين المفر من النار حذراً منها ، ويحتمل أن يكون هذا القول من الإنسان على وجهين ، أحدهما : أن يكون من الكافر خاصة فى عرصة القيامة دون المؤمن ليتنعم المؤمن ببشرى ربه ، الثانى : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها .

١١- (كَلَّا لَا وَزَرَ) :

(كَلَّا) ردع عن طلب المقر وعنييه . (لَا وَزَرَ) : أى لا ملجأ يتحصن به وليس لكم مكان تعتصمون فيه - وأصل الْوَزْر محرّكة - الجبل المنيع ، وقد كان مفرأ فى الغالب لفرار العرب ، واشتقاقه من الْوِزْر وهو الثقل^(٢) ، وصار حقيقة لكل ملجأ من جبل أو حصن أو سلاح أو رجل أو غير ذلك .

(١) سورة القصص من الآية ٨١ .

(٢) فى القاموس المحيط الْوَزْر : الثقل والسلاح والحمل الثقيل .

١٢ - (إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) :

أى : إليه تعالى وحده لا إلى غيره استقرار العباد ، أى : لا ملجأ ولا منجى لهم غيره عز وجل ، أو إلى حكمه استقرار أمرهم لا يحكم فيه غيره ، أو إلى مشيئته تعالى موضع قرارهم من جنة أو نار ، فمن شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار .

والظاهر أن قوله تعالى : (كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) من تمام قول الإنسان ، كأنه بعد أن يقول : أين الممر ؟ يعود على نفسه فيستدرك ويقول : (كَلَّا لَا وَزَرَ ...) إلخ

وقيل : هو من كلام الله تعالى ، يقال للقاتل : أين الممر ؟ لا حكاية عن الإنسان ، ويجوز أن تكون (كَلَّا) في قوله تعالى : (كَلَّا لَا وَزَرَ) بمعنى ألا الاستغاثية أو بمعنى حقاً .

١٣ - (يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) :

المعنى : يخبر الإنسان يومئذ - وذلك عند الأكثرين - عند وزن الأعمال بما قدم وما أخر ، أى : بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه فلم يعمل ، أو بما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره فخلفه للورثة . أو بما قدم من عمل الخير والشر وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعلمه . وعن مجاهد بأول عمره وآخره .

١٤ - (بَلِّغِ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ) :

أى : بل الإنسان حجة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه ، تلزمه بما فعل أو ترك ، وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها بصير بها ، أو هى بمعنى دالة مجازاً ، كما وصفت الآيات بالإبصار فى قوله تعالى : « فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً »^(١) . والتاء فى بصيرة للمبالغة مثلها فى علامة ونسابة ، أو لتأنيث الموصوف ، أى حجة ، وقيل : لأن المراد بالإنسان هنا الجوارح : أى جوارحه على نفسه بصيرة ، أى شاهدة عليه بعمله ، ونسب هذا للعبي والمعنى : يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ بِأَعْمَالِهِ ، بل فيه ما يجزئ عن الإنباء لأنه عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه بما عملت ، لأن جوارحه تنطق بذلك . ومثله فى كتاب الله قوله تعالى :

«يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(١) ، وقال القرطبي: قيل المراد من البصيرة الكاتبان اللذان يكتبان الأعمال .

١٥ - (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ) :

أى : هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو طرح معاذيره وبسطها لا يمكنه أن يتخلص منها ، أو نبياً بأعماله ويجازى لا محالة ولو أتى بكل عذر ، فهو تأكيد لما يفهم من مجموع قوله تعالى: (يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ) إلخ - والمعاذير جمع معذرة بمعنى العذر على خلاف القياس ، والقياس معاذر ، وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع فالمراد بالمعاذير الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب .

وقال السدي والضحاك : المعاذير الستور بلغة أهل اليمن واحدا معذار ، وحكى ذلك عن الزجاج قال الشاعر :

ولكنها ضمنت بمنزل ساعة علينا وأطت^(٢) فوقها بالمعاذر

فيكون قوله تعالى: (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ) أى : ولو أرخى ستوره ، والمعنى أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا يغنى عنه شيئاً ، لأن عليه من نفسه بصيرة .

قال الزمخشري : سعى الستر بلغة أهل اليمن معذاراً لأنه يمنع صورة المحتجب به كما تمنع العلورة عقوبة الذنب .

(١) سورة التور الآية ٢٤ .

(٢) حركت .

(لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ ۖ ۝١٧ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنَهُ ۖ ۝١٨ فَلَمَّا قُرْأَنَهُ فَاتَّبَعَ قُرْآنَهُ ۖ ۝١٩ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهُ ۖ ۝٢٠ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ ۝٢١ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۖ ۝٢٢
وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۖ ۝٢٣ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ ۝٢٤ وَوَجُودَ يَوْمَئِذٍ
بَاسِرَةٌ ۖ ۝٢٥ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ ۝٢٦)

المفردات :

(لِتَتَّعَجَلَ بِهِ) : لتأخذه على عجلة لتلا ينفلت منك .
(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ) : أى إن علينا جمعه فى صدرك أى تكفلنا بذلك .
(وَقُرْآنَهُ) : أى جريانه على لسانك - والقرآن - القراءة .
(فَلَمَّا قُرْأَنَهُ) : أى أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل المبلغ عنا .
(فَاتَّبَعَ قُرْآنَهُ) : فكن مقفياً له ، وقيل : فاستمع لقراءته وأنصت له ثم اقرأ كما أقرأك
جبريل .

(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) : ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه .
(كَلَّا) : أداة استفهام بمعنى ألا ، أو ردع لمن أنكر البعث .
(نَاصِرَةٌ) : حصة مشرقة متهلة من النصرة أو النصارة ، يقال : نصرهم الله ينصرهم
نصاراً ونصرة ، وهو الإشراف والعيش الناعم والغنى ، ومنه الحديث : (نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ
مَقَالِي فَوَعَاهَا) .

(بَاسِرَةٌ) : متغيرة الألوان مسودة شديدة الكُلُوحة والعبوس .

(فَاقِرَةٌ) : داهية عظيمة تقصم فقار الظهر من فقرته أصاب فقاره ، وقال أبو عبيدة : فاقرة - من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار .

التفسير

٦ - (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجْعَلَ بِهِ) :

قال ابن كثير : هذا تعلم من الله - عز وجل - لنبيه ﷺ في طريقة تلقيه الوحي من الملك ، فإنه كان يبادر إلى أخذه ، ويسابق الملك في قراءته ، فأمره الله - عز وجل - إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع إليه ، وتكفل له سبحانه أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه ، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه .

قال الآمسي : أخرج الإمام أحمد والبخاري وغيرهم عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة ، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله سبحانه : (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) إلخ .

فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل - عليه السلام - أطرق ، وفي لفظ استمع ، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله - عز وجل - فالخطاب في قوله تعالى : (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) للنبي ﷺ والضمير في (بِهِ) للقرآن للدلالة عليه من السياق ، مثل قوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »^(١) أى : لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك من قبل أن يقضى إليك وحيه (لِتُجْعَلَ بِهِ) أى : لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه كلام ابن عباس ، وقيل : لمزيد حيك له وحرصك على أداء الرسالة ، فكان ﷺ لا يحرك لسانه بقراءة القرآن مادام جبريل يقرأ بل ينصت إليه ملقياً إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه ثم يقف عليه ويتبعه بالقراءة والدراسة حتى يرسخ في نفسه .

١٧ - (إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) :

ثم علل النهي عن العجلة بقوله : إن علينا جمعه أى : جمعه في صدرك بحيث لا يذهب

ولا يتفلسف شيء منه عليك (وَقُرْآنَهُ) أى : وإثبات قراءته فى لسانك بحيث تقرأه كما شئت وقيل : وقرآنك إياه أى جريانه على لسانك ، فالقرآن هنا وكذا فيما بعد مصدر كالرجحان بمعنى القراءة كما قال الشاعر :

ضبحوا بأشمت^(١) عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرأنا
١٨ - (فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) :

المعنى : فإذا أتممت قراءته عليك بلسان جبريل - عليه السلام - المبلغ عنا فكن مقفياً لا مبارياً له ، وقيل : فإذا قرأناه فاتبع بفكرك وذهنك قرآنه ، أى : فاستمع وأنصت . وصح هذا من رواية الشيخين وغيرهما عن ابن عباس ، وعنه أيضاً وعن قتادة والضحالك أى فاتبع فى الأوامر والنواهي قرآنه ، وقيل : اتبع قرآنه بالدرس على معنى فكره حتى يرسخ فى ذهنك ، وفى الإسناد المجازى فى قوله تعالى : (فَإِذَا قَرَأْتَ) واختيار نون العظمة مبالغة فى إيجاب التأتى فى قراءة القرآن .

١٩ - (ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا نَبِإَهُ) :

أى : ثم إن علينا بعد حفظه وتلاوته له أن نبينه ونوضحه لك ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا ونبين لك ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه .

قال الزمخشري ، كأنه كان يعمل فى الحفظ والسؤال عن المعنى جميعاً كما نرى بعض الحُرَّاص على العلم ، ونحوه قوله تعالى : (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ^(٢)) .

٢٠ ، ٢١ - (كَلَّا بَلْ تُحِیُّونَ الْعَاجِلَةَ ، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) :

(كَلَّا) إرشاد من الله - جل وعلا - لرسوله ﷺ ، وأخذ له وبعبده عن عادة العجلة وترغيب له فى الآتية ، ولزید حیه إياه أتبعه قوله تعالى : (بَلْ تُحِیُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ

(١) أخط من الشط وهو يهاض الرأس بخاط سواده والمراد أنه كبير السن .

(٢) سورة طه من الآية ١١٤ .

الْآخِرَةِ) وذلك تعميم الخطاب للكل كأنه قيل : بل أنتم يا بني آدم لما خلقتم من عجل ، وجُبلتم عليه تعجلون في كل شيء ، ولهذا تحبون العاجلة أى الدار الدنيا والحياة فيها ، وتلدنون الآخرة أى وتشركون الآخرة والعمل لها ، وقيل: الآخرة الجنة ويتضمن استعجالك حين تتلقى الوحي : لأن عادة بنى آدم الاستعجال ومحببة العاجلة ، وفيه أيضاً أن الإنسان وإن كان مجبولاً على ذلك إلا أن مثله ﷺ ممن هو فى أعلى منصب وهو مقام النبوة لا ينبغي أن يحمله مقتضى الطباع البشرية على ذلك .

ومن هذا يعلم أن هذا متصل بقوله سبحانه : (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) فإنه مشير ومُلَوِّح إلى معنى بل تحبون العاجلة ... إلخ .

وقوله عز وجل : (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) إلخ متووط بين حُبِّ العاجلة - حبها الذى تضمنه (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) تلويحاً ، وحبها الذى آذن به قوله تعالى : (بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ) إلخ تصريحاً - لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح في التفریع .

قال العلامة الآلوسى : والصحيح المأثور الذى عليه الجمهور أن الخطاب في قوله تعالى : (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَاجِلَ بِهِ) للرسول ﷺ والظاهر أن التحريك قبل النهي إنما صدر عنه عليه السلام بحكم الإباحة الأصلية فلا يتم احتجاج من جوز الذنب على الأنبياء بهذه الآية - ١٨ آلوسى بتصريف - .

٢٦ - (وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ) :

لما ردع الله - سبحانه وتعالى - عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك بما يتضمن تأكيد هذا الردع مما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء مقبة حب العاجلة فقال تعالى : (وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ) أى : وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة حسنة جميلة متهلة من عظيم المسرة يشاهد عليها نصرته النعيم .

٢٣ - (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) :

أى : وجوه المؤمنين إلى ربها ناظرة يوم القيامة بدون تحليلد بصفة أوجهة أو مسافة ، أى يرى المؤمنون ربهم حيّاً يوم القيامة .

وقد ثبتت رؤية المؤمنين ربهم عز وجل - في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها ، وفي الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله ﷺ إلى القمر ليلة البدر فقال : (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) وأخرج مسلم والترمذي عن صهيب عن النبي ﷺ أنه قال : (إذا دخل أهل الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم نبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم) - ذكره الألباني .

وقيل : الكلام على تقدير مضاف أى إلى ملك أو رحمة أو ثواب بها ناظرة ، والنظر يكون على معناه المعروف ، أو على تقدير مضاف والنظر يكون بمعنى الانتظار فقد جاء لفظ هذا المعنى أى إلى نعم ربه منتظرة ، وتعقب بأن الحذف خلاف الظاهر ولا دأى إليه ، وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتمدى إلى بل بنفسه ، وبأن لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظر ، والمتبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية ، وهو يعنى إرادة الوجه على الحقيقة .

٢٤ - (وَوَجَّهٌ يَوْمَئِذٍ بِأَمْرِهِ) :

أى : ووجوه يوم القيامة كالحة شديدة العيوس متغيرة الألوان مسودة وهى وجوه الكفار .

٢٥ - (تَطَّلُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) :

أى : تتوقع أن يفعل بها فعل هو فى شلته وفظاعته فاقرة أى داهية تقضم فغار الظهر كما توقعت الوجوه الناظرة إلى ربه أن يفعل بها كل خير .

والظن : قيل : أريد به اليقين واختاره الطيبي ، وقيل : على معناه الحقيقي والمراد أن الوجوه تتوقع ذلك .

قال العلامة الألباني : وجيء بفعل الظن هنا دلالة على أن ما هم فيه وإن كان غاية الشر فإنهم يتوقعون بعده أشد منه وهكذا أبداً ، وذلك أن المراد بالفارقة مالا يُكْتَنُّ ولا يتصور من العذاب ، فكل ما يفعل بهم من أشده ينجى بتوقع أشد منه ، وإذا كان ظاناً كان أشد

عليه ما كان عالماً موطناً نفسه على هذا الأمر ، فهذا وجه الإتيان بفعل الظن ، ولم يؤت بفعل ظن أو علم بالنسبة للمؤمنين لأنهم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه ، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى . هـ . يتصرف .

(كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَ ٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ
الْفِرَاقُ ٢٨) وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٢٩) إِلَيْكَ رَبِّكَ يَوْمَ يُبَدِّ
الْمَسَاقُ ٣٠) فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٢)
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ٣٣) أُولَى لَكَ فَأُولَى ٣٤) ثُمَّ أُولَى لَكَ
فَأُولَى ٣٥) أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ٣٦) أَلَمْ يَكُنْ نَاطِقًا
مِنْ مَنِيٍّ يُنَمَّى ٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْفَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ
الزُّوجَيْنِ الزَّكْرَ وَالْأُنثَى ٣٩) أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيَّرَ
الْمَوْتُ ٤٠)

المفردات :

(كَلَّا) : ردع عن إيثار العاجلة على الآجلة .

(بَلَغَتْ) أى : الروح أو النفس .

(الرَّاقِي) : أعالي الصدر وهى العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين وشمال . جمع

ترقوه ، وقيل : عظام الحلق .

(مَنْ رَاقٍ) ؟ : أبكم يرقيه ليشقى - من الرقية - وعن ابن عباس مَنْ يَرْقَى بروحه إلى السماء .

مِنْ الرُّقَى . (وَظَنَّ) : وتيقن المحضر .

(أَنَّهُ الْفِرَاقُ) : أن هذا الذى نزل به هو فراق الدنيا .

(وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) : والتصقت ساقه بساقه والتوت عليها عند رعدة الموت ، فالساق حقيقية ، وقيل : عبارة عن الشدة ، قال القرطبي : لا تذكر الساق إلا فى المعن والشدائد العظام ، ومنه قامت الدنيا على ساق وقامت الحرب على ساق .

(الْمَسَاقُ) : المرجع - أو سوق العباد إلى الجزاء .

(يَتَمَطَّى) : ينبخر فى مشيته اختيالاً وعجبا ، وأصله يتمطط أى يتمدد ، لأن للتبختر مدخطاء ، وقيل : من المطا وهو الظهر لأنه يلويه .

(أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى ثُمَّ أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى) : تهديد ووعيد أى : هلاك لك أيها المكذب فهلاك ، ثم هلاك دائم لك فهلاك ، أو وليك ما تكره ثم وليك ما تكره . وفى الصحاح عن الأصمعى : فاريه ما يهلكه أى تنزل به .

(سُدَى) : مهملًا فلا يكلف بالشرائع ولا يجازى - يقال: إبل سدى أى مهملة نرعى حيث شاعت بلا راع .

(نُعْلَقَةُ) : قال القرطبي : النعطة الماء القليل ، يقال نطف الماء إذا قطر ، والمراد بها نطفة الرجل يصب ويراق من الأصلاب فى الأرحام .

(فَسَوَى) فعذله وكمله ونفخ فيه الروح (الزَّوْجَيْنِ) : النوعين .

التفسير

٢٦ - (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقَى) :

(كَلَّا) ردع عن إيثار العاجلة على الآجلة ، كأنه قيل : ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذى ينقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة من العلة ، وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فيها مخللين .

(إِذَا بَلَغَتِ) : الضمير في بلغت للنفس أو الروح وإن لم يَجْر لها ذكر ، لأن الكلام يدل على ذلك ، كما قال تعالى : « حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ » ^(١) أى الشمس ولم يتقدم لها ذكر وقول حاتم :

أما وئى ما يُغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

أى الروح أو النفس (التَّرائى) : العظام المكتنفة لشجرة النحر عن يمين وشمال .
ذكرهم صعوبة الموت الذى هو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراق ويهدو خروجها وزهوقها وقال الحاضرون لصاحبها وهو - الْمُحْتَضِر - : (مَنْ رَأَى) .

٢٧ - (وَقِيلَ مَنْ رَأَى) :

أى : قال من حضر صاحبها - الَّذِى أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ - : من يرقيه وينجيهِ بما هو فيه - من الرقية - وهى ما يستشفى به للمسوع والليلغ والمرضى من الكلام المدد لذلك ومن آيات الشفاء ، ولعله أريد به مطلق الطبيب ، أهم من أن يُعَلَب بالقول أو بالفعل ، والاستفهام عند بعض العلماء حقيقى ، وقيل : هو استفهام استبعاد وإنكار أى بلغ مبلغا لا أحد يرقيه ، كما يقال عند اليأس : من الذى يقدر أن يرقى هذا المشرف على الموت ؟ وروى ذلك عن عكرمة وابن عباس ، وقيل : هو من كلام الملائكة - أى أيكم يَرَقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ - من - الرقى - وهو العروج ، وروى هذا عن ابن عباس وسليمان التيمي ، والاستفهام عليه حقيقى .

٢٨ - (وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ) :

أى : وظن الإنسان المُحْتَضِر أن ما نزل به هو الفراق للعالم ونعيمها ، وقيل : فراق الروح للجسد ، والظن هنا عند أبى حيان على بابهِ ، وأكثر المفسرين على تفسيره باليقين ، قال الإمام الرازى : ولعله إنما سُمى اليقين هنا بالظن لأن الإنسان مادامت روحه متعلقة ببدنه يطعم في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاءه عنها ، فلا يحصل له يقين الموت ، بل الظن الغالب مع رجاء الحياة ، أو لعله ساء بالظن على سبيل التهكم .

٢٩ - (وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) :

الساق بمعناها الحقيقي والمعنى : والتفت ساق بساق والتوت عليها عند هلع الموت .
وقال ابن عباس : التفتت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة ، ونحوه قول عطاء :
اجتمع عليه شدة مفارقة المألوف من الوطن والأهل والولد والصديق وشدة القنوم على ربه
- عز وجل - لا يدرى بماذا يقدم عليه ، فالساق عبارة عن الشدة وهي مثل في ذلك .

٣٠ - (إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) :

أى : سوق العباد إلى الله - عز وجل - لا إلى غيره ، والكلام على تقدير مضاف هو حكم
أو موعد . والمراد به الجنة أو النار ، وقيل : سوق هؤلاء العباد للجزاء مُفَوَّضٌ إلى ربك لا إلى
غيره . وقال ابن كثير : (الْمَسَاقُ) المرجع والمآب . وذلك أن الروح ترفع إلى السماء فيقول
الله - عز وجل - : ردوا عبيدى إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة
أخرى . كما ورد فى بعض الأحاديث وكما قال تعالى : « ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ »^(١)
وجواب إذا فى قوله تعالى : (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ) مضمر دل عليه ما ذكر ، أى كان
ما كان أو انكشفت للمرء حقيقة الأمر ، أو وجد الإنسان ما عمله من خير أو شؤ .

٣١ - (فَلَا صَلَاتَ وَلَا صَلَىٰ) :

(فَلَا صَلَاتٌ) : أى : فلا صلوة ما يجب تصليقه بما جاء به الله - عز وجل - والرسول ﷺ
والقرآن الذى أنزل عليه (وَلَا صَلَىٰ) أى : ولا صلى ما فرض عليه ، أى : لم يصدق ولم يصل
والضمير فى الفعلين فى قوله تعالى : (فَلَا صَلَاتَ وَلَا صَلَىٰ) للإنسان المذكور فى قوله تعالى :
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) والجملة عطف على قوله تعالى : (يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ
الْقِيَامَةِ) على ما ذهب إليه الزمخشري ، فالمعنى بناء على ما علمت من أن السؤال فى قوله تعالى :
(يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) أسؤال استهزاء واستبعاد ، استبعد هذا الإنسان البعث وأنكره
فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق بما يجب تصليقه به ولا بأهم فروعه وهو الصلاة ثم أكد
ذلك بذكر ما يضاده ويخالفه بقوله : (وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) وأثبت له التكذيب .

٣٢ - (وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) :

أى : ومع ذلك أظهر الجحود والتولى عن الطاعة فكذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان والعمل بالشرعية .

٣٣ - (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) :

أى : ثم ذهب إلى أهله يتبختر مباهياً بذلك مختالاً مفتخراً به ، ومن صدر عنه هذا ينبغي أن يخاف من حلول غضب الله عليه فيمشى خائفاً متطامناً لا فرحاً متبختراً .

قيل : نزلت الآية في أبى جهل وكادت تصرح به في قوله تعالى : (يَتَمَطَّى) فلإنها كانت مشيته ومشيئة قوم من بنى مخزوم .

٣٤ ، ٣٥ - (أَوَلَيْ لَكَ فَأُولَى ، ثُمَّ أَوَلَى لَكَ فَأُولَى) :

(أَوَلَى) من الولى بمعنى القرب فهو للتفضيل في الأصل ، غلب استعماله في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل : هلاكاً أول لك ، بمعنى أهلكك الله تعالى هلاكاً أقرب لك من كل شر وهلاك ، واختار قوم أنه أفعل تفضيل ، والتقدير : النار أولى لك أى أنت أحق بها وأهل لها (فَأُولَى)^(١) .

(ثُمَّ أَوَلَى لَكَ فَأُولَى) تكرر للتأكيد ، والظاهر أن الجملة تنبيه للدهاء .

قال القرطبي : (أَوَلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوَلَى لَكَ فَأُولَى) تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد ، فهو وعيد أربعة لأربعة كما روى أنها نزلت في أبى جهل الجاهل بربه فقال تعالى :

١ - فلا صدق . ٢ - ولا صلي . ٣ - ولكن كذب . ٤ - وتولى .

أى أنه لا صدق رسول الله ، ولا وقف بين يدي ربه فصلى ، ولكن كذب رسول الله وتولى ، فترك التصديق خصلة وترك الصلاة خصلة والتكذيب خصلة والتولى عن الله خصلة ، فجاء الوعيد أربعة (أَوَلَى لَكَ فَأُولَى ، ثُمَّ أَوَلَى لَكَ فَأُولَى ...) إلخ — مقابلة لترك الخصال الأربعة والله أعلم .

(١) أول فعل ماضٍ مستتر فيه ضمير الملاك بقرينة السياق واللام مزيد كما قيل ، وقيل فعل ماضٍ دعاء من الولى أيضاً إلا أن الفاعل ضمير تعالى واللام زائدة أى : أولئك الله ما تكره . وقيل : اسم فعل مبنى ومعتاد وليك شر بعد شر : إله ألبوس .

قيل : إن رسول الله ﷺ خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد . مما يلي باب بني مخزوم فأخذ رسول الله بيده فهزه مرة ومرتين ثم قال : (أَوَّلُ لَكَ قَاوَلٌ) ثم أَوَّلُ لَكَ قَاوَلٌ) ، فقال أبو جهل : أتهدنى ؟ فوالله إني لأهز أهل الوادي وأكرمه فنزل على رسول الله كما قال لأبي جهل ، وهى كلمة وعيد .

٣٦ - (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) :

أى : أيعظن الإنسان أن يترك مهملاً فلا يكلف ولا يبعث ، قال ابن كثير : والظاهر أن الآية نعم الحالين ، أى لا يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث ، بل هو مأثور منه في الدنيا محشور إلى الله في الآخرة ، والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكروه من أهل الزيغ والجهل والعناد ، والاستفهام إنكارى ، وكان تكريره بعد قوله تعالى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ) لتكريرهم إنكار الحشر مع تضمن الكلام الدلالة على وقوعه ، حيث إن الحكمة تقتضى الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح والردائل ، والتكليف لا يتحقق إلا بمجازاة ، وهى قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة ، وجعل بعضهم هذا استدلالاً عقلياً على وقوع الحشر .

٣٧ - (أَلَمْ يَكُ نُفُفَةً مِّنْ مِّثْنٍ يُمْنَى) :

استئناف وارد لإبطال الحسبان المذكور في الآية السابقة فإن مداره : لما كان ابتعادهم للإعادة والبعث دفع ذلك ورد عليه ببدء الخلق وكيفية النشأة الأولى فقال : (أَلَمْ يَكُ نُفُفَةً مِّنْ مِّثْنٍ يُمْنَى) أى : ألم يك الإنسان ناشئاً من قطرة ماء مهين بمنى ويراق ويصبب في الأرحام فلا استفهام للتقرير .

٣٨ - (ثُمَّ كَانَ عِطْفَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى) :

أى : ثم صار إلى علقة وهى قطعة من دم ثم مضغة وهى قطعة من لحم ثم شكلة الله ونفخ فيه الروح وعدهه وكمله فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاء فى أحسن تقويم . بإذن الله وتقبله .

٣٩- (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) :

(فَجَعَلَ مِنْهُ) : أى : فجعل من الإنسان أو المني (الزَّوْجَيْنِ) الصنفين والنوعين (الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) يدل من الزوجين ، يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة أخرى .

٤٠- هَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) :

أليس ذلك العظيم الشأن الذى أنشأ هذا الإنشاء البديع من هذه النطفة الضعيفة قادراً أن يعيده كما بدأه ، ويحيى الموتى بعد جمع عظامهم للحساب والجزاء ، ولقد جاءت عدة أخبار أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال : سبحانك ويلى ، وفى بعضها سبحانك اللهم قبل ، ومن حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقل بلى والله أعلم .

سورة الإنسان

منجية وآياتها إحدى وثلاثون نزلت بعد الرحمن

وتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج ، وهل أتى

مناسبتها لها قبلها :

تحتت السورة السابقة (سورة القيامة) بذكر بعض أطوار خلق الإنسان للدلالة على البعث لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة ، كما ذكرت جزاء المؤمنين وما أعد من عذاب للكافرين ، وفي هذه السورة (سورة الإنسان) تضمنت الكلام على خلق الإنسان وذكرت ما أعد للعاصيين ، وفصلت ما هيأه الله للمتقين .

بعض مقاصدها :

- ١ - بدئت السورة الكريمة بالكلام على خلق الإنسان واختباره بالتكاليف .
- ٢ - بينت السورة بعض أنواع عقاب العصاة ، وما هيئ للمتقين من أنواع النعيم بتفصيل وإسهاب .
- ٣ - في السورة أمر للرسول بالصبر لحكم الله وعدم طاعة الكافرين بعد أن امتنت عليه بنزول القرآن .
- ٤ - وضحت السورة أنها حِطَّة (وكذلك القرآن) وعلقت الانتفاع بها على مشيئته سبحانه وتعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ①) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ② إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③)

المفردات :

(هَلْ أَتَى) : هل بمعنى قد ، والمعنى قد أتى ، على التقرير والتقريب جميعاً

(الْإِنْسَانِ) : آدم - عليه السلام - أو الجنس من ذريته .

(حِينٌ) : وقت وزمان غير محدود وقد يجيء محدوداً .

وقال الآلوسی : طائفة محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل .

(الدَّهْرُ) : الزمان الممتد غير المحدود ، ويقع على مدة العالم جميعها وعلى كل زمان

طويل غير معين .

(مِنْ نُّطْفَةٍ) : أي من ماء يقطر وهو المني - وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة .

(أَمْشَاجٍ) : جمع مَشَج بفتحين كَسَبَب وأسباب أو مَشِج بفتح فكسر ككَيْف .

وأكتاف - أي أخلط جمع خِلْط بمعنى مختلط ، يقال : مشجت الشيء إذا خلطته ، وعن

مجاهد أمشاج : أي ألوان ، وعن عكرمة وابن عباس أمشاج : أي أطوار .

(هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) : بَيَّنَّا وَوَضَّحْنَا لَهُ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْفَضَالِ .

(إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) : إما مؤمناً وإما كافراً .

التفسير

١ - (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا) :

قال الآلوسی : أصله على ما قبل - أهل - على أن الامتنعاهم للتقرير ، أى الحمل على الإقرار بما دخلت عليه والمقرر الذى يطلب تقريره هو من ينكر البعث ، وقد علم أنهم يقولون : نعم قد مضى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن كذلك ، فيقال فالذى أوجده بعد أن لم يكن كيف تمتنع عليه إحياءه بعد موته ، وقيل : هل بمعنى قد ، وهى للتقريب ، أى تقريب الماضى من الحال .

والمعنى : قد مضى على الإنسان ومر عليه أزمانه مختلفة قبل أن ينفخ فيه الروح وما كان شيئاً مذكوراً باسم ولا يعرف ما يراد منه . والمراد أنه معلوم لم يوجد بنفسه سبل كان الموجود أصله مما لا يسمى إنساناً ولا يعرف بعنوان الإنسانية ، وقيل : المراد بالإنسان آدم - عليه السلام - وأيد الأول بقوله تعالى : (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ) ونقل القول بأن المراد بالإنسان آدم - عليه السلام - عن جماعة منهم ابن عباس ، وحكى الماوردى عنه أن الحين المذكور هنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف مقداره ، وروى نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبيد بن حميد وابن المنذر عنه أنه قال : إن من الحين حيناً لا يدركه وتلا الآية فقال : والله ما يدرك كم أتى عليه حتى خلقه الله تعالى ، وقيل : إن المراد من الحين مدة الحمل وهى تسعة أشهر .
والذى فهمه أجلة من الصحابة - رضوان الله عليهم - من الآية الإخبار الإيجابى (أى قد أتى) .

٢ - (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) :

أى : إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مختلطة ذات عناصر شتى ، ومعنى نطفة مختلطة عند الأكثرين نطفة اختلط فيها وامتزج الماءان ماء الرجل وماء المرأة .

وعن عكرمة وابن عباس (أَمْشَاجٍ) : أى أطوار - أى ذات أطوار مختلفة ، فإن النطفة تصير علة ثم مضى .. وهكذا إلى تمام الخلقة ونفخ الروح (نَبْتَلِيهِ) : أى نخبره بالتكليف فيما بعد (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) : أى فجعلناه بسبب ذلك الابتلاء ذا سمع يسمع به الهدى وذا بصر يبصر به الحق ليختار الطاعة والمحمية بعد التكليف .

٣- (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) :

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) : جملة استثنائية تعليلية لِمَا قبلها في معنى لَأَنَّا هَدَيْنَاهُ : أى بَيَّنَّا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ببعث الرسل والآيات الكونية والدلائل النفسية فآمن أو كفر كقوله تعالى : « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ »^(١) ، وقال مجاهد : السبيل إلى الشقاء والسعادة ، وقيل : منافعه ومضاره التى يتهدى إليها بطبعه وكمال عقله ، وعن مجاهد وغيره أنهم قالوا : (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) : أى سبيل الخروج من الرحم (إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) : أى أيهما فعل فقد بَيَّنَّاهُ له ، يقال : هديته السبيل وللسبيل وإلى السبيل ، والمشهور الأول أى هديناه إلى ما يوصل إلى البقية في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر .

قال القرطبي : لم يأت بصيغة المبالغة في الشكر فيقول : (إِمَّا شَكُورًا) كما أتت بها في الكفر فقال : (وَإِمَّا كَفُورًا) نفيًا للمبالغة في الشكر وإثباتًا لها في الكفر ، فإن شكر الله تعالى لا يؤدي على الوجه الأكمل فانتفت عنه المبالغة ولم ينتف عن الكفر المبالغة فقلة شكره لكثرة نعم الله عليه وعجزه عن القيام بشكرها ، وكثرة كفره وإن قل لعظم الإحسان إليه - حكاها الماوردي - اه قرطبي بتصريف .

ولمَّا ذكر الفريقين (الشاكر والكفور) أتبهما الوعد والوعيد فقال :

(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَقْنَا وَمَعِيرًا ①)
 الْآبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ② عَيْنًا يَشْرَبُ
 بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ③ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ
 يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ④ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
 مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑤ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ
 مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑥ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
 قَمْطَرِيرًا ⑦ فَوَقَّعْنَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعْنَاهُمْ نَضْرَةً
 وَسُورًا ⑧ وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑨)

الشرح :

- (سَلَاسِلَ) : قيودها يسحبون في جهنم .
 (وَأَغْلَقْنَا) : جمع غل - تغل بها أيديهم إلى أعناقهم .
 (الْآبَرَارَ) : جمع برّ أو بار ، وهم المطيعون .
 (كَأْسٍ) : خمر ، أو زجاجة فيها خمر . قال الراغب : (الْكَأْسُ) : الإناء بما فيه من
 الشراب ، ويسمى كل واحد منهما بانفراده كَأْسًا .
 (مِزَاجُهَا) : ما تخرج الكأس به وتخلط .
 (كَافُورًا) : ماء كافور .
 (يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا) : يُجْرُونَهَا حيث شاقوا من منازلهم إجماعاً سهلاً .
 (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) : أي إذا تلوا طاعة فعملوها .

(شُرَّةٌ) : عذابه وضرره .

(مُسْتَطِيرًا) : فاشيًا منتشرًا .

(يَوْمًا عَبُومًا) : اشتد عبوس من فيه ، أو تكلح فيه الوجوه لهوله .

(قَمْطِيرًا) : شديدًا صعبًا كأنه التف شره بعضه ببعض .

التفسير

٤ - (إِنَّا أَغْتَلْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَابِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا) :

بين سبحانه حال الفريقين وأنه تعبد العقلاء وكلّفهم ومكّنهم ثم أمرهم به ، فمن كفر فله العقاب ، ومن وحد وشكر فله الثواب ، وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله عما أعدّه وهبّه للكافرين به من خلقه سلاسلٍ يقادحون بها في جهنم ، كل سلسلة ذراعها سبعون ذراعاً كما في سورة (الْحَاقَّةُ) ، وأغلالاً تُغَلّ بها وتقيد أيديهم إلى أعناقهم وكان أبو الدرداء يقول : ارفعوا هذه الأيدي إلى الله قبل أن تُغَلّ بالأغلال ، قال الحسن : تجعل الأغلال في أعناق أهل النار لئلاّهم أعجزوا الله ، ولكن لإذلالهم ، كما أعدّ تعذيباً لهم ناراً موقدة مُسْعِرة بها يُحرقون ، وتقليم وعيهم مع تأخرهم في الذكر في قوله تعالى : (إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) للجمع بينهما في الذكر كما في قوله تعالى : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ)^(١) ، ولأن الإنذار أنسب بالمقام ، وحقيق بالاهتمام ، ولأن تصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أنسب ، ولما ذكر ما أعدّه لهؤلاء الأشقياء من العذاب والسعير قال بعده :

٥ - (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُنْهِسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) :

شروع في بيان حسن حال الشاكرين لإثربيان سوء حال الكافرين (وَالْأَبْرَارَ) جمع بار أو بَرٍّ وهو المطيع المتوسع في فعل الخير ، وقيل : من يؤدي حق الله ويوفى بالنذر - هؤلاء الأبرار يشربون في الآخرة من خمر أو من زجاجة بها خمر ، (كَانَ مِزَاجُهَا) : أى مامتزج

بها الخمر وتخلط (كَافُورًا) أى : ماء كافور فى أحسن أوصافه ، وهو امم عين فى الجنة ، ماؤها فى بياض الكافور ورائحته وبروده لأن الكافور لا يشرب .

٦- (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا) :

قال ابن كثير: أى هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفة بلا مزج ويروون بها ، وقوله تعالى : (يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا) : أى يتصرفون فيها حيث شاؤوا ، وأين شاؤوا من قصورهم وديارهم ومجالسهم ومحالهم ، يؤجرونها كما أرادوا إجراء سهلًا لا يمتنع عليهم .

٧- (يُؤْفُونَ بِالنَّارِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) :

استئناف مسوق لبيان ما لأجله يرزقون هذا النعم . مشتمل على نوع تفصيل لما ينبئ عنه اسم الأبرار إجمالاً ، كأنه قيل : ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية ، فقيل : (يُؤْفُونَ...) إلخ . وأفيد أنه استئناف للبيان ومع ذلك فعمل السر فى أنه عدل عن أوفوا إلى المضارع (يُؤْفُونَ) للاستحضار والدلالة على الاستمرار .

والوفاء بالنذر : كناية عن أداء الواجبات كلها فإن من أوفى بما أوجبه على نفسه كان إيفاءه بما أوجبه الله تعالى عليه أهم له وأحرى ، وجعل هذا كناية هو الذى يقتضيه ما روى عن قتادة حيث قال : يؤفون بما فرض عليهم من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الواجبات ، وعن عكرمة ومجاهد إيفاءه على الظاهر : أى إذا نلوا طاعة فعلوها ، ولا يخلفون إذا نلوا ، والنذر ما أوجبه المكلف على نفسه من شيء يفعله (وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) : أى يخافون يوماً كان عذابه وضرره البالغ فاشياً منتشراً فى الأقطار غاية الانتشار ، من استطار الحريق والقهر ، وفى وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم المعاصي لأنهم يتركون المحرمات التى نهى الله عنها خيفة من سوء الحساب يوم الميعاد ، وهو اليوم الذى ضرره خطير وشره مستطير : أى منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال قتادة : استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض ..

٨ - (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) :

(وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ) أى : ويطعمون الطعام على حب الطعام : أى مع اشتهاه والحاجة إليه والرغبة فيه ، وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد .

أو على حب الإطعام : بأن يكون ذلك بطيب نفس وعدم تكلف ، وإليه ذهب الحسن ابن الفضل وهو حسن ، أو على حب الله تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته ، وإليه ذهب الفضيل بن عياض وأبو سليمان الداراني ، ورجح الآلومي وابن كثير الأول .

قال ابن كثير : والأظهر أن الضمير في قوله تعالى : (عَلَى حُبِّهِ) عائد على الطعام ، أى : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له ، قال مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى : « وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ »^(١) ، وكقوله تعالى : (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ »^(٢) ، وفي الصحيح : (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَأْمَلُ النَّفْسَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ) : أى في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه .

والظاهر أن المراد بإطعام الطعام حقيقته ، وقيل : هو كناية عن الإحسان إلى المحتاجين ومواساتهم بأى وجه كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه ، فكانهم ينفعون بوجوه النافع .

(مِسْكِينًا) أى : فقيرًا عاجزًا عن الكسب ، (وَيَتِيمًا) : صغيرًا فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال ولا مال له (وَأَسِيرًا) قال سعيد بن جبير وغيره : الأسير من أهل القبلة يكون عند الكفار ، وقال ابن عباس : كان أسراهم يومئذ مشركين ، ويشهد لهذا أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الفداء ، واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرک ، واختاره القرطبي أيضًا ، وقال : ويكون إطعام الأسير المشرک قرينة إلى الله غير أنه من صدقة التطوع ، أما المفروضة فلا ، وقال عكرمة هم العبيد ، ولقد وصى رسول الله ﷺ بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث ، حتى إنه كان آخر ما أوصى به أن جعل يقول : (الصلاة وما ملكت أيمانكم) ، وقيل الأسير : - المحبوس في حق - وقال مقاتل : نزلت في رجل من الأنصار أطمع في يوم واحد مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا .

٩ - (إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لِأَنزِيلِهِ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) :

(إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ) أى : إنما نطعمكم لطلب ثواب الله ورجاء جزائه ورضاه قائلين ذلك فى أنفسهم بلسان الحال لما يظهر عليهم من أمارات الإخلاص .

وعن مجاهد : أما إنهم ما تكلّموا به ولكن علمه الله تعالى منهم قائم به عليهم أيرغب فيه راغب ، أو بلسان المقال دفعاً وإزاحة لتوهم المن البطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر وعن عائشة - رضى الله عنها - أنها كانت تبحث بالصدقة إلى أهل البيت ثم تسأل الرسول : ما قالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبنى لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله - عز وجل - .

(لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها لا بالأفعال كمعوض وهديّة ، ولا بالأقوال كشكر وثناء علينا عند الناس ، وهذا تقرير وتأكيد لما قبله .

١٠ - (إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) :

أى : إنما نخاف من ربنا يوماً اشتد عبوس وكلوح وجه من فيه وقطبوا وجوههم وجباههم من هول شدته وشدة قسوته وصعوبته وطوله ، ووصف اليوم بالعبوس لعبوس أهله ، روى أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران ، قال الآلوسى : وهذه الجملة وهى قوله تعالى : (إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) جوز أن تكون علة لإحسانهم وفعلهم المذكور ، كأنه قيل : نفعل بكم ما نفعل لأننا نخاف يوماً صفته كعبت وكعبت ، فنحن نرجو بذلك أن يقينا ربنا - جل وعلا - شر ذلك اليوم ، وأن تكون علة لعدم إرادة الجزاء والشكور ، أى : إنما لانريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة على الصدقة .

١١ - (قَوَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا) :

(قَوَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ) أى : حفظهم الله وصانهم من شدائد ذلك اليوم وآتهم مما خافوا منه (وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا) أى : وأعطاهم بلى عبوس الفجار وحزنهم نضرة

وحسنا وبهجة ونوراً في الوجوه وسروراً في القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه، قال كعب ابن مالك : (كان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه كأنه فلقه قمر) .

١٢ - (وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا) :

(وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا) أى : وكافأهم وأعطاهم بسبب صبرهم على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في اجتناب المحرمات (جَنَّةً) بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاءوا (وَحَرِيرًا) لباساً حسناً ناعم الملمس يلبسونه ويتزينون به ، وهذا يدل على أن الآية بسبب صبرهم أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير عوضاً عن حرير الدنيا .

(مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَْائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۖ) (١٢) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّنُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۖ (١٣) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِغَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۖ (١٤) قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۖ (١٥) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۖ (١٦) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۖ (١٧))

المفردات :

(الْأَرَْائِكِ) (١٢) جمع أريكة وهى سرير منجد مزين فى قبة أو بيت وقيل : الأرائك : الفراش على السرور .

(زَمْهَرِيرًا) : برداً شديداً أو قمراً .

(١) وقيل : الأرائك : هى كل ما اتكى عليه من سرير أو فراش أو منصة ، وكانت تسمى كذلك لكونه مكاناً للإقامة أخذاً من قولهم أرك بالمكان أركاً : أقام ، وأصل الأروك : الإقامة على روى الأراك وهو الشجر المعروف ثم استعمل فى غيره من الإقامة ، أأه آلوس .

(دَانِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا) : قريبة منهم ظلال أشجارها .

(وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا) : أدنيت وسخرت ثمارها لهم ، والقُطُوف : الثمار جمع قُطْف بكسر القاف سمي به لأنه يقطف .

(بَيِّنَاتٍ) : الآتية جمع إناء ككسأ وأكسية وهو ما يوضع فيه الشيء ، والأوال جمع الجمع .

(وَأَكْوَابٍ) : جمع كؤوب وهو قُدَح لاهروة له كما قال الراعب ، وفي القاموس : كؤوز لاهروة له أو لاخرطوم له .

(قَوَارِيرَ) : جمع قارورة وهي إناء رقيق من الزجاج يوضع فيه الشرية .

(قَدَرُواْهَا تَقْدِيرًا) أى : قدرها السقاة أو الشاربون في أنفسهم فجاءت كما قدروا لايزيد على ذلك ولا تنقص .

(زَنْجَبِيلًا) : قال اللمينورى : الزنجبيل نبت فى أرض عمان وهو عروق تمرى فى الأرض وليس بشجرة يوجد لها فى اللسان إذا مزج بالشراب ، وعن قتادة ومجاهد اسم ليمين فى الجنة (سَلْسَبِيلًا) قال القرطبي : السلسبيل : الشراب ، اللذيذ وهو فَعْلِيل من السلاسة تقول العرب هذا شراب سلسل وسلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى - أى : طيب الطعم للبيذه . وفى الصحاح ماء سلس وسلسال سهل الدخول فى الحلق لطوبته وصفاته .

التفسير

١٣ - (مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْئَالِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا) :

يخبر الله عن أهل الجنة وما هم فيه من النعم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العظيم فقال : متكبين فى الجنة على السرد وهم فى تمام الراحة والنعم (لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا) أى : لايجدون فى الجنة حرًا شليدًا يؤذى ولا بردًا قارساً يؤلم ، فهوأوها محتدل وفى الحديث هواء الجنة مسجج لآحر ولا قُرْ ، وقيل : الزمهير: القمر فى لغة طىء ، والمعنى على هذا أن الجنة ضياء ونور لا يحتاج فيها إلى شمس ولا إلى قمر .

١٤ - (وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا) :

(وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا) أى : قريبة منهم ظلال أشجارها ، والمراد أن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم وذلك زيادة في نعيمهم (وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا) . أى : سُحِرَتْ ثمارها لتناولها ، وسهل أخذها ، من الذل ضد الصعب . قال قتادة ومجاهد وصفيان : إن كان الإنسان قائماً تناول الثمر دون كلفة ، وإن كان قاعداً أو مضجعا فكذلك فهذا تذليلها لا يُرَدُّ اليد عنها بُعد ولا شوك ، قال الماوردي وذكره القرطبي : يحتمل أن يكون تذليل قُطُوفها . أن تبرز لهم من أكمامها وتخلص لهم من نواها .

١٥ ، ١٦ - (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَنَانٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْلِيلًا) :

أى : ويدور الخدم في الجنة على هؤلاء الأبرار بأواني الطعام وأوعيته وهى من الفضة وبأكواب الشراب كُوتت قوارير شفافة ، قوارير مخلوقة ومصنوعة من فضة فلها بياض الفضة وحسنها وصفاء القوارير وشفيفها ، قال ابن عباس وغيره فى هذه الأكواب : هى من الفضة ومع هذا شفافة يرى ما فى باطنها من ظاهرها وهذا مما لا نظير له فى الدنيا .

قال الآلوسى : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ليس فى الجنة شئ إلا أعطينى فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة ، قال الزمخشري : ومعنى (كانت) فى الآية الكريمة هو من (يكون) فى قوله تعالى : « كُنْ فَيَكُونُ »^(١) أى : تكونت قوارير بتكوين الله تفخيماً لتلك الخلقة الحسبية الشأن الجامعة بين صفة الجوهرين المختلفين .

(قَدَرُوهَا تَقْلِيلًا) أى : قدروا تلك القوارير فى أنفسهم فجاءت حسبما قدروا واشتهوا وتمنته أنفسهم ، والضمير فى قدروها للأبرار المطَّاف عليهم ، أو قدروا شرابها على قدر الرى وهو ألد للشارب - قال ابن عباس : أتوا بها على الحاجة لا يفضلون شيئاً ولا يشتبهون بعدها شيئاً ، وعن مجاهد تقيدها أنها ليست بالملاى التى تفيض ولا الناقصة التى تفيض فالضمير على ما هو الظاهر للسقاة الطائفين بها المدلول عليهم بقوله تعالى : (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ) .

١٧ - (وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا) :

أى : ويسقى الأبرار فى الجنة فى هذه الأكواب خمرًا كان يُمزَج بها ويخلط الزنجبيل فتارة يمزج الشراب للأبرار بالكافور وهو بارد ، وتارة يمزج بالزنجبيل وهو حار ليحفظ الأجر ، وأما المقربون فإنهم يشربون من الكافور والزنجبيل صرفاً ، قال قتادة وغيره : وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته ولأنه يُخَدِّثُها للدعَا فى اللسان ويهضم المأكول ولهذا يذكرون فى وصف رضاب النساء فَرَّغُوا فى نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب ، وقال قتادة ، الزنجبيل اسم للعين التى منها شراب الأبرار .

١٨ - (عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا) :

أى : عينًا فى الجنة تسمى سلسبيلا لطيب شرابها وسهولة مساعها ، وانحداره فى الحلق بسهولة ويسر ، قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة اسم لما كان فى غاية السلاسة فكأن العين سميت بصفتها ، وقال أبو العالية ومقاتل : إنما سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم فى الطرق وفى منازلهم .

وقال الزمخشري : سميت العين زنجبيلًا لطعم الزنجبيل فيها ، والعرب تستلذه وتمتطيها (وَسَلْسَبِيلًا) لسلاسة انحدارها فى الحلق وسهولة مساعها ، يعنى أنها فى طعم الزنجبيل وليس فيها لدعه ولكن نقيض اللدع وهو السلاسة ، يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل وقيل : تسمى (سَلْسَبِيلًا) أى : أنها مذكورة عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا الاسم جعلنا الله من أصحابها يَمْتَدُّ وكرمه آمين .

* (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ
لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ۚ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۚ)
عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۚ وَحُلُوءٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ
وَسَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۚ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ
سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا) (٢٢)

المفردات :

(يَطُوفُ) : من قولهم : طاف بالشئ : دار حوله ، ومنه الطائف ، وهو الذى يخدمك
برفق وعناية .

(وِلْدَانٌ) : جمع وليد ، وهو الصبي والعبد .

(مُّخَلَّدُونَ) : باقون دائمون لا يهرمون ، وقيل : غير ذلك .

(ثَمَّ) : هناك فى الجنة .

(مَنشُوسٌ) : مارق من ثياب الحرير .

(إِسْتَبْرَقٌ) : ما غلظ من ثياب الحرير .

(طَهُورًا) : بالغاً فى الطهر غايته ، وقيل : غير ذلك وسيأتى .

(مَشْكُورًا) : مقبولاً لدى الله مثاباً عليه منه .

التفسير

١٩ - (وَيُطَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ أَهْلُ الْبُيُوتِ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَمِيئَتُهُمْ تُنَثَّرُ) :

أى : ويدور حولهم ويقوم على خدمتهم بلطف ورفق وحسن رعاية غلمان وصبيان ؛ ولعل الحكمة فى أن الله فطرهم وخلقهم على تلك الصورة .

أنهم فى سنهم هذه يكونون أخف فى الخلة وأسرع فى الاستجابة ، تلبية لمخدوميهم وإرضاء لهم ، وهم مع ذلك باقون ودائمون على ما هم عليه من الشباب والفضاضة والחסن لا يهرمون ولا يتغيرون ، وقيل : مزينون ومحطون بالأساور والأقراط ليكون ذلك أدخل فى إيناس مخدوميهم ، وإذا نظر إليهم ورآهم أى رآه ظنهم وحسبهم - لفرط حسنهم وجمالهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وتفرقهم فى مجالس مخدوميهم - ظنهم ذراً منشوراً مفرقاً فى جنبات المجلس وباحاته وساحاته فالذر المنشور يكون أكثر صفاء منه منظوماً فى سلك ، أو مسبوكة فى خيط .

وفى التعبير بلفظ : (إِذَا رَأَيْتَهُمْ) للدلالة على حصول هذا الأمر ووقوعه ، أى أنه حاصل لامحالة .

٢٠ - (وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا) :

أى : وإذا نظرت إليها الرائي هناك فى الجنة التى عرضها السموات والأرض رأيت من أنواع النعيم وألوانه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ثم يتوج ذلك ويجمله ويرتفع ويسمو به أن وجوههم ناضرة إلى ربها ناظرة .

(وَمُلْكًا كَبِيرًا) : والملك الكبير ينظر فيه صاحبه فىرى أقصاه كما يرى أذناه ، يبصر فيه ما يملؤه بهجة ويزيده سروراً ، وأى ملك أكبر وأبهى من ملك تدخل عليهم الملائكة فيه من كل باب قائلة تحية لهم : « سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ » ويرسل الله لهم ملائكته بالتحف والحلل ويدعوهم إلى النظر إلى وجهه الكريم . فسبحانك ربى صاحب الفضل العظيم والعطاء الجليل ، ما أكثر منك وما أجل نعمك .

٢١- (عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنَدُسٌ خُضِرَ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ

شَرَابًا طَهُورًا) :

أى : ويعلموهم ويجعل ألبانهم ثياب من رقيق الحرير ، وثياب أخرى فوقها من عظيمه وغلظه لونها أخضر ؛ ليكون ذلك أكمل لسروهم ؛ لأن الخضرة تكسب النفس اطمئناناً وتملاً الجوانب فرحاً وجوراً ، كما يزينهم ويجملهم بالحلى من أساور الفضة . هذا وقد جاء فى آيات أخرى أنهم يحلون بالذهب واللؤلؤ ، وذلك إما أن يكون على المعاقبة فتارة يحلون بهذا وتارة يحلون بذاك أو كانت الزينة هنا بالفضة ليناسب ذلك ويتوافق مع ما يطاق به عليهم من آنية الفضة وأكوابها (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا • قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ) : وذلك ليكمل التناسق ويتم التوافق بين ما يأكلون ويشربون فيه ، وما يلبسون ويتزينون به ، وقيل : يكون لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم ، أو أنه يجمع لهم بين الذهب والفضة واللؤلؤ .

(وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) أى : وكما جعل ظاهريهم باللباس والحلى طهر باطنهم بشراب قد تنهى فى الطهر وبلغ فيه الغاية حتى إنه يظهر سواء وينقيه ويذهب ما به من كثر وأذى وقدر وغل وحسد ليكمل ويتم لهم جمال الظاهر ونقاء الباطن . وفى تفسير الإمام القرطبي : قال على - رضى الله عنه - فى قوله تعالى : (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) : إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان فيشربون من إحداها فتجرى عليهم نضرة النعيم ، فلا تتغير أبشارهم ولا تتشعث أشعارهم أبداً . ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما فى بطونهم من الأذى ، ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم : « سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبِّعْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ » .

وفى نسبة السقى إلى الله - سبحانه - فى قوله : (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ) ما يدل على مزيد فضل هذا الشراب على ما سواه من الكافور والزنجبيل والسلسبيل ؛ إذ إنه إتحاف منه - جل شأنه - دون وساطة أحد من خلقه .

٢٢- (إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا) :

أى : إن هذا الذى أنعم الله به عليكم فى الجنة كان جزاء وثواباً على ما قدمتم من أعمال صالحة وأفعال مبرورة فى دنياكم ، نظيره قوله تعالى : « كُلُوا وَشَرِبُوا هَيْثَ شِئْتُمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ » (١) .

يقال لمن يعاقب : هذا بعملك السيئ الذى الرديئ فىزداد غمه وألم قلبه ، ويقال للمثاب : هذا لك بطاعتك ، فيكون ذلك تنهية له وزيادة فى سروره .

(وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا) أى : وكان عملكم الذى عملتموه فى الدنيا مقبولاً لدى الله ومريضاً منه - سبحانه - فيكون هذا قد جمع الله لعباده الطالحين بين منزلة رضاهم عن ربهم بالثواب العظيم فى الجنة : ويكونه - عز شأنه - رضى عنهم بقبول عملهم وشكرهم عليه فتكون نفوسهم فى تلك الحالة قد وصلت إلى أنها راضية مرضية ، وهذه هى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ، فكانت جديرة أن يختم الله بها مراتب الأبوار وأحوال المتقين والصديقين الأطهار .

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ أَنْ تَزِيلًا ۝٢٣ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كَفُورًا ۝٢٤ وَأَذْكِرْ أُمَّ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٢٥ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝٢٦)

الفردات :

(آيْمًا) : ذا إثم وذنب ، أو المبالغ فى ارتكاب الذنوب .

(كَفُورًا) الكفور : المتناهى فى الكفر الداعى إليه .

(بُكْرَةً) : أول النهار .

(أَصِيلًا) : الأصيل : هو الوقت بعد العصر إلى المغرب .

٢٣- (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا) :

أى : إننا نحن - لا غيرنا - قد نزلنا عليك هذا القرآن العظيم فهو من لدنا ، وما افتريته ولا جئت به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يدعى المشركون والمكذبون ذلك ويزعمون أنه من عندك (إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا) وقد أنزل هذا الكتاب الجليل الكريم بما يشتمل ويتضمن ما يحتاج إليه الناس في أمر معاشهم ومعادهم ، وليس بسحر ولا كهانة ولا شعر ، بل إنه الحق ، وفى ذلك من إزالة الوحشة الحاصلة لرسول الله ﷺ بسبب طعن الكفار فى القرآن الكريم ، فيكون المعنى : إذا كان بعض الجهال قد طعن فيما أنزلته عليك إلا أن جبار السموات والأرض قد عظمه وصدقه .

قال الإمام ابن عباس : أنزل الله القرآن مفرقاً آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة ؛ فلذلك قال : (نَزَّلْنَا) .

٢٤- (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيِمًا أَوْ كَفُورًا) :

أى : فاحبس نفسك واصبر على كل ما حكم به ربك سواء كان ذلك تكليفاً خاصاً بك من العبادات والطاعات ونحوها ، أو متعلقاً بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتحمل المشاق الحاصلة والناتجة عن ذلك .

(وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيِمًا أَوْ كَفُورًا) أى : ولا تتبع سبيل من كان منهم مفرقاً فى الإثم مفرطاً فيه ولا من تنهى فى الكفر ودعا إليه ، سواء أريد شخص بعينه أو كان مراداً به كل آثم وكفور . وقد جاءت (أَوْ) هنا للعطف بدل الواو ، للإيدان بأن كلا من الآثم والكفور وحده حقيق وجدير أن يعصى ولا يطاع ، فكيف وقد جمع بينهما فى النهى عن طاعتهما معاً .

قال الزجاج : إن (أَوْ) هنا أوكد من الواو ، لأنك إذا قلت لا تطع زيداً وعمرأ فإطاع أحدهما كان غير عاص ، فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى ، ويعلم منه النهى عن إطاعتهما معاً كما لا يخفى .

٢٥- (وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) :

أى : ودوام على ذكر ربك بلسانك مستحضراً ربوبيته وورعيتك لك وأنت مخلوق له يقوم على أمرك ويتولى شأنك إذ هو قيوم السموات والأرض ، وأن يكون الذكر فى أول النهار مبتدئاً به يومك ليعمك الخير وتهدى إلى البر ويشملك التوفيق ، وتذكره كذلك فى وقت الأصيل وهو من العصر إلى المغرب ، أو من الزوال إلى غروب الشمس ، أى : املاً بباركك كله بذكر الله .

٢٦- (وَرَيْنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا) :

أى : وفى جزء من الليل اخضع لربك وصل له واقترّب منه ، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ، وقيل : المراد من الذكر فى البكرة صلاة الصبح ، وفى الأصيل صلاة الظهر والعصر ، ومن قوله : (وَرَيْنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ) صلاة المغرب والعشاء .

(وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا) أى : سبح ربك وقُدِّسْهُ ونَزِّهْهُ عما لا يليق بجنابه الكريم ، ومقامه السامى الرفيع فى هزيع وجزء من الليل ، لأن الليل وقت النجاة ، وصفاء النفس ، والبعد عن شواغل الحياة ، وهو أيضاً وقت نزول الرحمت ، وبخاصة فى آخره - فإن رحمة الله تنزل إلى سماء الدنيا ليغفر ربنا - سبحانه - لمن استغفره ، ويعطى من سألَه ، ويستجيب لمن دعاه ، ولعل المراد من السجود المأمور به فى الآية هو صلاة الليل وهى التهجد الذى هو مندوب إلّا فى حقه ﷺ فإنه واجب عليه ، اختصه الله به ليرفعه إلى الدرجات العلا والمنزلة العظمى ، قال تعالى : « وَرَيْنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا » (١) .

(إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۖ ﴿٢٧﴾
 نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ
 تَبْدِيلًا ۖ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(الْعَاجِلَةُ) : الدنيا .

(يَوْمًا ثَقِيلًا) : عسيراً شديداً وهو يوم القيامة .

(وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ) (الأسر في الأصل : هو الشد والربط ، والمراد : وأحكامنا ربط أجزاءهم بعضها ببعض .

التفسير

٢٧- (إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا) :

هذا تقرير وتوبيخ للمشار إليهم وهم أهل مكة ، وقيل : لأنها نزلت في يهود ، أي أنهم بسبب الشهوة والمحبة لهذه اللذات الجسدية والمتع اللغوية البدنية يفرحون ويحبون الدنيا العاجلة التي تؤذُن بانصرام ، وتُعَلِّمُ بانقضاء وانتهاء ، ويتركون ويدعون خلف ظهورهم دون انتباه إليه أو التفات نحوه يلرون يوماً شديداً عسيراً يثقل حمل ما فيه ، ويضعف الإنسان عن تحمل مشاقه وصعابه وهو يوم القيامة وما فيه من نشر وحشر وحساب .

٢٨- (نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا) :

أي : نحن - لا غيرنا - خلقناهم من طين بلية من آدم - عليه السلام - وفي أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ، وأعطيناهم القوى والقُدْرَ وشَدَدْنَا وربطنا مفاصلهم وأوصالهم بعضهم ببعض ربطناها بالأعصاب والعروق ، وذلك في إحكام حكيم وربط وثيق لا يهتدى إليه أحد

سوانا ، فكل المخلوقات قَهَر عَظَمَتَنَا ، والأسر في الأصل : هو الشد والربط ، وأطلق على ما يشد ويربط به ، وكانت الأعصاب والعروق للشد والربط لأنها تشبه الحبال التي يربط بها ، والمراد : شدة الخلق وكونه موثقاً حسناً ، قال تعالى : « الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ »^(١) والكلام هنا جاء للامتنان وبيان فضل الله عليهم ، وذلك بإمداء النعم الجليلة التي قابلوها بالمصيبة ، أي : سويت خلقكم وأحكمته ومددكم بالقوى وكرمكم ثم تكفرون بي ؟

(وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا) : هذا تهديد لهم بالإهلاك ، أي : وإذا أردنا إهلاكهم وتدميرهم جئنا بأمثالهم في شدة الخلق وإحكام الصنع من يطيعنا ويمثل أمرنا ، ففدرتنا صالحة لذلك لا يتأبى عليها شيء من الممكنات ما دامت إرادتنا قد تعلقت به .

(إِنْ هَدَيْهِ تَذَكُّرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٢٩)
 وَمَا نَسَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٠
 يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٣١)

المفردات :

(تَذَكُّرَةً) : موعظة .

(سَبِيلًا) : طريقاً إلى مرضاة الله .

(أَعَدَّ لَهُمْ) : هيأ لهم .

(١) الآية ٦ من سورة الانفطار .

٢٩- (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا) :

أى : إن هذه السورة بما فيها من الترتيب العجيب والنسق البديع والوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب تذكرة وموعظة للمتأملين ، وتبصرة للمستبصرين ، فمن شاء وأراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ ذلك طريقاً إلى ربه بالتقرب إليه بما يحبه ويرضاه .

٣٠- (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) :

أى : لا يقع ما تريدونه ولا يتم ما تشاءونه بإرادتكم ، فأعمالكم التي لكم فيها الاختيار لا تتم ولا تقع وفق اختياركم لها ، وإنما ذلك مرهون وموقوف على مشيئة الله لذلك ، فما شاء - سبحانه - كان وحصل ، وما لم يشأ لا يكون ولا يحدث ، قال تعالى : « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » ^(١) . وقال ابن كثير : لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ، ولا يجز لنفسه نفعاً إلا بمشيئته - تعالى - .

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) أى : أنه - سبحانه - حكيم في تدبيره يحيط إحاطة تامة ويعلم علماً كاملاً بمن هو أهل لأن يمنحه الهداية ويدلله طريقها فييسرها له ، كما يعلم - جل شأنه - من ليس أهلاً لإكرامه وإنعامه - وقد اختار الضلالة وآثر المعصية - فييسر له سبيل الغواية ، ويهد له طريق الضلال ، قال تعالى : « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ • وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ • فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ • وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ • وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ • فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ » ^(٢) :

٣١- (يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) :

هذه الآية كالترتبة على ما سبق من قوله تعالى : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) أى : أن دخول الجنة يكون بمحض مشيئته وفضله ورحمته - سبحانه - وأن تعذيب الله للظالمين من عصاة وكافرين يكون أيضاً بعلم الله وإرادته ؛ فلا مكره له - سبحانه - وقد أعد وهباً لهؤلاء الفاسقين الظالمين عذاباً موجعاً شديد الإيلام ينتظرهم وهو - جل شأنه - لاعمق لحكمه ولا راد لقضائه وهو أحكم الحاكمين .

(١) الآية ١٨ من سورة الأنعام .

(٢) الآيات ١٠ - ١١ من سورة الليل .

سورة الرسائل

مكية ، وآياتها خمسون

هذه السورة الكريمة من السور الخمس التي قال فيها رسول الله ﷺ : « شيبني هود وأخواتها » وهذه السور هي : هود ، والواقعة ، والمرسلات ، والنبا ، والتكوير ، وذلك لما في تلك السور من إظهار عدل الله المطلق وبطشه ، وشديد عذابه ، وقوة سلطانه .

قال ابن مسعود : نزلت تلك السورة على رسول الله ﷺ ليلة الجن ونحن نسير معه حتى أويئنا إلى غار بني فنزلت ، فبينما نحن نثلقها منه وإن فاه ليرطب بها - إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت ، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : (وقيم شرها كما وقيت شركم) وهذا الغار يعرف بغار المرسلات .

وهذه السورة هي التي قرأها رسول الله ﷺ في صلاة المغرب وما صل بعدها حتى قبض^(١) .

صلاتها بما قبلها :

أن الله قد ذكر في آخر سورة الإنسان ظرفاً من تهديد الكفار بالعذاب في الآخرة « إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا » وأتى في أول سورة (والمرسلات) بتزديد من الوعيد والعذاب للكفار حتى استغرق هذا أكثر السورة ، وذلك من أولها إلى الآية الأربعين ، فكان هذه الآيات من سورة (المرسلات) امتداد لآخر سورة الإنسان ، كما أن سورة الإنسان قد ضم أكثرها جزءا المحسنين بلعا من الآية الخامسة « إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ مِنْ مَّكَاسٍ كَانَتْ مِرَاجِعُهَا كَافُورًا » إلى الآية الثانية والعشرين : « إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا » .

وفي سورة والمرسلات جاء ذكر ثواب المتقين في صورة مجملة : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغُيُونٍ ...) فالسورتان تلتقيان في وعد المؤمنين ووعيد الكافرين .

(١) حديث قراته - صلى الله عليه وسلم - في المغرب بالمرسلات وهي آخر صلاة صلاها يتفق عليه من حديث أم الفضل .

أهم مقاصد السورة :

١- جاء أولها مبيناً لعظم قدرة الله وأنه هو - سبحانه - المالك لجميع خلقه ، يرسل ما شاء على من يشاء ، وينشر من شاء في فسيح ملكه وملكوته ، وينزل الرحمة والآيات بواسطة الذين يريدهم ويختارهم من خلقه على من اصطفى من عباده وارتضاهم لرسالته : (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا • فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا • وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ...) .

٢ - جاءت السورة بعد ذلك تهدد المكذابين وتبين لهم أن الله أباد وأهلك قوماً بعد قوم من الضالين المكذابين : (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ • ثُمَّ نُثَبِّهُمُ الْآخِرِينَ ..) .

٣- أبانت السورة الكريمة أن أمر العباد إليه وحده من أول خلقهم إلى نهاية آجالهم : (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ • فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ • إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) :

٤ - ذكرت السورة بعضاً من نعم الله على عباده ، ثم أذرت من كذب منهم بالعذاب الشديد :

(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا • أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا) . إلى قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا • وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) .

وكان ختام السورة ضرباً من إرخاء العنان للمكذابين المجرمين وإمهالهم ليعتصروا ويأكلوا ثم تكون عاقبتهم الويل والشبور والهلاك والبوار (كُلُّوْا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ • وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ① فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا ② وَالنَّاشِرَاتِ
نَشْرًا ③ فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا ④ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ⑤ عُدْرًا
أَوْ نُذْرًا ⑥ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ⑦)

التفسيرات :

(وَالْمُرْسَلَاتِ : : الريح ، وقيل غير ذلك .

(عُرْفًا) : متتابعة بعضها لى إثر بعض .

(فَالْعَصْفَاتِ) : الريح الشديدة .

(وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا) : الملائكة تنشر أجنحتها عند نزولها ، أو تنشر وتحيي نفوس

الجهلة والكفار ، وقيل غير ذلك .

(فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا) : الملائكة تفرق بين الحق والباطل .

(فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا) : الملائكة تلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه .

(عُدْرًا) : من عذر : إذا محا الإساءة ، وقيل غير ذلك .

(نُذْرًا) : من أنذر : إذا خَوَّفَ .

التفسير

١-٧- (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا . فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا . وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا . فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا .

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا . عُدْرًا أَوْ نُذْرًا . إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ) :

أقسم الله - سبحانه - فى أول تلك السورة الكريمة بأشياء عظيمة من خلقه ذكر - عز وجل -

صفاتها ولم يذكر أسماءها ، لذا اختلف المفسرون فى تعيينها وبيان المراد منها اختلافاً كثيراً ،

والذى يتضح أن المقسم به هنا شيثان ، وهما : الريح ، والملائكة ؛ لأن الله قد فصل بينهما بالعطف بالواو لإشعار ذلك بالمغايرة ، لأن الشأن أن يكون المعطوف بالواو غير المعطوف عليه .

أقسم - عز شأنه - أولاً بالريح المرسلة على الكفار لعذابهم واستصعابهم ، والريح - كما بين القرآن الكريم - يرسلها الله للعذاب ، قال تعالى : « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لَّنُنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا »^(١) كما توصف الريح بالعصف - وهو الشدة - لإهلاكها من ترسل عليهم ، أولاً تأتى بالعصف وهو ورق الزرع وحطامه ، أو تَنْثَعَتْ بذلك لسرعتها في مُضِيهَا لتنفيذ أمره قال تعالى : « وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ حَاصِصَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا »^(٢) ويجوز أن يراد من المرسلات ما يشمل ويضم - أيضاً - رياح الرحمة التي تسوق وتثير السحاب وتلقح النبات وتكون مبشرات بالخير ؛ لأن هذه الرياح قد ورد في القرآن الكريم أن الله يرسلها كما يرسل ريح العذاب ، قال تعالى : « اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ »^(٣) وقال : « وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ »^(٤) وقال :- « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ »^(٥) . فكل من ريح العذاب ورياح الخير والرحمة جند من جند الله « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ »^(٦) .

هذا ، وعطف العاصفات على المرسلات بالقاء للإيذان والتنبيه على أنه من عطف الصفات

أى : من عطف صفة على صفة أخرى لموصوف واحد .

(١) من الآية ١٦ من سورة فصلت .

(٢) من الآية ٨١ من سورة الأنبياء .

(٣) من الآية ٤٨ من سورة الروم .

(٤) من الآية ٢٢ من سورة الحجر .

(٥) من الآية ٤٦ من سورة الروم .

(٦) من الآية ٣١ من سورة المائدة .

وأقسم - سبحانه - ثانياً بالملائكة وهى من أشد خلق الله قوة ، ووصفها بالناشرات لأنها تنشر أجنحتها فى الجو عند نزولها بالوحى ، أو لنشرها وإحيائها النفوس التى تشبه الموتى بسبب ما فيها من الكفر والجهل ، وذلك بما تنزل به من لدن ربها على الأنبياء والرسل من الوحى الذى تحيا القلوب به ، كما نعتها بالفارقات لأنها تفرق بين أصالة الحق وزيف الباطل ، وذلك بما تنزل به من عند ربها إلى الرسل ، ووصفها كذلك بالملقيات ذكرا لإلقائها الذكر وهو الوحى على الأنبياء ليبلغوا ذلك لأئهمم إعداراً وإنذاراً ، وهنا أيضاً عطف (فَأَلْفَارِقَاتٍ فَرَقْنَ) و (فَأَلْمُقِيَّاتٍ ذِكْرًا) على (وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا) لبيان أن تلك الصفات لموصوف واحد وهم الملائكة .

والمعنى : أقسم - سبحانه - بكل من الريح التى يرسلها لعباده عذاباً لهم أو رحمة بهم متتابعة ومتتالية كالعرف وهو ما يكون من شعر وريش على العنق من الفرس ونحوه ، وأقسم - كذلك - بالملائكة التى تنشر أجنحتها عند النزول بأمر الله أو تنشر رحمته وتفرق بين الحق الأبلج والباطل الزائف « عُدْرًا » أى : تلقى بالوحى على رسل الله لإزالة إصاعة المسيئين اللين : أخلصوا التوبة وأنابوا إلى ربهم ، وذلك بقول الله لأعدائهم ، قال الراغب : عذرت فلاناً : أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنه ، كقولك : غفرت له ، أى : سترت ذنبه .

أو المراد أن الله ينزل عذرم ويقطع حججهم التى قد يحتجون بها لدى الله كادعائهم أن الله لم يرسل لهم من يرشدهم ويهديهم ، فأرسل إليهم الرسل وذلك على حد قوله : « رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ »^(١) . (أَوْ تُنذَرًا) أى : لإنذار المبطلين والمعصاة وتخريفهم وترهيبهم .

(إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ) : هذا هو جواب القسم ، أى : إن الذى توعدون به على لسان الرسل من مجيء يوم القيامة وما فيه من نشر وحشر وحساب ثم إلى جنة أو إلى نار هو واقع بكم وتنازل عليكم لا محالة لأنه الحق .

(فَلَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹ وَإِذَا
الْجِبَالُ تُسِفَتْ ۝۱۰ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْنِتْ ۝۱۱ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲
لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝۱۴ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۵)

المفردات :

(طُمِسَتْ) : محقت ومحيت .

(فُرِجَتْ) : فتحت وشقت فكانت أبواباً .

(تُسِفَتْ) : فرققتها الريح بسرعة .

(أُقْنِتْ) : بلغت وانتهت إلى ميقاتها الذي كانت تنتظره ، وهو يوم القيامة .

(أُجِّلَتْ) : أُخِّرَتْ .

(وَيَلَّ) : هلاك ، وقيل : هو واد في جهنم .

التفسير

٨- ١٥ - (فَلَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ • وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ • وَإِذَا الْجِبَالُ تُسِفَتْ •
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْنِتْ • لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ • لِيَوْمِ الْفَصْلِ • وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ • وَيَلَّ
يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ) :

هذا بيان لأمارات يوم القيامة وعلامات عليه ، أى : إذا النجوم قد ذهب ضوؤها
ومحى نورها ، أو محقت ذواتها وانتشرت وانكدرت ، وإذا السماء فتحت وشقت وتصدعت
فكانت أبواباً ، وإذا الجبال نسفت كما ينسف الحب بالنسف ، وذلك كقوله تعالى :
« وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا » وقيل : إزالتها من مقارها وأماكنها بسرعة ، من : انتسفت الشيء :

إذا اختطفته ، وإذا الرسل بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة ، أو : وإذا الرسل عُيِّن وتحدد لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أُممهم ، إذا حصل هذا ووقع ما سبق كان ذلك أمانة وعلامة على أن القيامة قد أظلتهم ونزلت بهم ، فهذه الأمور هي مقلعها وسابقتها .

(لَيْلَى يَوْمٍ أُجِّلَتْ) الضمير في قوله : (أُجِّلَتْ) راجع إلى ما جاءت به الرسل - عليهم السلام - أى : لم أخرت الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وتنعيم المؤمنين وما كانت الرسل تذكره وتحدث به من أمور الآخرة وأحوالها وأهوالها ؟ ويجوز أن المراد من الضمير (أُجِّلَتْ) لما سبق من طمس النجوم وتشقق السحاب ونسف الجبال وتأقيت الرسل . وهذه الآية الكريمة جاءت وسبقت على طريق الاستفهام الذي يفيد التعظيم والتعجب من هول وشدة ذلك اليوم (لَيْلَى الْفَصْلِ) أى : أجلت هذه الأمور ليوم الفصل والقضاء بين المخلائق ، وذلك مثل قوله تعالى : (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ)^(١)

(وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ) : هذا تهويل وتعظيم آخر ، أى : وما أعلمك بيوم الفصل وشدته ومهابته وقوة وقعه على النفوس (وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) : وهذا أيضاً تهويل ثالث لما يحدث في هذا اليوم ، أى : هلاك كبير ووبار عظيم للمكذبين بالتوحيد والمجاهدين . للشبهة والمعاد ، وبكل ما ورد عن الأنبياء والرسل وأخبروا به .

وجاءت هذه الآية : (وَيَلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) في السورة الكريمة عشر مرات ، ولعل سر تكرارها أنها تذكر في كل مرة متصلة بالجزم والذنب الذي جاءت للتحذير والتخويف منه والتهديد والوعيد عليه ، فيكون لها بذلك أكبر الأثر في الزجر والنهي ؛ لأن الذنب إذا قارنه عقابه واتصل به عذابه كان ذلك أكد في الزجر وأقوى في الردع ، وأدعى إلى البعد والتناهي عنه .

(١) الآية ٤٠ من سورة النشان .

هذا والمعهود في مثل هذا المقام أن تأق كلمة (ويل) وما يماثلها منصوبة على أنها مصدر سادسة فعله ، أى : فائب من يقصد به الدعاء ، كان يقال مثلاً : ويلاً لهم ، أى : هلاكاً لهم ، ولكنه حذف به إلى الرفع على الابتداء « ويل » للدلالة على أن الهلاك والتهور ثابت لهم ودام عليهم ولا يتجاوزهم ؛ لأن الجملة الاسمية - كما هو معروف - تدل على الثبوت والديموم .

ومعلوم أن هذه الآية في كل مرة قد جاءت مهلدة ومنذرة من ذنب وجرم غير الذي جاءت به في أى من المواضع الأخرى .

وجاء في تفسير الإمام القرطبي عند تفسير هذه الآية : (وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) ما نصه : وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب ، لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم ، فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر ، ورُبَّ شيء كذب به هو أعظم جرماً من تكذيبه بغيره لأنه أقبح في تكذيبه وأعظم في الرد على الله ، فلأنما يقسم له من الويل على قدر ذلك وعلى قدر وفاقه وهو قوله : (جَزَاءً وَفَاءً) ١٨ .

وروى عن النبي ﷺ أنه قال : « عُرِضَتْ عَلَى جَهَنَّمَ فلم أر فيها وادياً أعظم من الويل » وعلى كل حال فمآل الكافرين الهوان والعذاب والثبور والهلاك .

(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۖ ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ ۖ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۚ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ)

المفسرات :

(أَلَمْ) : هذا استفهام عن انتفاء إهلاك الله للمجرمين ، جاء على وجه الإنكار ، فإفاداً لإثبات الإهلاك وإيجابه ، فكان معناه : أهلكنا الأولين . وقال الراغب : (لم) نفى للماضي وإن كان يدخل على الفعل المستقبل ، ويدخل عليه ألف الاستفهام للتقرير .
(ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ) أى : نلحق الآخرين بالأولين .

التفسير

١٦-١٩ - (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ • ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ • كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ • وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : قد أهلكنا الأولين السابقين جميعاً ممن كذبوا بالمرسل ، مثل قوم نوح وهاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ، وإهلاكهم وتدميرهم أمر ثابت مقرر قد وقع وحصل .

(ثُمَّ نُثَبِّهُهُمْ الْآخِرِينَ) : هذا وعيد وزجر لأهل مكة ومن على شاكلتهم من المشركين والكافرين ، أى : سنفعل بكم مثل هذا النكال ، وننزل بكم نظير هذا العذاب إن بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك والضلال ، فهذه هى سنتنا وطريقتنا فى عقاب كل من يجرم ويكفر : نأخذُه ونهلكه مثل إهلاكنا من سبق من المجرمين الكذابين ، وعلى هذا فالمراد من (الْأَوَّلِينَ) كل من كذب من الأمم السابقة ، والمراد من (الْآخِرِينَ) هم أهل مكة وأضرابهم .

وقيل المعنى : إننا أهلكنا الأولين من قوم نوح وعاد وثمود ، ثم فعلنا ذلك بالآخرين من أى بعدهم ونهجهم كقوم شعيب وقوم لوط وقوم موسى ، ومثل ذلك الفعل الباطش الشديد والعذاب الأليم نفعل بكل مجرم عات جبار ، وعلى هذا الرأى الآخر يكون المقصود من (الْأَوَّلِينَ) أقواماً سبقوا بالكفر كقوم نوح وغيرهم ، وبالآخرين أقواماً سواهم من سلف من المجرمين كقوم شعيب ولوط ومن كان ينافرهم ، ويكون قوله تعالى : (كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) قد جاء إنذاراً وتخويفاً من عاقبة الكفر وسوء أثره كى يرتدع وينزجر أهل الشرك والكفر بعد بعثته - ﷺ - وإلا كان مآلهم التدمير والهلاك ، لأن الله قد أهلك من أهلك لكونهم مجرمين ، فهذا الحكم عام فى جميع المجرمين ، لأن عموم العلة - وهى الإجمام - يقتضى عموم الحكم وهو العذاب .

(وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) أى : إن هؤلاء وإن أهلكوا وعذبوا فى الدنيا فإن يكون هذا نهاية هوانهم وعذابهم ، فالعصية العظمى والطامة الكبرى معدة ومهيأة لهم تنتظرهم يوم القيامة .

(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ
إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ۚ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۚ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ)

المفردات :

- (مَاءٌ مَّهِينٌ) : ماء ضعيف حقير وهو النطفة .
(قَرَارٍ مَّكِينٍ) : مكان حصين حريز وهو الرحم .
(إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ) : إلى أن نصوره ونسويه ، أو إلى وقت الولادة .
(فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ) : قَدَرْنَا ذلك وأحكمناه ، أو قَدَرْنَا على ذلك وتمكنا منه .

التفسير

٢٠- ٢٤ - (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۚ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : خلقناكم من ماء حقير وهو النطفة المذرة ، وجعلنا هذه النطفة وثبتها في مكان
حصين وهو رحم المرأة ، إلى أن يتم خلقه وتصويره وتسويته فينزل من ذلك الرحم في وقت
معلوم وزمن مقدر وهو وقت الولادة (فَقَدَرْنَا) أى : قَدَرْنَا ذلك ودبرناه وأحكمناه فجاء
بشراً سوياً ، أو تمكنا من ذلك وقدرنا عليه لأنه في قبضتنا وتحت سلطاننا وقهرنا
(فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ) : فنعمة المقدرون لذلك نحن ، أى : قدرتنا هي المدح والثناء على الله منه
- سبحانه - لأنه صاحب المن والفضل ، وهو مولى النعم والحكم الخبير ، فليس أحد
يدانيه في ذلك ، أو : فنعمة القادرون على ذلك نحن إذ لا يقدر عليه أحد سوانا ، فإلينا يرجع
الأمر كله . (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ) : بعد أن بين الله لهم عظيم إنعامه عليهم بخلقهم
وتصويرهم في أحسن هيئة وأبدع صورة جاء تخويفهم بالويل والهلاك ، لأن النعمة إذا

جَلَّتْ وَعظمت كانت جنائيتهم في حقّه - تعال - بالإنكار والتكذيب أقبح وأفحش . وكان العقاب على ذلك أشد وأفظع .

(أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۖ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ)

المفردات :

- (كِفَاتًا . أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا) : ضامة وجامعة للأحياء على ظهورها . وللأموات في بطنها .
(رَوَاسِيَ) : ثوابت .
(شَامِخَاتٍ) : طوال .
(مَاءً فُرَاتًا) : عذبًا حلو المذاق .

التفسير

٢٥-٢٨ - (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا . وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا . وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : قد جعلنا الأرض ضامة وجامعة لكم في حياتكم ، فذلّلها لتمشوا في مناكبها وتسيروا في جنباتها وطرقها . وتسكنوا في منازلها ودورها ، وجعلها أيضًا جامعة لمسا تحتاجون إليه من أمر معاشكم . كما جعلها ضامة وكافئة للأموات يدفنون في جوفها . وجاء التنكير في قوله . (أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا) للتفخيم والتكثير . أى : تضم وتكفّت أحياء لا يعدّون وأمواتا لا يحصرون . كما أوجدنا وخلقنا في الأرض جبالاً ثوابت عاليات كى لا يمتد الأرض ولا تضطرب بكم ، لتسلكوا فيها سبلاً فجاءاً وطرقاً كثيرة . وذلك في أمن ويسر فضلاً عن

أن في الجبال بعد ذلك من الفوائد الجليلة ما يعطف القلب ويلفت النظر إلى التفكر في مزيد فضل الله على الإنسان ، إذ أن هذه الجبال تنزل الأمطار عليها وترتطم بها السحب الركامية ويحدث من ذلك السيول الجارفة التي تشق طريقها في الأرض وتتكون الأنهار العذبة فيسقى الله منها الإنسان والحيوان ، وينبت الزرع ويدبر الضرع ، وتحيا الأرض بعد موتها ، وذلك مما يدعو إلى التبصر والاعتبار . وجاء قوله تعالى : (وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا) أي : عذبًا سائغًا شرباه ، جاء كالآثر الطيب المبارك المترتب على تذكير الله لهم بنعمة خلق الجبال وإيجادها .

(وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) أي : عذاب شلند للمنكرين لهذه النعم التي لا يخفى نفعها ولا ينكر أثرها العظيم إلا كل مكذب جاحد .

(أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ٢١) أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ
ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ٢٢ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ ٢٣ إِنَّهَا
تَرْمِي بِشَرِّرٍ كَالْقَصْرِ ٢٤ كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرًا ٢٥ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٦)

المفردات :

(أَنْطَلِقُوا) : سيروا واذهبوا .

(ظِلٌّ) : دخان .

(لَا ظَلِيلٍ) : غير مظل من حر الشمس .

(وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبِ) اللهب : ما يعلو على النار إذا اضطربت ، أي : لا يدفع من لهب جهنم شيئاً .

(بِشَرِّرٍ) : جمع شررة ، وهو ما يتطاير من النار متبددا في كل جهة .

(كَالْقَصْرِ) : كالبناء العالى العظيم ، وقيل : غير ذلك .

(جَمَالَةً) : جمع جمل ، وقيل : غير ذلك وسيأتى .

التفسير

٢٩-٣١- (انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ • انطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ • لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ) :

أمر الله هؤلاء المكذبين - أمر إهانة وتوبيخ وتقريع - أن يذهبوا ويسيروا إلى ما كانوا يجعلون به وينكرونه من عذاب يوم القيامة ، أمرهم بذلك أولاً عاماً ولم يبين لهم فيه كنه العذاب ولا صفته ولا صورته ، ثم أمرهم - ثانياً - بقوله : (انطَلِقُوا •) أى : اذهبوا لتلقى أول مراتب هذا العذاب ومنازله ، الذى وضحه - سبحانه - بقوله : (إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ) أى : إلى الاستغلال بدخان جهنم الذى قد انقسم وتفرق - لعظمه وسدته - إلى ثلاث شعب ، وشعبة وطائفة منه تكون من فوقهم ، وأخرى من تحتهم ، وثالثة تحيط بهم من كل جانب ، وذلك كقوله : « لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظِلٌّ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلٌّ »^(١) ، وقوله : « يَوْمَ يَخْسَأُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ »^(٢) أو شعبة على يمينهم ، وشعبة على يسارهم ، وشعبة ثالثة من فوقهم .

ويحتمل أن تكون تلك الشعب الثلاث للمنافقين ، وللكافرين ، وللعبادة من المؤمنين ، لكل فريق شعبة توافق وتناسب جرمه وذنبه ، فتظلم تلك الشعب حتى يفرغ من حسابهم ، أما المؤمنون فهم فى هذا الوقت فى ظل عرش الله .

(لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ) : جاءت هذه الآية قاطعة لرجائهم ومخيبة لآمالهم من أن يكون فى ذلك الظل راحة لهم ، إذ قد بين - سبحانه - أنه غير مظل وغير مفيد ولا معد من يستظل به من حر الشمس ، ففى الأثر : إن الشمس تقرب يوم القيامة من رئوس

(١) من الآية : ١٦ من سورة الزمر .

(٢) من الآية : ٥٥ من سورة النكبات .

الخلائق . وليس عليهم يومئذ لباس ولا كفاف فتلفحهم الشمس وتسفعهم^(١) ، وتأخذ بأنفاسهم ، ويمتد ذلك إليهم ، ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظلٍّ من ظله ، فهناك يقولون : فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ، ويقال للمكذبين : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه : كذلك لا يدفع عنهم هذا الظل لهب النار ، وقيل : لا يحول بينهم وبين العطش^(٢) الذي تناولهم شلته وإنما سمي ما هم فيه ظلاً على طريق التهكم بهم والسخرية منهم .

٣٢ - (إِنَّهَا تَرَىٰ بِشَرِّ كَالْقَصْرِ) :

أى : إن النار ترى وتقذف بشر - وهو ما يتطاير من النار متبدداً في كل جهة - كل شررة منه في عظمها كالقصر . وهو البناء العالى العظيم ، أو الحصن المنيع - وقيل : المراد من القصر : جمع قصرة ، وهى الحطب الجزل الغليظ ، أو هو أصول النخل والشجر العظام وأياً ما كان الأمر فإنها النار التى وقودها الناس والحجارة التى تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غضبها على الكفار « تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ »^(٣) .

٣٣ - (كَانَتْ جَمَالَةً صُفْرًا) :

الجمالة : جمع جمل ، لحقت به التاء لتأنيث الجمع . أو أن جمالة : جمع جمال ، وجمال : جمع جمل ، فيكون من قبيل جمع الجمع .

وإذا كانت الشررة مثل القصر الضخم أو الحصن العالى العظيم أو كأصول الشجر العظام فكيف يكون حال النار التى ترى بذلك ؟ أعاذنا الله منها .

وشبه الشرر - أولاً - بالقصر لعظمه وضخامته ، ثم شبه - ثانياً - فى اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة بالجمالات الصفرة ، أى : السود التى تضرب إلى الصفرة ، قال

(١) الكفان : وقاء كل شئ . ولقيحت النار بحرها : أحرقت . وسفع السموم وجهه : لكمة لغمها يبرأ .

(٢) قال قطرب : الهب هنا : العطش . يقال : لهب لها ورجل لحيان ؟ وامرأة لهى .

(٣) من الآية : ٨ من سورة الملك .

الفراء : لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشوب بصفرة ، والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار كان أشبه بالجمال الأسود الذى يشوبه شيء من الصفرة . وقال الإمام الفخر الرازى : وزعم بعض العلماء أن المراد هو الصفرة لا السواد ؛ لأن الشرر إنما يسمى شرراً مادام يكون ناراً ، ومتى كان ناراً كان أصفر ، وإنما يصير أسود إذا انطفأ ، وهناك لا يسمى شرراً ، وهذا القول عندى هو الصواب . اهـ .

٣٤ - (وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : خزى وهوان وعذاب لهؤلاء الذين ينكرون ويحدثون هذا الوعيد أو يسخرون منه .

(هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٧)

المفردات :

(لَا يَنْطِقُونَ) : لا يتكلمون ولا ينطقون بشيء ينفعهم .

(فَيَعْتَذِرُونَ) : فليس لهم عذر يعتذرون به ويحتجون .

التفسير

٣٥ - (هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ) :

الإشارة فى قوله : (هَذَا يَوْمٌ) إلى وقت دخولهم النار ، أو مشاهدتهم لها ، أى : هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء وذلك لعظم دهشتهم وفرط حيرتهم واضطرابهم ، ولا يأتى أن لهم نطقاً وكلاماً فى موطن وموضع آخر ؛ لأن يوم القيامة طويل . له مواقيت ، فى بعضها ينطقون وفى بعضها لا ينطقون ، أو أنهم لا ينطقون بشيء ينفعهم ؛ فجعل نطقهم كلانطق قال الحسن : لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون .

٣٦- (وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) :

أى : أنهم لا يؤذن لهم فى العذر والتنصل مما أتوا به من جرائم وقبائح (فَيَعْتَذِرُونَ) وهم أيضاً لم يعتذروا ، وكونهم لم يعتذروا ليس راجعاً إلى عدم الإذن لهم فى الاعتذار ، ولكنه راجع إلى عدم العذر فى نفسه ، أى أنه لا عذر لئبهم يعتذرون ويحتجون به ، ويستنلون إليه . وقال الزمخشري : (فَيَعْتَذِرُونَ) عطف على (يُؤْذَنُ) منخرط فى سلك النفي . أى : أن النفي يشملهما وينصب عليهما معاً .

٣٧- (وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : هوان لهم ، وخزى يلحقهم من انقطاع عذرهم وافتضاح أمرهم على رموس الأَشهاد يوم القيامة ، بالإضافة إلى رؤيتهم المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم فى الدنيا ، وقد فازوا بالشواب العظيم من رب العالمين ، أما هم فقد بائسوا بالنكال والذل بمشاهدتهم النار وأحوالها التى هى مشواهم وبئس المصير .

(هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
كَيْدٌ فَاكِيدُونِ ٣٩ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٤٠)

المفردات :

(وَالْأَوَّلِينَ) : السابقين لكم .

(كَيْدٌ) : حيلة ومكر تمكرون به .

التفسير

٣٨- (هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) :

أى : هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق ، فيتبين الحق من المبطل ، ويفصل بين الرسل وأممهم ، كيلاً يكون لأحد حجة .

(جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) أى : جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذبوا النبيين من قبله .

٣٩- (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا) :

هذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، أى : فإن قدرتُم على الكيد والمكر والخداع والتلبس فافعلوا ، وأنتى لكم ذلك ؛ فإن الجبل والمخادعة فى هذا اليوم قد انقطعت وأصبحت غير ممكنة أو فإن تمكثتم من أن تخلصوا من قبضى وتنجوا من حكمى فافعلوا ، ولكنكم لا تقدرون ، وذلك كقوله تعالى : « يَامَعْشَرَ الْإِنسِ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ »^(١) ، وقوله - سبحانه - فى الحديث القدسى : « يا عبادى إنكم لئن تبألخوا لنقمى لتنفعونى ، ولئن تبألخوا ضرى فتضرونى » . فخطاب الله لهم فى هذه الحالة نهاية فى تخجيلهم وتقريعهم وتوبيخهم ؛ لذا جاء عقبيه قوله تعالى :

٤٠- (وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : هوان وإيلام لهم ، لأن التوبيخ لهم فى هذا الوطن ضرب ولون من ألوان العذاب

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ^(١) وَفَوْكَهٍ مِمَّا يَسْتَهْوُونَ^(٢)
كُفُوا وَاقْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ^(٤) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^(٥))

المسرات :

(مِمَّا يَسْتَهْوُونَ) : مما يتمنون .

(هَنِيئًا) : لا يشوبه سقم ولا تنغيص .

التفسير

بعد أن أبان - سبحانه - ما ينتظر الكفار والعصاة من بعثهم ودفنهم (إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ • لَا ظُلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ...) إلخ ما جاء فى تهليلهم ووعيدهم ، أخبر

- جل شأنه - بما يصير إليه المتقون وينعمون به ، فبين أنه - سبحانه - قد أعدّ هيباً لهم .
أنواعاً من نعمه فقال :

٤٢، ٤١ - (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغُيُونَ • وَقَوَاقِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ) :

كانه قيل : ظلال الكافرين ما كانت ظليلة ، وما كانت مغنية لهم عن اللهب والعطش .
أما المتقون فظلالهم ظليلة ؛ لأنهم في ظلال الأشجار وظلال القصور في الجنة وفيها عيون عذبة
مغنية لهم من العطش ، ومانعة وحاجزة بينهم وبين اللهب ، ومعهم القواكه التي يشتهونها
ويتعمقونها .

٤٣ - (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أمرهم - جل شأنه - أمر تكريم وإعزاز فقال لهم : (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ) أى : كلوا أكلاً ، واشربوا شرباً خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص وذلك
جزاء عملكم الحسن وطاعتكم لله في الدنيا دار التكليف ، وفي هذا من إدخال السرور والرضا
على نفوس المؤمنين ، وفيه ما فيه من التبكيت والتحسير للمكذبين ؛ لأنه يذكّرهم بما فاتهم
من النعم العظيمة ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين المحسنين لفازوا وظفروا بمثل تلك الخيرات ، ونالوا
عظيم الدرجات ، ولكنهم كانوا في سخط الله وغضبه وعظيم عذابه ؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم .

٤٤ - (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) :

أى : مثل هذا الجزاء الحسن العظيم نكافئ ونجزى المحسنين لا بخس ولا نقص .
والمحسنون : هم الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد - ﷺ - وأحسنوا في أعمالهم في الدنيا .

٤٥ - (وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : نكال وعزى على الكافرين حيث يرون السعادة للمؤمنين ، أما هم ففي العذاب
خالدون .

(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ بِجَرْمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾)

المرات :

(مُجْرِمُونَ) : كافرون أو عاصون .

التفسير

٤٦ - (كُلُوا وَتَمَتُّوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ) :

أى : الويل ثابت لهم فى حال ما يقال لهم ذلك يوم القيامة ؛ تذكيراً لما كان يقال لهم فى الدنيا وتحسيراً وتحسيراً لهم ؛ وهم جليرون أن يخاطبوا بذلك حيث تركوا الحظ الوفير ، والنصيب الجليل الكثير الدائم ، إلى القليل الحقيقير ، والنزر اليسير ، وآثروه وهو الزائل الفانى على الدائم الباقي ، و (المجرمون) هم الكافرون ، وقيل : كل مكسب فعلاً يضره فى الآخرة من الشرك والمعاصي ، وفيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة ثم يبقى عذاب وهلاك أبداً .

٤٧ - (وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أى : هلاك لهم يوم القيامة بسبب أكلهم وتمتعهم فى الدنيا بطعام وشهوات ذهبت لذاتها ، ويذوقون الآن حسراتها وشداؤها .

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾)

المرات :

(ارْكَعُوا) : صلوا ، وقيل : غير ذلك .

التفسير

٤٨ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ) :

أى : وإذا قيل لهؤلاء المشركين : أطيعوا الله واخشعوا وتواضعوا له - عز وجل - وذلك بقبول وحيه - تعالى - واتباع دينه ، وارفصوا الاستكبار وحمية الجاهلية ، لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ، ويصرون على ما هم عليه من التولى والإعراض والاستكبار ، وهذه حكاية

عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا يَذْكُرُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ؛ لِيَشْتَدَّ نَدَمُهُمْ وَتَزِيدَ حَسْرَتُهُمْ وَأَلَمُهُمْ ، وَقِيلَ : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : صَلُّوا لَا يَصَلُّونَ ؛ إِذِ الْمُرَادُ مِنَ الرُّكُوعِ هُوَ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَمْرِ أَرْكَانِهَا ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا - كَثِيرًا - فِي لِسَانِ الشَّرْعِ .

رَوَى عَنْ مَقَاتِلَ : أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ثَقِيفٍ ، فَقَالُوا لِلرَّسُولِ ﷺ : حَطَّ عَنَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّا لَا نَنْتَحِي ، فَإِنَّا مَسَبَّةٌ عَلَيْنَا ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لَا خَيْرَ فِي دِينٍ كَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ وَلَا سَجُودٌ » ، وَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَدْعُونَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّجُودَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْجُدُونَ فِي الدُّنْيَا .

وَيَذْكُرُ أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ - وَهُوَ مِنْ لَا يَرَى الرُّكُوعَ بَعْدَ الْعَصْرِ - فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ ، فَقَالَ لَهُ صَبِيٌّ : يَا شَيْخُ قُمْ فَا رُكَّعْ ، فَقَامَ فَرْكَعَ وَلَمْ يَحُلِّجْهُ بِمَا يَرَاهُ مَذْهَبًا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ (إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرُكُّوا لَا يَرْكَعُونَ) .

٤٩ - (وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) :

أَيُّ : وَيَلَّيْ وَثُبُورٌ لِمَنْ يَكْذِبُ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ يَرْشِدُونَهُمْ إِلَى مَا يَجْمَعُ لَهُمْ مِنْ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

٥٠ - (فَيَأْتِي حَبِيبٌ يَعْلَمُ يَوْمُئِذٍ) :

أَيُّ : لِأَنَّهُ لَمْ يَصْلُقُوا هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الَّذِي جَاءَ بِلَفْظِهِمْ وَتَحَدُّهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَعَبَّرُوا ، ثُمَّ هَاجَهُمْ وَأَثَرَهُمْ يَقُولُهُ : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَكَوْنًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »^(١) وَلَكِنَّهُمْ أَصَابَهُمُ الْعَمَى وَالْحَصَرُ ، وَعَمَّهُمْ وَشَلَّاهُمُ الْعَجْزُ ، أَيُّ : لِأَنَّهُ لَمْ يَصْلُقُوا وَيُؤْمِنُوا بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ اللَّطِيفَةِ مَعَ تَجْلِيلِهَا وَوَضُوحِهَا فَبَيَّأَ شَيْءٌ يَصْدُقُونَ وَيَلْعَنُونَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ ! إِنَّهُ الْعَمَى فِي أَبْصَارِهِمْ ، وَالرَّأْيُ وَالطَّمَسُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَالْجَعْدُ وَالْحَسَدُ فِي نَفْسِهِمْ ، وَصَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ : « فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ »^(٢) .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

طبع بالمدينة العامة للشؤون المطابع الأميرية

ورئيس مجلس الإدارة

دمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٩٠

المدينة العامة للشؤون المطابع الأميرية

١٤٠٨ - ١٩٩٠ - ٢٥٠٠٤

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب التاسع والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٢ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩٢

سورة النبا

مكية ، وعدد آياتها أربعون آية
وتسمى أيضا « عم » ومعهم يتساءلون

مناسبتها لما قبلها :

أنها ركزت على إثبات القدرة على البعث ، وكان محور السور السابقة عليها هو تكذيب الكفرة به وذلك بالرد عليهم وإثبات جهالتهم ، كما أنها تشترك مع ما قبلها في الاشتغال على وصف الجنة والنار ووصف يوم الفصل الذي ذكر هنا مفصلا وفيما قبلها مجملا .

مقاصد السورة :

ابتدأت بالحديث عن يوم القيامة ، والبعث والجزاء ، ذلك الموضوع الذي شغل الكثيرين من كفار مكة حتى صاروا ما بين مصدق به وشاك ومكذب (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ • عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ...) الآيات .

أقامت الأدلة على إمكان البعث بما عرضت من مظاهر القدرة التي تشير إلى أن من قدر على هذا الإبداع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ...) الآيات .
أبرزت تأكيد البعث بذكر بعض علاماته التي تنبئ بوقوعه لامحالة (إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ...) الآيات .

تحدثت عن جهنم التي أعلما الله للطاغين ، وما فيها من ألوان العذاب وصنوف العقاب : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ...) الآيات .
تحدثت عن المتقين ببيان ما يتمتعون به من أنواع النعيم الدائم (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا • حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ...) الآيات .

أشارت إلى قيام الروح والملائكة بين يدي رب العالمين ، وبينت حالهم في هذا الموقف العظيم : (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ...) الآية .

ونختمت السورة بالإنذار والتخويف من هذا اليوم الرهيب الذي حمل رُعبه كل كافر على أن يقول : ياليتني كنت ترابا (إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ..) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ① عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ② الَّذِي هُمْ فِيهِ
 مُخْتَلِفُونَ ③ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤ أَلَمْ تَجْعَلِ
 الْأَرْضَ مِهْدًا ⑥ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑦ وَخَلَقْتُمْ أَزْوَاجًا ⑧
 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨ وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا ⑩ وَجَعَلْنَا
 النَّهَارَ مَعَاشًا ⑪ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑫ وَجَعَلْنَا
 مِرَاجًا وَهَاجًا ⑬ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ⑭
 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑮ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ⑯)

الفرقات :

(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) الأصل : عن ما يتساءلون ، أدغمت النون في الليم ، وحلقت ألف
 ما في الاستفهام تخفيفاً لكثرة الاستعمال .

(عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ) : عن الخبر الذي له شأن وخطر .

(أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا) : مهددة للخلائق ذلولاً لهم .

(وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) أى : كالأوتاد أرسينا بها الأرض حتى قررت وثبتت كما يرمى
 البيت من الشعر ونحوه بالأوتاد .

(نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) : قطعاً عن الحركة ، من السبب : وهو القطع ، لأنه يقطع
 الإحساس والحركة .

- (اللَّيْلَ لَيْبَاسًا) : يستركم بظلامه كما يستركم اللباس .
- (النَّهَارَ مَعَاشًا) : تشقلبون فيه فهو وقت تحصيل عيشكم .
- (سَمِعُوا شِدَادًا) أى : سبغ سموات قوية الخلق بديعة الصنع .
- (سِرَاجًا وَهَّاجًا) : مشرقاً متلألئاً من وهجت النار إذا اتقدت ، والمراد به : الشمس .
- (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ) : وهى السحاب حانت وقاربت أن تعصرها الرياح فتمطر .
- (مَاءً ثَجَّاجًا) : شديد الانصباب ، يقال : ثَجَّ الماء : إذا سال بكثرة ، وثجه : أساله ، ورد لازماً ومتعدياً .
- (حَيًّا وَنَبَاتًا) الحب : ما يقتات به نحو الحنطة والنبات : ما يؤكل خضراً رطباً من التبن والحشيش .
- (وَجَنَّاتٍ) المراد بها : كل بستان يستر بأشجاره الأرض ، ، من الجن وهو الستر .
- (أَلْفَافًا) : ملتفة تدخل وتشابك بعضها ببعض ، وهو اسم جمع لا واحد له ، أو جمع لفيف بمعنى ملفوف ، كشریف وأشراف ، أو ليف كجذع وأجداع .

التفسير

١-٣- (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ • عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ • الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) :

أى : عن أى شئ يتساءلون . والضمير لكفار مكة وإن لم يسبق ذكرهم وى ترك ذكرهم إهانة واحتقار لهم ، وكانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويخوضون فيه إنكاراً له واستهزاء به لكن لا على طريقة التساؤل عن حقيقته ومساها بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله ، ووصف من أوصافه .

وقيل : كانوا يتساءلون ، أى : يسألون النبي ﷺ والمؤمنين بطريق السخرية والتكذيب ويحيىء (تفاعل) بمعنى فعل كثنانى زيد ، بمعنى وثى ، وتَدَانَى الأمرُ ، بمعنى دنا ، وتعالى الله عما يشركون ، بمعنى علا ، ومنه تسأل بمعنى سأل .

وليس المراد بالاستفهام في بدء السورة الاستعلام وإنما أريد به تفخيم المسئول عنه بلإيهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه ، وتشويقهم إلى معرفة شأنه ، فإن إيراد من علام الغيوب الذى لا تخفى عليه خافية ، تنبيه على أنه خارج عن دائرة علوم الخلق خليق بأن يعنى بمعرفته ، ويسأل عنه ، كأنه قيل : عن أى شئ يتساءلون ؟ ثم قيل بياناً للمسئول عنه بطريق الجواب يتساءلون (عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ) أى : عن الخبر الذى له شأنه وخطره وهو البعث ، ثم وصف بالعظيم لتأكيد ذلك وقد ورد الجواب على منهاج قوله تعالى : «لَيَمُنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»^(١) حيث كان السؤال والجواب من الله تعالى .

(الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) : وصف ثان للنبي بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره ، فهو تأكيد لإثرتأكيد للمبالغة ، أو إشعاراً بالباعث على التساؤل عنه ، وإيشار أن تكون صلة الموصول جملة اسمية للدلالة على الثبات ، أى : هم راسخون في الاختلاف فيه فمنهم منكر جازم باستحالة يقول :

«إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ»^(٢) ومنهم شاك يقول :

«مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنْظَنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِظِينَ»^(٣) ومن الاختلاف أن منهم من ينكر المعاديين : البعث والقيامة كهؤلاء ، ومنهم من ينكر البعث الجسماني فقط ، وحمل بعضهم الاختلاف على الاختلاف في كيفية الإنكار ، فمنهم من ينكر البعث لإنكار الصانع المختار ، ومنهم من ينكره بناءً على استحالة إعادة المعلوم بعينه ، وقيل : إن الضمير في (يَتَسَاءَلُونَ) للمسلمين والكافرين ، وكانوا جميعاً يتساءلون عنه : فالمسلم يسأل ليزداد خشية واستعداداً ، والكافر يسأل ليزداد كفرًا وعناداً .

٤ - (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) :

بدأت الآية الكريمة بقوله - سبحانه وتعالى - : (كَلَّا) لردع منكرى البعث عن التساؤل عنه ، وعن مخالفتهم لرسول الله ﷺ فيه بإنكارهم له أو شكهم في وقوعه ،

(١) غافر ، الآية : ١٦

(٢) الزمر ، الآية : ٣٧

(٣) الحاثية - من الآية : ٣٢

وقوله تعالى : (سَيَعْلَمُونَ) وعيد لهم وزجر على ما حدث منهم من تسأؤل ، واستهزاء وتعليل للردع بطريق الاستئناف ، والسين للتقريب والتأكيد ، أى : ليرتدع هؤلاء عما هم فيه ، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم العذاب والنكال ، ونزلت بهم الدواهي ومختلف العقوبات وفى ذلك من الوعيد ما فيه ، وقيل المعنى : سيعلمون ما يتساءلون عنه وهو البعث فيخرجون استخراة من تسأؤلهم واستهزائهم بين يدي ربهم - عز وجل .

• - (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) :

تكرير لما قبله من الردع والوعيد للمبالغة فيها ، فكأنه قيل : لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان ، ثم قيل : بل لهم يومئذ عذاب أشد وأشد ، وثم للتفاوت في رتبة العذاب بين الردع الأول والثاني ، وقيل : إن الجملة الأولى تشير إلى ما يكون عند النزاع ، وملاقاة كربات الموت وشدائده وانكشاف الغطاء ، والجملة الثانية تشير إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب ، وملاقاة شديد العقاب ، وعلى هذا (ثُمَّ) في مكانها من إفادة التراخي لما بين الأمرين من البعد الزماني .

٦ - (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا) :

استئناف مسوق لتحقيق النبأ العظيم بتعداد بعض الدلائل الناطقة بكمال قدرته - تعالى - والتي لا يسعهم إنكارها ، ولأمناس لهم من الإقرار بها فكيف ينكرون على هذه القدرة إعادة خلق الإنسان علماً بأن مَنْ قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر .

وجوز أن يكون بتقدير (قُلْ) كأنه قيل : قل كيف تنكرون البعث أو تشكون فيه وقد عايشت ما يدل عليه من القدرة التامة ، والعلم المحيط ، والحكمة الباهرة المقتضية لا يكون ما خلق شيئاً ؟

والاستفهام في الآية للتقرير بما بعده ، كأنه قيل لهم : قد جعلنا الأرض التي تسكنونها موطأة لكم كالفراش للاستقرار عليها ، والتقلب في أنحاءها الانتفاع بسهولة الواسعة ، واستخراج كنوزها المتنوعة ، فأقروا بفضل الله عليكم .

٧ - (وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا) :

أى : هى للأرض كالأوتاد التى تُشد بها البيوت من الشعر ونحوه ، صيانة لها من أن تتقاذفها الرياح ، أو تتلاعب بها العواصف ، وعلى ذلك فالجبال لتثبيت الأرض واستقرارها ، حتى لا تميد بكم أو يختل توازنها في دوراتها فلا تصلح لسكناكم ، مع ما فى الجبال من المنافع الجمة التى لم تخلق الأرض لمثلها ، وشبهت بالأوتاد لبروزها ، أو لأنها تحفظ الأرض من الميكان والاضطراب .

٨ - (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) :

أى : مزدوجين ذكراً وأنثى ليتم الاثناس ، والتعاون ، وحفظ الجنس ، وينتظم أمر المعاش ، وقيل : أصنافاً من اللون ، والصورة ، واللسان .

٩ - (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مُبَاتًا) :

أى : جعلناه كالسبات - وهو الموت - من السبب : وهو القطع ، ووجه تشبيه النوم به لما فيه من قطع الحركة والعمل ، وعلى ذلك قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ »^(١) وهذا اختيار المحققين ، وقد قيل : النوم أحد الموتين ، وفى البحر : جعلناه سباتاً ، أى : سكوناً وراحة .. يقال : سبت الرجل : إذا استراح .

١٠ - (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا) :

أى : ساتراً لكم بظلمته كما يستتركم اللباس ، ويقول الآوسى : (ولعل المراد بهذا اللباس المشبه به ، ما يستتر به عند النوم كاللحاف ونحوه ، فإن تشبيه ستر الليل به أكمل ، واعتباره فى تحقيق المقصد أدخل) وهو كون الظلام محيطاً بكم كالحاطة ما يستتر به عند النوم .

والرأى الذى اختاره غير واحد : إرادة الأعم من الذى يستتر به عند النوم وغيره ، وأن المعنى : جعلناه ساتراً لكم بظلمته عن العيون ، وللناس فى هذا الستر فوائد اللباس ، فكما

أن اللباس يستمر العورات عن النظر كذلك الليل يستركم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدو ، أو فراراً من حيوان مفترس ، ويختفى فيه الكامن للوثوب على عدوه للتخلص منه ، والنجاة من شره ، ويتقى به كل من أراد ألا يُطلع الناس على كثير من أموره .

١١ - (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) :

أى : وقت حياة تُبْعَثون فيه من نومكم الذى هو أخو الموت ، ولما جعل - سبحانه - النوم موتاً مجازاً جعل - سبحانه - اليقظة حياة كذلك . والنهار زمن هذه الحياة ، فهو وقت معاش ، يستيقظون فيه ويتقلبون فى حوائجهم ومكاسبهم ، قال ابن كثير : أى : جعلناه مشرقاً منيراً وضيقاً ليتمكن الناس من التصرف فيه ، والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك .

١٢ - (وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا) :

وهى السموات السبع جعلها - سبحانه - محكمة متقنة وزينها بالكواكب ، ومع اتساعها وارتفاعها لا يسقط منها شيء ، ولا تتأثر بمرور الأزمان ، وتتابع الدهور لشدها بالغة ، والتعبير عن خلقها بالبناء مبنى على تنزيلها منزلة القباب المضروبة على الخلق عند النظر إليها .

١٣ - (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا) :

أى : وخلقنا وأبدعنا كوكباً مضيئاً متلألئاً ، وهو الشمس التى يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم دائمة الحرارة والتوقد ، قال المفسرون : الوهاج : المتوقد الشديد الإضاءة ويلتهب من شدته ، وقال ابن عباس : النير المتلألئ .

١٤ - (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا) :

أى : أنزلنا الماء من السحاب التى أعصرت ، بمعنى قاربت وشارفت أن تعصرها الرياح فتطر ، ومنه : أعصرت الجارية : إذا قاربت أن تحيض . قال فى التسهيل : المعصرات : هى السحب ، مأخوذة من العصر لأنها تنعصر فينزل الماء . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة :

إن المعصرات الرياح ، لأنها ، تعصر السحاب فيمطر ، ولما كان المطر بسببها سميت معصرات والأصل في المطر تكاثف أبخرة المياه المتصاعدة من المحيطات والبحار ونحوها على شكل سحب ، وتحويلها إلى نقط من الماء أو حبات من الثلج ، أو هما معاً .

(مَاءٌ تُجَابَا) أى : منصباً بكثرة متتابعاً كما قال مجاهد وقطادة والثوري وابن زيد .

١٥ - (لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا) :

أى : لنوجد بهذا الماء الكثير النافع مايدخر للأنامى والأنعام ويقنتات به كالقمح والشعير وما يؤكل خضراً وبابساً كالحشيش والتبن ، وتقديم ألحبه مع تأخره فى الإخراج عن النبات لأصائه وشرفه ، لأن غالبه غذاء الإنسان .

١٦ - (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) :

أى : ولنخرج به بستتين وحدائق ، وأطلق عليها (جَنَّاتٍ) لأن بكل منهما أشجاراً تستر وجه الأرض ، وقال الفراء : الجنة : ما فيها التخييل ، والفردوس : ما فيه الكرم .

(أَلْفَافًا) أى : إن هذه الجنات ذات الثمار المتنوعة والألوان المختلفة والطعوم المتميزة والروائح الطيبة قد التفت أغصانها ، وتشابكت أفنانها وتداخل بعضها ببعض ، لتقارب أشجارها وتكامل غوها .

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتُنَا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾
وُسِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ مَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
لِلطَّغْيَنِ مَتَابًا ﴿٢٢﴾ لَتِثْبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَدْوَقُونَ فِيهَا
بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ
كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾)

المفردات :

- (إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ) : وهو يوم القيامة ، لأن الله يفصل فيه بين خلقه .
- (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) المراد : النفخة الثانية ، والصور : البوق وهو معروف .
- (أَفْوَاجاً) أى : ، أما كل أمة معها إمامها ، أو زُمَرًا وجماعات متباينة .
- (فَكَانَتْ أَبْوَاباً) أى : شقوقاً وشروخاً كالآبواب .
- (فَكَانَتْ سَرَاباً) أى : مثل سراب ، وهو ما تراه نصف النهار كأنه ماء فإذا جفته لم تجد له شيئاً .
- (كَانَتْ مِرْصَاداً) أى : موضع رصد وترقب ، ترقب فيه خزنة النار الطاغين لتعذيبهم .
- (مَبَآئِ) أى : مآلاً ومرجأ .
- (مَا كَيْسَ فِيهَا أَحْقَاباً) : دهوراً متتابعة لانهاية لها ، جمع حُقْبٍ - بضم وسكون ، ويضممتين - وفسر بالدهر أو السنة أو السنين ، وعن ابن مسعود أنه ثمانون سنة ، وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم أنه سبعون سنة .
- (حَمِيمًا) : الحميم : هو الماء البالغ الغاية في الحرارة .
- (وَعَسَاقًا) : وهو ما يسيل من أهل النار من الصلديد ، وفي القاموس : البارد المنثر .
- (كِذَّابًا) أى : تكذيباً شديداً ، ومعجمه (فِعَالٌ) بمعنى (تفعيل) في مصدر (فَعَّلَ) سائح في الفصحح ، وعن الفراء أنها لغة يمانية .

التفسير

١٧ - (إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) :

بعد أن بين الله لهم هذه الدلائل المشاهدة قدرته الباهرة ليلزمهم الحجة في أمر البعث حتى لا يجدوا سبيلاً إلى جحوده ، بعد ذلك هددهم أشد التهديد ببيان أن الساعة آتية لا محالة ، وفيها فصل القضاء بين الحق والباطل ، والحساب والجزاء ، فقال تعالى :

(إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) أى : إن يوم القيامة مؤقت بأجل محدود فى عام الله لبعث الأولين والآخرين لا يزداد عليه ولا ينقص عنه كما قال - سبحانه - : « وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعْتَدٍ » ^(١) وفى ذلك رد على من كانوا يستعجلون قائلين : « مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ^(٢) .

١٨ - (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا) :

الآية وما يتلوها نوع تفصيل لكيفية وقوع يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال ، و (يَوْمَ) فى قوله تعالى : (يَوْمَ يُنْفَخُ) وقع بدلا من يوم الفصل ، أو عطف بيان مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله ، أى : أن يوم الفصل هو يوم النفخ فى الصور الذى يحدث فيه ما يحدث ، والمراد ، النفخة الثانية لإسرافيل - عليه السلام - فى الصور ، وهو القرن الذى أعد لذلك . وقيل : هذا تصوير لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة فى بوق يصدر عنها صوت عظيم يعيد المدى .

وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ فى الصور ، وليس علينا أن نعلم ما هى حقيقة هذا الصور ، والبحث فى هذا لا يسوغ ، وليس علينا من حرج فى تركه ، ولا ضمير فى تأخير الفصل عن النفخ حسب وقوعه - فإن زمان القيامة زمن ممتد يقع النفخ فى أوله ، وفى بقيته الفصل ومباده وآثاره (فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا) أى : فتبعثون من قبوركم فتأتون إلى الموقف - عقب ذلك بغير مهلة أصلا - ألما ، كل أمة بإمامها كقوله تعالى : « يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ » ^(٣) أو زمرًا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوصاف حسب اختلاف الأعمال وبقايتها .

١٩ - (وَتُحِصَّى السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا) :

أى : شقوقاً اتخذها الملائكة طرقاً ومسالك لنزولهم ، كقوله تعالى : « وَيَوْمَ تَشَقَّقُ

(١) هود ، آية : ١٠٤

(٢) يس ، من الآية : ٤٨

(٣) الإسراء ، من الآية : ٧١

السَّمَاءَ بِالْقَمَامِ وَنَزَلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا^(١) فإذا شققت السماء لوقوع الاضطراب في نظامها وذهاب التماسك بينها ، فهي كالآبواب ، وقد فسر الفتح بالشق لقوله تعالى : « إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ » وقوله : « إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ » ولعل نكتة التعبير بالفتح عن الشق الإشارة إلى كمال قدرته - تعالى - حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة ، أو على التشبيه البليغ ، أى : فصارت شقوقها لسعتها كالآبواب ، أو فصارت من كثرة شقوقها كأنها ليست إلا أبواباً مفتحة ، وفي هذا تصوير لما يحدث في هذا اليوم من شذائد وخطوب .

٢٠ - (وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ مَرَابًا) :

تمثيل لِمَوْرِ الأرض في ذلك اليوم حيث تفتتت الجبال بعد اقتلاعها من مقارها ، وسيرت في الجو على هيشاتها ، كما يعرب عنه قوله تعالى : « وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْشُبُهَا جَائِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ »^(٢) .

أى : أنك تراها رأى العين فتحسبها ساكنة في أماكنها مع أنها تمر مر السحاب الذى تسيره الرياح سيراً حثيثاً ، وذلك أن الأجرام العظيمة إذا تحركت نحواً من الأنحاء لا تكاد تظهر حركتها وإن كانت في غاية السرعة ، ولا سيما من بعيد ، ويشير تشبيه سرعة الجبال في سيرها بسرعة السحاب إلى تشبيه آخر ، وهو تشبيه حالها بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما ينطق بذلك قوله تعالى : « وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ »^(٣) . وهذا الصنيع العظيم عند حشر الخلائق ليشاهدوها ثم يفرقها - سبحانه - في الهواء ، وذلك قوله تعالى : (فَكَانَتْ مَرَابًا) أى : فصارت بعد تسييرها مثل سراب ، فترى كأنها جبال ، وليست بجبال ، وإنما هي غبار عظيم متراكم يحسبه الناظر إليه من بعيد جبلا ، ولكنه ليس بشئ ، كالسراب يحسبه الرائي وقت الظهيرة ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

(١) الفرقان ، الآية : ٢٥

(٢) النمل ، من الآية : ٨٨

(٣) القارعة ، الآية : رقم .

فالكلام على التشبيه البليغ ، والجامع بين المشبه والمشبه به أن كلا من الجبال والسراب يُرى على شكل شيء وليس هو بذلك الشيء، والجبال وإن اندكت انصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها وتسمية الأرض إنما يكون عند النفخة الثانية ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ^(١) » واتباع الداعي وهو إسماعيل - عليه السلام - يكون بعد النفخة الثانية .

٢١ - (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) :

شروع في وعيد المكذبين ، وبيان ما يلاقونه من عذاب ونكال في جهنم دار إقامتهم التي لا يبرحونها أبداً أى : إنها موضع ترصد وترقب ، ترصد فيه خزنة النار الكافرين ليعذبوهم ، وترصد الجنة المؤمنين ليحرسوهم من قبحها في مجازهم عليها ، وقيل : ترصد الملائكة الطائفتين ، لتنفذ إحداهما وهي المؤمنة ، وتعذب الأخرى وهي الكافرة ، وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق ، وهو أحد معانيه ، فيكون للطائفتين ، قال الحسن ، وقتادة في قوله تعالى : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) أى : إنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار ، فإذا كان معه جواز نجا ، ولا احتبس ، وقيل : اعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار . ذلك لأنها مجاز وعمر للجميع .

٢٢ - (لِلطَّاغِيْنَ مَبَا) :

أى : إنها تكون للمردة العصاة المخالفين للرسول مقراً ومرجعاً يرجعون إليه ، ويقيمون فيه . يتجرعون فيه عذاباً غليظاً ، وعقاباً شديداً كلما نضجت جلودهم بدلهم الله غيرها ليستمر إحساسهم بالألم وشعورهم به .

٢٣ - (لَا يَرْثِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا) :

أى : ما كثرين فيها يصلون سعيها دهوراً متتابعة ، كلما مضى منها حقب تبعه آخر

إلى مالا نهاية فلا يخرجون منها أبداً ، ولا يخفف عنهم من عذابها ، ويؤيد ذلك ما روى عن الحسن أنه قال : العقاب زمان غير محدود .

٢٤ ، ٢٥ - (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ه إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا) :

أى : لا يذوقون في جهنم شيئاً ما من برد ، ويراد به برد النسيم الذى يريحهم ، وينفس عنهم حر النار . وقيل : يراد به النوم ، فقد ورد عن بعض العرب : منع البرد البرد ، أى : النوم ، ولا يذوقون شيئاً من شراب يروى غلتهم ، ويسكن عطشهم فيها ، (إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا) : لكن يتجرعون فيها حميماً ، وهو الماء الحار البالغ غاية الحرارة ، وغساقاً وهو ما يسيل من جلود أهل النار من صديد ، وقريح ، وعرق ، ودموع ، وفى الحديث : (إِنَّ الرجل منهم إذا أدنى ذلك من فيه سقط أديمٌ وجهه حتى يبقى عظماً تَمَقَّقَ) ذكره الآلمسى .

٢٦ - (جَزَاءُ وَفَاقًا) :

أى : الذى صاروا إليه من العذاب جزاء موافق لأعمالهم السيئة فى الدنيا ، بمعنى أنه يقدرها فى الشدة والضعف لا يزيد عليها ولا ينقص عنها ، كما يقتضيه عدل الله ورحمته .

٢٧ - (إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا) :

تعليل لاستحقاقهم هذا العذاب ، أى : لأنهم كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم التى اقترفوها . إمعاناً منهم فى الكفر والطغيان ، أو لم يكونوا يمتثلون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبون .

٢٨ - (وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا) :

المعنى : أنهم كانوا يكلبون بآيات الله الدالة على البعث ، أو التى أنزلها على رسله تكذيباً شديداً مفرطاً .

٢٩ - (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا) :

أى : وكل شئ من الأشياء التى من جملتها أعمالهم . قال أبو حيان : وكل شئ مما يقع

عليه الحساب والعقاب فهو عام مخصوص (أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا) أى : حفظناه وضبطناه بإحصائنا له إحصاءً تاماً ، وقد جعل قوله : (كِتَابًا) مصدراً مؤكداً لأحسينا ، لأن الكتابة والإحصاء يتشاركان فى معنى الضبط ، وأصل الإحصاء : من لفظ (الحصا) وكانوا يعتمدون عليها فى العد ضبطاً قوياً تاماً .

ويجوز أن يكون المراد : وكل شيء أحسيناه مكتوباً فى اللوح المحفوظ ، أو فى صحف الحفظة ، والظاهر أن الكلام على حقيقته ، والكتابة هنا على النحو الذى يليق بتنزيه الله تعالى ، وهو أعلى من كتابتنا التى نعرفها ، وأشد ضبطاً ، وقال بعضهم : إنه تمثيل لصورة ضبط الأشياء فى علمه تعالى بضبط المحصى المجد المتقن للضبط بالكتابة ، وهذا التمثيل لشبههمنا ، وإلا فالانضباط فى علمه تعالى أجل وأعلى من أن يمثل بشيء . والجملة اعتراض لتأكيد الوعيد السابق الذى بدى به بقوله تعالى : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) لبيان أن ذلك كان لامحالة لأن معاصيهم مضبوطة مكتوبة يواجهون بها يوم الجزاء .

٣٠ - (فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) :

ذلك مسبب عن كفرهم بالحساب والجزاء ، وتكذيبهم الآيات . روى قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمر أنه قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه ، فهم فى مزيد من العذاب أبداً ، وأخرج عبد بن حميد ، وجماعة عن الحسن أنه قال : سألت أبا ברزة الأسلمى عن أشد آية فى كتاب الله تعالى فقال : (فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) ووجه الأشدية على ما قيل : إنه تقرير فى يوم الجزاء ، وغضب من أرحم الراحمين ، وتأييس لهم .

واستشكل أمر زيادة العذاب بمنافاتها كون الجزاء موافقاً للأعمال كما فى قوله تعالى : (جَزَاءُ وَفَاءً) وأجيب بأن العذاب لما كان للكفر والمعاصى ، وهى متزايدة فى القبح فى كل آن ، وعلم الله لسوء استعدادهم استمرارهم على ذلك ، اقتضى حالهم زيادة العذاب وشدة يوماً فيوماً وقيل : لما كان كفرهم أعظم كفر ، اقتضى أشد عذاب ، والعذاب المزيـد يوماً فيوماً من أشد العذاب ، وقيل غير ذلك .

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١) حَدَّائِنُ وَأَعْتَابًا ٣٢) وَكَوَاعِبَ
 أَتْرَابًا ٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا ٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ٣٥)
 جَزَاءُ مَنْ رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ٣٦)

الفرجات :

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) : أى : فوزًا وظفرًا بطلباتهم ورجباتهم ، أو محل فوز بذلك وهو الجنة .

(وَأَعْتَابًا) : جمع عنب ، ويقال للكرم نفسه ولشمرته .

(كَوَاعِبَ) : جمع كاعب ، وهى التى يبرز ثدياها واستداراً مع ارتفاع يسير .

(أَتْرَابًا) : متساويات فى العمر تشبيهاً لها فى التساوى والتماثل بالترائب وهى ضلوع الصدر .

(كَأْسًا دِهَاقًا) : مملوغة . يقال : دهقت الكأس وأدهقتها ، والكأس إناء يشرب فيه أو مادام الشراب فيه كما فى القاموس .
 (لَغْوًا) : ما لا يعتد به من الكلام .

التفسير

٣١ - (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) :

شروع فى بيان أحوال المؤمنين الأبرار إثر بيان سوء أحوال الكافرين أهل النار ، أى :
 إن للمتقين الذين تمسكوا بطاعة ربهم ، واتقوا الكفر ، إن لهؤلاء فوزاً وظفرًا فى الدنيا
 بكل محبوب ، ونجاة وسلامة من كل مكروه ، أو أن لهم موضع فوز وظفر بجنات النعيم ،
 وغلاصم ونجاة من عذاب الجحيم .

ثم يبين سبحانه هذا الفوز فقال :

٣٢ - (حَدَّثَانِي وَأَعْنَابًا) :

أى : بهاتين فيها أنواع من الأشجار المثمرة ، والأزهار المتفتحة ، وأعنباً وهى الثمار المعروفة أو أشجارها ونحست بالذكر مع اندراجها فى البساتين إشارة لأهميتها والاعتناء بها .

٣٣ - (وَكَوَاعِبُ أُنْثَرَاءٍ) :

أى : بنات قد امتدات نهودهن مع ارتفاع يسير ، متساويات فى العمر مع الهائل فى صفات الجمال والكمال ، والتمتع بالبنات للتصفات بذلك فى الجنة على صورة لا نعلم حقيقتها ، وغاية ما يجب أن نصلق به ، أنه تمتع فائق اللذة على وفق ما يناسب ذلك العالم الأخرى .

٣٤ - (وَكَأْسًا دِهَاقًا) :

أى : وكأساً من الخمر مملوئة مثرعة . صحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه خير واحد أنه قال : هى المثلثة المثرعة المتناهية ، وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال : دهاقاً : أى صافية ، ، وقال القرطبي : المراد بالكأس الخمر ، كأنه قال : وخمر ذات دهاق : أى : عُمِرت وصُفِيت .

٣٥ - (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِثَابًا) :

أى : إن أسمع أهل الجنة مصونة عن سماع ما لا يحد به من الكلام ، وهو الذى يُورد ويقال لا عن رَوِيَّة وفكر كما قال الراغب ، لأنه يجرى مجرى اللغا وهو صوت الصفاير ونحوها من الطير ، وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا ، وكذا كل ما لا يحد به مطلقاً عن روية أو غيرها ، كما أنها مصونة عن سماع الكذب من القول لأنها دار السلام وكل ما فيها نقي من الباطل والتقص ، وقد تضمنت هذه المذكورات أنواعاً من اللغات الحسية كما هو واضح .

٣٦ - (جَزَاءُ مَنْ رَبُّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا) :

أى : إن الجزاء الذى جوزى به المتقون حصل لهم بتوفيق ربك - أيها النبي - وتأييده ويشير إضافة الرب إليه ﷺ دونهم إلى تشریفه - صلوات الله عليه - (عَطَاءٌ) أى : تفضلاً وإحساناً منه تعالى : إذ لا يجب عليه - سبحانه - شيء (حِسَابًا) أى : كافياً لهم واقراً شاملاً ، من قولهم : أحسبُ الشيء : إذا كفاه حتى قال حسبي ، ومنه : حسبي الله . وقيل : معناه : كون الجزاء على حسب أعمالهم .

أى : مقسطاً على قدرها ، وروى ذلك عن مجاهد ، وكان المراد بذلك مقسط بعد التضعيف ، وبذلك يندفع ما قيل : إنه غير مناسب لتضعيف الحسنات ، ولهذا لم يقل هنا (وَقَاتًا) كما قيل فى الآية السابقة : (جَزَاءُ وَقَاتًا) .

(رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) ﴿٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِثَابًا ﴿٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿١٠﴾

المسرات :

(خِطَابًا) أى : لا يقدر أحد أن يخاطبه سبحانه فى رفع بلاء أو دفع عذاب فى ذلك اليوم ، هيبة وجلالاً .

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ) : هو جبريل - عليه السلام - وقد ورد ذكره كثيراً بذلك .
واختلف المفسرون في المراد من الروح ما هو ، على أقوال ، منها ما روى عن ابن عباس
أنه قال : إنهم أرواح بنى آدم ، وقيل : إنه ملك عظيم أو إنهم أشرف الملائكة ، أو إنه
جبريل - عليه السلام - قاله الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، ويستشهد لهذا
القول بقوله تعالى : « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ »^(٢١) وهذا
الرأى أوفق الآراء .

(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا) أى : مرجعاً .

(بِالْيَقِينِ كُنْتُ تَرَابًا) : يمتنى الكافر أن لو كان في الدنيا تراباً فلم يخلق بشراً ،
ولم يكلف

التفسير

٣٧ - (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) :

أى : إن هذا الجزء الموقور من ربك العظيم فاطر السموات والأرض وما بينهما على غير مثال
يحتليه (الرَّحْمَنُ) الذى وسعت رحمته كل شيء ، ولأنك أن فى ذكر ربوبيته تعالى
لجميع المخلوق ، ورحمته الواسعة إشعاراً بمقدار الجزء المذكور (لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا)
استئناف مقرر لما أفادته الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء ، واستقلاله تعالى بما ذكر
من الجزاء والعطاء ، فلا يكون لأحدنا قدرة عليه ، وضمير (لَا يَمْلِكُونَ) لأهل السموات
والأرض ، والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب
بغير إذنه على أبلغ وجه وآكده ، كما قال تعالى : « يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ »^(٢٢)

٣٨ - (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ
صَوَابًا) :

(١) الشعراء ، الآيةان : ١٩٣ ، ١٩٤

(٢) هود ، من الآية رقم : ١٠٥

المعنى أنه في هذا اليوم الرهيب ، يقف جبريل - عليه السلام والملائكة - مخلوقات الله الغيبية - مصطفين ، فيقف جبريل وحده صفاً ، والملائكة صفاً آخر ، وقيل : صفوفاً ، لقوله تعالى : « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا »^(١) وذكر قيامهم واصطفاؤهم لتحقيق سلطانه وكبرياء ربوبيته ، وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى آخرها .

(لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا) الضمير في (لَا يَتَكَلَّمُونَ) لأهل السموات والأرض اللذين من جملتهم الروح والملائكة ، والآية استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى : (لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) ومؤكد له على معنى أن أهل السموات والأرض إذا لم يقدرُوا حينئذ على أن يتكلموا بشيء من جنس الكلام إلا من أذن الله له منهم في التكلم مطلقاً ، وقال ذلك المأذون قولاً صواباً أى : حقاً من الشفاعة لمن ارتضى .

وإظهار (الرَّحْمَنُ) في موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن الرحمة البالغة ، لا أن أحداً يستحق ذلك عليه سبحانه وتعالى .

٣٩ - (ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا) :

ذلك إشارة إلى يوم قيام الروح والملائكة على الوجه الذى ذكر ، وما في الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالشار إلى الإيذان بعلو درجته ، وبعد منزلته في الهول والفخامة أى : إن ذلك اليوم العظيم الذى يقوم فيه الروح والملائكة مصطفين غير قادرين هم ولا غيرهم على التكلم فيه من الهيبة والجلال ، هو يوم القيامة الذى أخبر عنه - سبحانه - بأنه الحق ، أى : الثابت المتحقق الذى لا ريب في وقوعه من غير صارف يُلويه ، ولا عاطف يثنيه .

(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا) أى : إذا كان الأمر كما ذكر من تحقيق اليوم وإتيانه بلا شك في وقته المعين له ، فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فليفعل ذلك بالإيمان والعمل الصالح ، وهو حث وترغيب ، في سلوك الطريق القويم ، وتقدير المضاف وهو لفظ (ثَوَاب) قبل لفظ (رَبِّ) لاستحالة الرجوع إلى ذاته تعالى .

٤٠ - (إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) :

الخطاب لكفار قريش للذكورين للبعث .

والمنعى : إنا خوفناكم بما ذكر في السورة من الآيات الناطقة بما في البعث وما بعده من الدواهي .

أو بها ويسائر القوارع الواردة في القرآن العظيم (عَذَابًا قَرِيبًا) هو عذاب الآخرة ، وقربه لتحقيق وقوعه حتماً ، فقد قيل : ما أبعد ما فات ، وما أقرب ما هو آت ، أو لأنه قريب بالنسبة إليه تعالى : « إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا » وَدَرَاهُ قَرِيبًا ^(١) .

(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ) أى : إن الذى أنذرناكم به عذاب كائن يوم يشاهد المكلف مؤمناً أو كافراً ما قدمه من خير أو شر مثبتاً في صحائف أعماله كقوله تعالى : « وَوَجِّهُوا مَا كَفَرُوا » وقوله سبحانه : « يُنَبِّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ » ^(٢) وقوله : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ » ^(٣) إلى غير ذلك من الآيات ، وما اليوم الذى يحدث فيه ذلك إلا يوم القيامة . (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) أى : ويتمنى الكافر فيه أن لو كان تراباً في الدنيا فلم يخلق ولم يكلف ، أو يتمنى ذلك في هذا اليوم فلم يبعث حتى ينجو من الحساب والعقاب ، وعن أبي هريرة وابن عمر ومجاهد أن الله يحضر البهائم فيقتص من بعضها لبعض ، ثم يقول لها : كوني تراباً ، فتعود جميعاً تراباً ، فإذا رأى الكافر ذلك تمى مثله ، وفي ذكر قول الكافر تخصيص لأحد الفريقين اللذين تناولهما لفظ (الْمَرْء) الذى ذكر في الآية وأريد منه الكافر والمؤمن كما قيل على المشهور .

(١) المعارج ، الآيةان : ٦ ، ٧

(٢) الكهف ، من الآية : ٤٩

(٣) القيامة ، الآية : ١٣

(٤) آل عمران ، من الآية : ٣٠

سورة النازعات

مكية وعدد آياتها ست وأربعون آية

وكما تسمى الثلاث تسمى أيضا الساعرة ، والظيمة

مناسبتها لها قبلها :

قال ابن عباس : إن أولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما في سورة عم ، أو مانفستته كلها من بعث الناس وقيامهم للحساب والجزاء ، وفي البحر : لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم - عز وجل - في هذه على البعث في ذلك اليوم الذي يقع الإنذار بالعذاب فيه .

أهم مقاصد السورة :

افتتحت بالقسم بطوائف الملائكة الأبرار على تحقق البعث ، تُرْزَلُ النْفَخَةُ الأولى جميع الكائنات ، تتبعها النفخة الثانية لتهب الخلائق قياماً للجزاء والحساب : (وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا • وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) الآيات .

ثم تحدثت عن استبعاد المشركين للبعث والنشور ولا سبيل بعد أن هليت أجسام الموتى وتفتت عظامهم ، وصاروا أثراً بعد عين ، ثم ذكرت الرد عليهم بما يسقط جنتهم ، ويبطل عجبهم أمام القدرة العظيمة . (يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَيَاةِ ..) إلخ . ثم تناولت قصة فرعون الذي ادعى الألوهية ، وتنادى في الطغيان والجبروت ، فكانت عاقبته الدمار والهلاك وعذاب الآخرة والأولى هو وقومه الذين كانوا أحراراً له في ظلمه وبغيه ، وذلك لتسليّة الرسول ﷺ عما يلقاه من أهل مكة : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ..) الآيات ، ثم ذكرت الإنسان بسعيه ، وأظهرت ما ينتظر الطغاة أهل مكة ، وما أعد لمن خاف مقام ربه (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ..) الآيات ، ثم أنكرت ونعت على منكري البعث تكذيبهم به ، وهم في منطق الحق والواقع ليسوا بأشد خلقاً من الساء والأرض وتوابعهما من مظاهر القدرة البالغة (أَلَنْتُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاءً ..) الآيات .

وضحت السورة بالحديث عن وقت الساعة ، وأن بيانه لله وحده ، أما وظيفة الرسول ﷺ فهي الإنذار - عن قربها ، والتذكير بها وبما يكون فيها من أهوال لا يُعَيَّن وقتها (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ...) الآيات .

كما أشارت في الختام أيضاً إلى أن ما أصابهم من فزع ، أنساهم الزمن الذى مر بهم حتى حسبوا أن الوقت بين إنذارهم بالبعث إلى قيامهم من قبورهم للجزاء ، عشية أو ضحى من يوم واحد (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ..) الآية .

سُورَةُ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ

(وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ① وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ② وَالسَّيِّحاتِ سَبَاحًا ③ فَالسَّيِّقَاتِ سَبَقًا ④ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩ أَيْنَا كُنَّا عِظَمًا نَخْرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَامِرَةٌ ⑫ فَلَئِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬ فَلَئِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⑭)

المفردات :

(وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا) أى : الملائكة التى تنزع أرواح الكفار من أفاصى أجسامهم نزعاً بالغ الشدة ، يقال : أغرق فى الشيء يغرق فيه : إذا أوغل وبلغ أقصى غايته .

(وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) : الملائكة تنشط وتقبض أرواح المؤمنين برفق ولين من النشاط وهو الإخراج ببسر وسهولة ، ومنه بشر أنشاط : قريبة القاع يُخرج منها الدوا بجلبة واحدة .

(وَالسَّابِغَاتِ سَبْحًا) : الملائكة تسمع بما أمرت به ، ومنه قيل للجواد المسرع : سابح .
 (الرَّائِجَةُ) : النفخة الثانية التي تردف وتتبع الأولى ، وبها يبحث الموتى بأمره تعالى ،
 يقال : ردفه كسمع ونصر : إذا أتبعه كلدفه .
 (وَأَجْفَةٌ) : شديدة الاضطراب من الخوف والفرع يقال : وجف القلب يجف وجفًا
 ووجيفًا : إذا اضطرب من شدة الفرع .
 (أِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ) يقال : رجع فلان في حافرتة وعلى حافرتة ، أى : طريقه
 التي جاء فيها .

(نَخْرَةٌ) : بالية متفتنة ، من نخر العظم ينخر من باب تعب : إذا بلى وتفتت .
 (خَائِمَةٌ) : أى رجعة غير رابحة من الكر وهو الرجوع .
 (بِالسَّاهِرَةِ) : وهى وجه الأرض ، والعرب تسميه ساهرة ، لأن فيه نوم الحيوان وسهره .

التفسير

١ - (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا) :

هذه أول الطوائف الخمس من الملائكة الموكلين بأعمال جسام بأمره تعالى ، وهم الذين
 أقسم سبحانه بهم على أن الخلق لا بد أن يبعثوا ويحاسبوا ، وجواب القسم أشار إليه
 مضمرًا ، كأنه قال : لتبعثن ولتحاسبن ، وذلك لمعرفة السامعين بالمعنى ، وقيل غير ذلك .
 والطائفة الأولى هى ملائكة الطباب التى تنزع أرواح الكفار بقسوة وشدة من أقاصى
 أجسامهم نزاعًا بالغًا غاية الصعوبة والعسر كما يشير إلى ذلك قوله : (غَرْقًا) أى : إغراقًا
 ومبالغة فيما يؤلمهم ويؤذيهم ، وتختص هذه الطائفة بأولئك الكفار على ما أخرجه سميد بن
 منصور وابن المنذر وعن على - كرم الله وجهه - وقال ابن مسعود : تنزع الملائكة روح الكافر
 من جسده من تحت كل شجرة ، ومن تحت الأنظار وأصول القدمين ، ثم تفرقها فى جسده
 ثم تنزعها حتى إذا كادت تخرج تردها فى جسده وهكذا مرارًا .

٢- (وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) :

وهي ملائكة الرحمة التي تنشط أرواح المؤمنين برفق ولين ، وذلك مما يشير إلى سرعة الإخراج وعدم حاجته إلى معالجة وجهه ، يقال : بشر أنشاط ، أي : قريبة القاع يخرج منها الماء بجلبة واحدة .

فالمادة تدل على الرفق والسهولة .

٣- (وَالسَّابِقَاتِ سَبِيحًا) :

الملائكة التي تنزل من السماء بأمر الله ووحيه كالذي يصيح في الماء معمرين لتنفيذ أمره ، وقال بعض السلف : هم للملائكة يصلون أرواح المؤمنين سلاً رقيقاً ، ثم يتركونها حتى تستريح رويداً ثم يستخرجونها برفق ولطف ، كالذي يصيح في الماء ، فإنه يتحرك برفق ، فهم يرفقون في هذا الاستخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة .

٤- (فَالسَّابِقَاتِ سَبِيحًا) :

الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة بسرعة ، قال الحسن : هي الملائكة التي سبقت إلى الإيمان والتصديق بالبعث .

٥- (فَالْمُنْبَرَاتِ أَمْرًا) :

الملائكة تدبر شئون الكون من السماء إلى الأرض بأمره تعالى من الرياح ، والأمطار ، والأرزاق ، والأعمار ، وغير ذلك من شئون الدنيا ، وتنكير قوله : (أَمْرًا) للتحويل والتفخيم ، وعطف الآيتين بالفاء للإشارة إلى ترتيبها على ما قبلها من غير مهلة ، وقيل : إن الإقسام هو يَحْتَلُ الغزاة التي تنزع في أعنتها نزاعاً تفوق الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب ، وبالتالي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب من قولك : ثورنا شط : إذا خرج من بلد إلى بلد ، وبالتالي تصبح في جريها فتسبق إلى الغاية ، فتدبر أمر القلبة والظفر ، وإسناد أمر التدبير إليها لأنها من أسبابه .

وقيل : إن الإقسام بالنجوم بالسيارة التي تنزع من المشرق إلى المغرب ، أى : تسير ، وإغراقها في النزح : أن تقطع الفلك كله على ما يبدو للناس حتى تخط في أقصى الغرب ، وبالتالي تنشط ، أى : تخرج من برج إلى برج ، وبالتالي تصبح في الفلك فتسبق ، فتلبر أمرًا ينطجها كاختلاف الفصول ، وتقدير الأزمنة ، وظهور مواقيت العبادات ، والمعاملات المولجة إلى غير ذلك ، وقيل غير ما ذكر ، إلا أن القسم بطوائف الملائكة هو ما عليه أكثر المفسرين بل قال ابن عطية : لا أحفظ خلافاً أنها الملائكة ، وليس في تفسير شيء ما ذكر غير صحيح عن رسول الله ﷺ فيها أعلم . ويقول الآلوسى : وما ذكرته أولاً من الإقسام بالملائكة هو المرجح عندى نظراً للمقام .

٦ ، ٧ - (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّائِفَةُ . تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ) :

أى : لتبعثن يوم تتحرك الراجفة رجفة شديدة تهز وترجف عندها الأجرام الثابتة كالأرض والجبال ، وبها يختل الأمر ، ويضطرب النظام ، ويصعق كل شيء بأمره تعالى ، وهى النفخة الأولى (تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ) أى : الواقعة والصيحة التي تردف الأولى .

وإسناد الرجف إليها على أنها فاعلته إسناد مجازى . وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة ويكون ذلك حقيقة ، لأن (رجف) يكون بمعنى حرك وتحرك كما في القاموس .

وتتبعها وهى النفخة الثانية التي بها يسرع الخلق قياماً من قبورهم ينتظرون الجزاء والحساب والمراد لتبعثن في اليوم الذى تقع فيه النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة لها لا قبلها باعتبار امتداد ذلك اليوم لاحتواء النفختين واعتبار امتداده مع أن البعث لا يكون إلا عند وقوع النفخة الثانية لتحويل اليوم ببيان كونه موقعاً لداهيتين عظيمتين ، لا يبق عند وقوع الأولى حتى إلا مات ، ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بعث ، وقيل المعنى : لتبعثن ، كأنه قيل لرسول الله ﷺ : اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم .

٨ ، ٩ - (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِعَةٌ . أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) :

أى : قلوب منكرو البعث في ذلك اليوم مضطربة خائفة وجلّة ، وعن السدى : زائلة من أماكنها كما في قوله تعالى : «إِذْ الْقُلُوبُ لَنَئِي الْحَتَّاجِرِ»^(١) ، يعنى نزول من مكانها لتصل إلى الحناجر .

(أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) أى : أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة حسيرة مما عانت من الأهمال والشدائد ، وقد أريد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع بأربابها فهى كناية عنهم .

١٠- (يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْتُوْدُونَ فِي الْحَافِرَةِ) :

حكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكلبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمى ، وذكر مقدماته الهائلة ، وما يعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار .

والمعنى : إن منكرى البعث يقولون - إنكاراً له ، واستبعاداً لوقوعه إذا قيل لهم فى الدنيا إنكم مبعوثون : (أَإِنَّا لَمَرْتُوْدُونَ فِي الْحَافِرَةِ) يمتنون الحياة التى كانوا عليها أول الأمر قبل موتهم يقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه : رجع فى حافرتة ، أى : فى طريقه التى جاء منها فحضرها ، بمعنى أثر فيها بمشبه ، وتسميتها حافرة مع أنها محفورة ، لنسبتها إلى الحفر ، أو على المجاز كما فى قوله تعالى : « فَهَوِّىْ عِشَّةً رَّاٰصِيَةً »^(١) أى : منسوبة إلى الرضا ، أو على المجاز وقيل : إنه - تعالى شأنه - لما أقسم على البعث ، وبين دُلَّهم وخوفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث ، وردهم إلى الحياة بعد الموت ، فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد الإنكار والجملة استئناف لبيان ما يقولون إذ ذاك .

١١- (إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرَةً) :

تأكيد لإنكار البعث بذكر حالة منافية لحصوله أى : أنذا كنا عظاما بايت وتفتت واختلطت بتراب الأرض تُرد وتُبعث مع كون تلك الحالة أبعد شئاً من الحياة ، ذلك أمر بعيد الحصول .

وفرق بين العظام الناخرة والنخرة - حيث إن النخرة فسرت بالأشدَّ بَلَّ ، قال عمرو بن العلاء : النخرة : التى بليت ، والناخرة التى لم تنخر بعد ، ونقل اتحاد المعنى عن غيره .

١٢ - (قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) :

حكاية لكفر آخر من منكرى البعث متفرع عن كفرهم السابق الذى أنكروا فيه البعث ، أى : قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من الرد فى الحافرة مشعرين بغاية بعده عن الوقوع : (تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) أى : رجعة ذات خُسر ، أو خاسر أهلها ، بمعنى إذا صحت تلك الرجعة وعدنا إلى ما كنا عليه من الحياة فنحن خاسرون لتكليبنا بها ، وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه واستحاثته فى صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد من الاستهزاء والسخرية .

١٣ - (فَلِإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ) :

تقليل لإنكارهم إحياء الموتى الذى عبروا عنه بالكُرَّةِ ولما كان مدار إنكارهم للكُرَّةِ استصعابهم لها ، رد عليهم سبحانه بالآية الكريمة : لا تحسبوا تلك الكُرَّةِ صعبة على الله - عز وجل - فلإنها سهلة هينة لأنَّها ما هى إلا صيحة واحدة تحصل بها الرجعة وتحقق ، وهى النفخة الثانية ، وعبر عنها بالزجرة تنبيها على كمال اتصالها بها كأنها عينها ، وبهذه النفخة التى ينفخها إسرائيل - عليه السلام - فى الصور يبعث الله الأولين والآخرين فإذا هم قيام بين يدى الرب - عز وجل - ينظرون ، كما قال - سبحانه - : «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمُولِهِمْ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا»^(١) وكما قال جل وعلا : «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»^(٢) .

١٤ - (فَلِإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) :

بيان لترتيب الرجعة على الزجرة مفاجئة ، أى : فإذا هم حضور فى الموقف على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً فى جوفها ، قال ابن عباس : الساهرة : الأرض كلها ، وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة ، وحكى الراغب فى الساهرة قولين : الأول : أنها وجه الأرض ، والثانى أنها أرض القيامة ، وفى الكشف : الأرض البيضاء التى لانبث فيها المستوية ، سميت

(١) الإسراء ، الآية : ٥٢

(٢) سورة القمر ، الآية : ٥٠

بذلك لأن السراب يجرى فيها من قولهم : عين ساهرة : جارية الماء ، وفي ضدها : عين نائمة ، أى : أن سالكيها لا ينام خوف الهلكة ، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها المفسرون .

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦) أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ١٧) فَقُلْ هَلْ
لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَزْكَى ١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ١٩) فَأَرَاهُ
الْآيَةَ الْكُبْرَى ٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢١) ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ٢٢) فَحَشَرَ
فَنَادَى ٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى ٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ٢٦)

المفردات :

- (بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ) الوادى المطهر المبارك .
(طُوًى) : اسم للوادي المقدس على الصحيح .
(إِنَّهُ طَغَى) : جاوز الحد فى الظلم والطغيان .
(إِلَى أَن تَزْكَى) : إلى أن تسلم وتطهر من الذنوب .
(الْآيَةُ الْكُبْرَى) : هى قلب العصا حية ، أو هى اليد البيضاء .
(ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى) : ثم تولى وأعرض عن الإيمان مجداً فى معارضته .
(فَحَشَرَ) : فجمع السحرة من المدائن ، أو الجند ، أو هما معاً (فَحَشَرَ) : من الحشيرة ،
وهو إخراج الجماعة من مقرهم ، وتوجيههم إلى الحرب ونحوها .

(نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) : وهو عذاب الآخرة بالإحراق ، وعذاب الأولى بالإغراق ،
والنكال : مصدر بمعنى التنكيل .

التفسير

١٥ - (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) :

يخبر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ عن عبده ورسوله موسى - عليه السلام - أنه
ابتعثه إلى فرعون ، وأيده بالمعجزات البينات ، ومع ذلك استمر عدو الله على كفره وعصيانه
سادراً في بغيه وظلمه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وكذلك عاقبة من خالفك ، وكذب
بما جئت به ، وفي هذا تسلية لرسوله - ﷺ - من تنكيب قومه ، وتهديدهم له بأن
يصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى منهم وأعظم . ولهذا قال سبحانه في آخر القصة :
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن يَخْشَى) والاستفهام في الآية لحمل رسوله ﷺ أن يستمع
إلى أمر يعرفه قبل ذلك ، كأنه قيل : أليس قد أتاك حديث موسى - عليه السلام - ؟ !
أو الاستفهام ترغيب لسماع القصة إن اعتبر أن هذا أول ما أتاه من حديثه - عليه السلام -
كأنه قيل : هل أتاك حديثه ؟ أنا أخبرك به ، والأول هو المتبادر .

١٦ - (إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) :

أى : كَانَ حديث موسى في الوقت الذي : ناداه ربه سبحانه بالوادي المبارك المطهر
وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من بركة الشام ، (طُوًى) : اسم لذلك الوادي المقدس
مرة بعد أخرى .

١٧ - (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) :

على إرادة القول ، أى : قاتلا له : (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ) الآية ، أو تفسير للنداء ،
أى : ناداه (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ) ... إلخ . (إِنَّهُ طَغَى) : جاوز الحد في الطغيان على
رعيته من بني إسرائيل ، وعلا في الكبر والعظمة ظناً منه أن هذا من مظاهر الألوهية ،
والجملة تعليل للأمر بالذهاب إليه ، أو لوجود الأمر بالامتثال بما أمر به .

١٨ - (فَقُلْ هَلْ لَكَ إِنْ أَنْ تَرْسَى) :

أى : فقال له : هل لك رغبة فى أن تتطهر من دنس الكفر والعصيان ، وردائل الأخلاق والعيادات ؟ وهو استفهام يقصد به العرض والطلب ، وهو أفضل أنواعه ، وأوفقها باللفظ والأدب فى الدعوة ، وقدم طلب التطهر على طلب الهداية فى الآية التالية ، لأنها تخلية ، وهى مقدمة على التحلية .

١٩ - (وَأَهْلِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخَشَى) :

أى : وهل تحب أن أدلك وأرشدك إلى معرفة ربك فتعرفه ؟ (فَتَخَشَى) : بأن يصير قلبك خاضعاً لله مطيعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً عن الخير ، وبأن يعتلى علماً بجلاله وعلو شأنه كما قال تعالى : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »^(١) فمن اتقاه أمن عقابه ، والخشية : ملاك الأمر ، وغاية الهداية ، من تمسك بها أتى منه كل خير ، ومن تركها اجتراً على كل شر ، قال رسول الله ﷺ فيما رواه الترمذى عن أبي هريرة : « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ »^(٢) وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزَلَ » وعن بعض الحكماء : اعرف الله ، فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيه طرفه حين .

٢٠ - (فَلَوْأَنَّ آيَةَ الْكُبْرَى) :

أى : لما لم يقتنع فرعون بالدليل القولى ، أظهر - سبحانه - له آية ودليلاً يراه بعينه بعدما جرى بين موسى - عليه السلام - وبينه من المحاورات إلى أن : « قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ »^(٣) والمراد بالآية الكبرى على ما روى عن ابن عباس : قلب العصا حية ، فلئنا كانت المقدمة والأصل ، والأخريات كالتبعية أو على ما روى عن مجاهد : ذلك واليد البيضاء ، فلئنا باعتبار الدلالة كالأية الواحدة ، وقد عبر عنهما بصيغة الجمع فى قوله تعالى فى سورة طه : « أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي » باعتبار ما فى تضاعيفهما من بدائع الأمور التى كل منها آية لقوم يعلمون ، وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله

(١) سورة فاطر : من الآية ١٢٨

(٢) الدلج حركة ، والدلجة بالضم والفتح : السير من أول الليل ، وقد أدلجوا . ٨١ : قاموس ، والمراد مواصلة العمل لبلوغ الغاية .

(٣) الأعراف ، الآية : ١٠٦

من الرسل - عليهم السلام - ولا مساع لحمل « آياتى » فى الآية المذكورة على مجموع معجزاته
فإن ماعداهاتين الآيتين من الآيات التسع إنما ظهرت على يده - عليه السلام - على مهل بعد ما
غلب السحرة . وترتيب حشد السحرة لم يكن إلا على إرادة هاتين الآيتين .

٢١ - (فَكَذَّبَ وَعَصَى) :

أى : فكذب فرعون موسى - عليه السلام - واعتبر معجزاته الباهرة سحراً (وَعَصَى)
الله - عز وجل - بالتمرد على نبيه بعدما علم صحة الدعوة أشد عصيان وأقبحه ، مما دعاه
إلى إنكار وجود الله رب العالمين ، وكان هو وقومه مأمورين بعبادته عز وجل ، وترك العظمة
التي يديها ويقبلها من فتنه الباغية .

٢٢ - ٢٤ - (ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْرَى • فَحَسَّرَ فَأَنَادَى • فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) :

أى : ثم تولى عن موسى ، وأمعن فى تكذيبه مجتهداً فى مكابذته ، أو لما رأى الثعبان
أدبر مرعوباً يسرع فى مشيته من هول ما رأى ، حيث رآه ضحماً قوياً ، فاغراً فاه متجها نحوه
وتبعه قومه - يملوهم الفزع والاضطراب منهزمين (فَحَسَّرَ فَأَنَادَى) أى : فجمع السحرة ،
ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ »^(١) وقوله تعالى : « فَتَوَلَّى
فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى »^(٢) أى : فجمع ما يكاد به من السحرة وآلاتهم ، وقيل : جنوده ،
ويجوز أن يراد جميع الناس فى مملكته ، وبعد أن جمعهم وقف فيهم خطيباً ، فنادى بنفسه
أذ بواصلة الندادى ، والأول هو المناسب لقوله تعالى : (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) لا رب فوقى ،
وكانت لهم أصنام يعملونها .

٢٥ - (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) :

أى : فأهلكه الله ونكل به تنكيل الآخرة ، وهو الإحراق ، وتنكيل الأولى ، وهو
الإغراق ، وعمل الآخرة والأولى على الدارين هو الظاهر .

(١) الشعراء ، الآية ٥٣ :

(٢) سورة طه ، الآية : ٦٠

وروى عن الحسن وابن زيد وغيرهما ، وعن ابن عباس وعكرمة والضحاك والشعبي أن
الآخرة قولته : (أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى) والأولى قوله : « مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي » وعن
مجاهد أنها عبارتان عن أول معاصيه وآخرها ، وعلى ذلك ، فالتنكيل به والتعذيب له
يسببهما ما وقع منه ، وما سيقع .

٢٦ - (إِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى) :

أى : إن فيها ذكر من قصة فرعون ، وما اقترف من آثام ، وما عوقب به من تنكيل
وتخذيل لموعظة لمن شأنه أن يخشى ، أى : لمن له عقل يتدبر به عواقب الأمور ومصائرهما ،
فينظر في حوادث الماضين ، وأحوال الحاضرين ويتعظ بها .

(ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٧٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا
فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٧٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٧٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ
ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٨٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً مَّاءً وَمَرَعَهَا ﴿٨١﴾ وَالْجِبَالَ
أَرْسَنَاهَا ﴿٨٢﴾ مَتَّعْنَاكُمْ وَلَا نَعْلِمُكُمْ ﴿٨٣﴾)

الفرادات :

(رَفَعَ سَمَكَهَا) السَّمَكُ : العلو والارتفاع ، يقال : سَمَكْتُ الشيء : رفَعْتُهُ فِي السَّمَاءِ ،
وبناء مَسْمُوكٌ : عال مرتفع .

(فَسَوَّيْنَاهَا) : جعلها ملساء مستوية .

(وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا) أى : أظلمه ، يقال : غَطَشَ اللَّيْلُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ ، وَأَغْطَشَ :
صار مظلمًا وأظلمه الله .

(دَحَاهَا) : بسطها ومدّها من الدحو أو الدحي يعنى البسط .

التفسير

٢٧، ٢٨ - (أَلَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا) :

الاستفهام للتقريع والتوبيخ لأهل مكة المنكرين للبعث بناءً على صعوبته في زعمهم ، أى : أَخْلَقُكُمْ بعد موتكم أشق وأصعب أم خلق السماء على عظمها ، وانطوائها على الأعاجيب والبدائع التي يحار العقل في إدراك كنهها ؟ (بَنَاهَا) : بضم أجزائها المتفرقة بعضها لبعض بعد أن خلقها بقدرته مع ربطها بما يمسكها حتى تكون بنية واحدة ، وهكذا صنع - سبحانه بالكواكب ، ووضع كلا على نسبة من الآخر مع ما يمسكه في مداره التي كان منها عالم واحد في النظر سمي باسم واحد وهو السماء التي تعملونا ، وعدم ذكر الفاعل فيه وفيما عطف عليه من الأفعال للتنبيه على تعيينه وتفخيم شأنه - عز وجل - ما لا يخفى (رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا) بيان للبناء ، أى : رفع جرمها ، وأعلى قبتها وجعل مقدار ارتفاعها من الأرض ، وذهابها إلى جهة العلو مديداً رفيعاً ، قال ابن كثير^(١) : أى : جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء ، مكلفة بالكواكب في الليلة الظلماء (فَسَوَّاهَا) بوضع كل جرم في موضعه حسبما اقتضته الحكمة ، وقيل : فسواها بجعلها ملساء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض .

٢٩ - (وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا) :

أى : وجعل الله ليلها مظلماً ، لأنه يقال : أغطش الليل ، كما يقال : أظلم ، ونسبة الليل إلى السماء لأنه يكون بغيب كوكبها وهو الشمس (وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا) أى : وأبرز نهارها ، والضحى في الأصل على ما يفهم من كلام الراغب : انبساط الشمس ، وامتداد النهار ، ثم سمي به الوقت المعروف ، وشاع في ذلك وتجاوز به عن النهار بقرينة المقابلة بالليل ، وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس في سائرها فكان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكرى البعث ، وإعادة الأرواح إلى أبدانها ، وإضافة الضحى إلى السماء لأنه يحدث بسبب طلوع الشمس .

٣٠ - (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) :

أى : بعد تسوية السماء على الوجه السابق ، وإغطاش الليل ، وإخراج النهار (دَحَاهَا) أى : بسطها ومهدا لسكنى أهلها وتقلبهم فى أقطارها ، ويشير إلى أن معنى الدحو أو الدحى البسط قول أمية بن أبى الصلت :

وبث الخلق فيها إذ دحاهم فهم قطنها حتى التنادى

وقيل : دحاهم : سواها .

والأكثر على الأول ، والظاهر أن دحوها بعد خلقها ، وقيل : معه ، أى : خلقها مدحوة ، وروى الأول عن ابن عباس ، ولعل المراد من خلقها أولا ثم دحوها ثانياً ، خلق مادتها أولا ثم تركيبها وإظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسوطة ، كما قيل فى قوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ » إلى قوله : « فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ »^(١) أى : إن السماء خلقت مادتها أولا ثم سويت وأظهرت على صورتها اليوم .

٣١ - (أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا) :

أى : أخرج - سبحانه - من الأرض الماء وذلك بتفجير ينبابيع والعيون ، وإجراء الأنهار ، كما أخرج منها المرعى ، ويقع على الرعى وهو الكلأ ، أو المراد به كل ما يرعى المرعى مما يأكله الناس والأنعام ، وتجريد الجملة عن العاطف لأنها بيان وتفسير لـ (دَحَاهَا) وتكملة له ، فإن السكنى لا تتلقى بمجرد البسط والتمهيد ، بل لابد من تسوية أمر المعاش من المأكول والمشرب .

٣٢ - (وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) :

أى : أثبت الله الجبال فى مكانها ، وجعلها وقاية للأرض أن تميد بأهلها ، والتعبير

عنها بالرواسى فى كثير من آيات التنزيل ليس لأن الرسو المنسوب إليها من مقتضيات ذواتها ، بل هو بإرسائه - عز وجل - ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلاً عن إثباتها للأرض :

٣٣ - (مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ) :

أى : فعل - سبحانه - ذلك كله ليستمع به الناس والأنعام ، حيث إن فائدة البسط والتمهيد ، وإخراج الماء والمرعى واصله إليهم ، وعائدة عليهم وعلى أنعامهم .

وحاصل المعنى : أفلا يكون خالفكم وواهبكم ما به تَحْيَوْنَ ، ورافع السماء فوقكم وباسط الأرض تحتكم قادراً على بعثكم !؟ وهل يليق به - سبحانه - أن يترككم سُدىً بغير حساب وجزاء بعد أن دبركم هذا التدبير ووفر لكم ذلك الخير الكثير ، وهو لا يصعب عليه بعثكم - كما تزعمون - بعد أن شاهدتم الأعاجيب التى أوجدتها قدرة القادر العظيم !؟

(فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ٢٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
مَا سَعَى ٢٥) وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ٢٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى ٢٧)
وَأَمَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ٢٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ٢٩) وَأَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ٣٠) وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٣١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى ٣٢) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣) فِيمَ أَنْتَ
مِنْ ذِكْرِهَا ٣٤) إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ٣٥) إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ
مَنْ يَخْشَاهَا ٣٦) كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
أَوْ ضُحَاهَا ٣٧)

المفردات :

(الطَّامَةُ الْكُبْرَى) : كَالْعَلَمِ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمُمِيتَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَطْمُ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ مَفْظَعٌ ، أَى : تَغْلِبُ وَتَفُوقُ مَا عَرَفُوهُ مِنْ دَوَاهِي الدُّنْيَا ، مِنْ طَمُ الشَّيْءِ ، يَطْمُهُ طَمًا : غَمْرُهُ ، وَكُلُّ مَا كَثُرَ وَعَلَا حَتَّى غَلِبَ فَقَدْ طَمَ .

(فَأَمَّا مَنْ طَغَى) : جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْعَصْيَانِ وَالْكَفْرِ .

(هِيَ الْمَأْوَى) : الْمَقَرُّ وَالْمَرْجِعُ .

(وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) : أَصْلُ الْهَوَى : مَطْلَقُ الْمِيلِ ، وَشَاعَ فِي الْمِيلِ إِلَى الشَّهَوَاتِ .

(أَيْبَانَ مُرْسَاً) أَى : حَتَّى يَقِيمَهَا اللَّهُ وَيُثَبِّتَهَا ، وَالْمُرْسَى : مِنْ رَسَا بِمَعْنَى ثَبَتَ .

(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) أَى : لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَيْكَ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ .

التفسير

٣٤ - (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) :

شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَعَادِهِمْ لِأَثَرِ بَيَانِ مَعَاشِهِمْ ، كَقَوْلِهِ هَزَّوْجٌ : (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ) .
وَالطَّامَةُ الْكُبْرَى : هِيَ الدَّاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَطْمُ عَلَى مَا سِوَاهَا ، أَى : تَغْلِبُ وَتَفُوقُ مَا عَرَفُوهُ مِنْ دَوَاهِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ كَالْعَلَمِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَرَوَى كَوْنُهَا اسْمًا مِنْ أَسْمَائِهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهَا النَّفْخَةُ الثَّانِيَّةُ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي يُسَاقُ فِيهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، وَقِيلَ : هِيَ سَاعَةُ يُسَاقُ أَهْلُ النَّارِ ، وَوَصَفَتْ بِالْكِبَرِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الدَّوَاهِي مَطْلَقًا .

٣٥ - (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى) :

المراد : يَوْمَ يَتَذَكَّرُ كُلُّ امْرِئٍ مَا عَمِلَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ بِأَنَّهُ يَشَاهِدُهُ مَدُونًا فِي صَحِيفَةٍ أَعْمَالِهِ ، وَقَدْ كَانَ نَسِيهِ مِنْ فُرْطِ الْغَفْلَةِ ، أَوْ طَوْلِ الْأَمَدِ ، أَوْ لَشِدَّةِ مَا لَقِيَ ، أَوْ لِكَثْرَتِهِ الَّتِي تَعْجِزُ الْحَافِظَ عَنِ الضَّبْطِ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ » ^(١) .

٣٦ - (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى) :

عطف على (جَاءَتْ) من قوله سبحانه : (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) أى : أظهرت إظهاراً بيناً فلا تخفى على أحد (لِمَن يَرَى) أى : لمن شأنه الرؤية كائناً من كان ، روى أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذى بصر .

٣٧ - ٣٩ - (فَلَمَّا مَنَ طَفَى • وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا • فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) :

تفصيل لجواب (إِذَا) من قوله تعالى : (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) وهو مقدر بنحو : وزع الجزاء على العمل ، أو ظهرت الأعمال ونشرت الصحف ، أو وقع ما لا يدخل تحت حصر .

(فَلَمَّا مَنَ طَفَى) أى : عتا وتمرد على الطاعة ، وجاوز الحد في العصيان (وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أى : فضل لذائذها وشهواتها ، وأتبع نفسه هواها ، ولم يستعد للحياة الأخروية الأبدية بالإيمان والتقوى (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) أى : دار العذاب مأواه ومستقره ، يتجمع فيها ناراً يتلأجج لظاهها تشوى الوجوه ، وتنضج الجلود ، وكلما نضج جلده بدله الله جلداً غيره لينوق العذاب ، قيل : نزلت الآية في النضر وأبيه الحارث المشهورين بالغلو في الكفر والعصيان .

٤٠ ، ٤١ - (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) :

أى : وأما من عرف بسطة السلطان الإلهي ، فخاف مقامه بين يدي ذى الجلال الرفيع يوم الطامة الكبرى وزجر نفسه عن هواها الباطل الذى يميل بها إلى اقتراف الآثام بحكم الجيلة البشرية ، وأهمل متاع الحياة الدنيا وزخارفها التى تعمى وتعم ، ولم يغتر بزهرها وزينتها علماً منه بوخامة العقاب . هذا وقد شاع الهوى في الميل إلى الشهوة ، وسمى بذلك - على ما قال الراغب - لآنه يَهْوَى بصاحبه في الدنيا إلى كل واهية ، وفي الآخرة إلى الهلالية ، ولذلك منحه مخالفه ، قال بعض الحكماء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالقه . وقال الفضيل : أفضل الأعمال مخالفة الهوى ، إلى غير ذلك من الأقوال الداعية إلى مجافاته

والبعد عنه (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ) له لا غيرها أى : نزل الذى يتمتع فيه بالنعيم المقيم ، والسعادة الدائمة ، وعن ابن عباس أن الآيتين نزلتا فى أبى عزيز بن عمير وأخيه مصعب ابن عمير - رضى الله عنه - كان الأول كافراً مؤثراً الحياة الدنيا ، وكان مصعب خائفاً مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى ، وقد وفى رسول الله ﷺ بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه ، حتى نفذت السهام فى جسمه ، فلما رآه - عليه الصلاة والسلام - متشطحاً^(١) فى دمه قال : عند الله أحسبك .. إلخ القصة ، رواها الآلوسى .

٤٦-٤٤- (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا) :

كان أهل العناد والكفر من قريش يسألون رسول الله ﷺ عن الساعة متى إرساؤها ؟ أى : إقامتها وإنباتها . يريدون بسؤالهم له ﷺ أن يبين لهم الزمان الذى يقيمها فيه ويبيها جل وعلا .

وجوز أن يكون السؤال عن المكان الذى تنتهى إليه ، أى : متى مستقرها ومنتهىها ؟ كما أن مرمى السفينة حيث تنتهى .

وكان النبی ﷺ يردد فى نفسه ما يقولون ، ويشئى لو أمكنه الجواب عما يسألون كما هو شأن الحريص على الهداية ، الجاهد فى الإقناع ، فنهاه ربه عن تمنى ما لا يرجى ، وجاء النهى على صورة الاستفهام ، حيث قال - سبحانه : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) بمعنى فى أى شيء أنت من مداومة تذكرها والتطلع إلى إخبارهم بوقتها^(٢) ، لأن ذلك ليس من شأنك^(٣) ، أو الاستفهام إنكار ورد لسؤال المشركين عنها ، أى : فى أى شيء أنت من أن تذكر لهم

(١) مضطرباً فيه . ومنه تشطط الطفل فى السل - وزان الحصى : اضطرب فيه ، والسلى : هو ما يكون فيه الولد - المصباح المنير .

(٢) أخرج النسائى وغيره عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر من ذكر الساعة حتى نزلت (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) فكف عنها . وعلى هذا فالاستفهام تعجب من كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم .

وقتها . وتعلمهم به حتى يسألوك ببيانها - فما أنت من ذلك في علم به ، كقولك : ليس فلان في شيء . أى : في علم - وقيل : (فِيمَ) إنكار ورد لسؤالهم ، وما بعده (أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) استئناف لتعليل الإنكار ، وبيان لبطلان السؤال ، أى فيم هذا السؤال ، ثم ابتدئ فقال : (أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) أى : لإرسالك وأنت خاتم النبيين المبعوث في نسمة الساعة^(١) علامة من علاماتها ودليل يدلهم على العلم بقرب وقوعها ، فحسبهم هذه المرتبة من العلم . (إِلَى رَبِّكَ مُتَّهَاتَا) أى : إلى ربك وحده ينتهى علمها ، ليس لأحد منه شيء كائن من كان ، أو إليه تعالى يرجع العلم بكنهها ، وتفصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى غيره سبحانه ، وإنما وظيفتهم أن يعلموا بقربها ومشارفتها ، وقد حصل لهم بيعثك الذى هو علامة من علاماتها ، فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلك ؟ !

٤٥ - (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا) :

جاء هذا للدفع ما قد يتوهم - حسب الظاهر - من أنه **يُنْذِرُ** ليس له أن يذكرها بوجه من الوجوه ، فأزيج ذلك ببيان أن المنى عنه - عليه الصلاة والسلام - ذكرها بقصد تعيين وقتها لهم حينما كانوا يسألونه عنها ، والمراد إنما شأنك أن تنذر من يخشاها فتنبيهه من غفلته حتى يستعد لما يلقيه يومها من أهوال وشدائد ، فوظيفتك الامتنال بما أمرت به من بيان اقترابها لا تعيين وقتها الذى لم يفرض إليك ، فلا تشغل نفسك بما عنه يسألون .

وتخصيص الإنذار بمن يخشى - مع عموم الدعوة - لأنه المنتفع بالإنذار بها ، والتخويف منها .

٤٦ - (كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) :

أى : كانتهم يوم يرون الساعة لم يلبثوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم واحد أو ضحاه ، والعشية : من الزوال إلى الغروب ، والضحى : من طلوع الشمس إلى الزوال ، والمراد : أنهم يستقصرون بعد قيامهم من قبورهم وذعابهم إلى المحشر - يستقصرون - مدة الحياة

الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا ، وقال قتادة : ذلك وقت الدنيا حين عاينوا الآخرة وما فيها .

قيل : إذا جاءت الساعة ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصر ، فحسبوا أنهم لم يمكثوا من يوم خلقهم إلى بعثهم إلا عشية أو ضحاها ، أى : طرف من أطراف النهار لا نهاراً كاملاً ، لما هم فيه من خوف و هلع .

وإنما صح إضافة الضحى إلى ضمير العشية لما بينهما من الملازمة لكونهما في نهار واحد .

والآية رد لما أدمجوه في سؤالهم ، فإنهم كانوا يسألون عنها بطريق الامتنعاض لها قصداً إلى الاستهزاء بها كما حكى عنهم « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ^(١) ومثل هذه ^(٢) قوله تعالى : « كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِتُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ » ^(٣) والله أعلم .

(١) يس ، الآية رقم : ٤٨

(٢) الإشارة إلى قوله تعالى : (كانهم يوم يرونها . . .) الآية .

(٣) سورة الأحقاف من الآية : ٣٥

سورة عبس

مكية وعدد آياتها اثنتان وأربعون آية

وتسمى أيضا الصلوة ، والسريرة

صلتها بما قبلها :

لما ذكر سبحانه في السورة التي قبلها (سورة النازعات) : إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ،
ذكر - عز وجل - في هذه مَنْ يَنْفَعُهُ الْإِنذَار .

اهم مقاصد السورة :

بدأت السورة بعتاب النبي ﷺ على ما كان منه من إعراضه عن ابن أم مكتوم
وعبوسه في وجهه حين جاءه رغباً في العلم والهداية ، وكان - صلوات الله عليه - مشغولاً
بدعوة سادات قريش إلى الإسلام رجاء أن يسلموا ، فيسلم بإسلامهم خلق كثير . (عَبَسَ
وَتَوَلَّى • أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ...) الآيات .

ثم ذكرت شرف القرآن وأنه محفوظ مصون من عبث العابثين ، وتطاول المفتونين
(كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ • فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ...) الآيات .

ثم أظهرت جحود الإنسان وإنكاره البعث والقيامة ، وأنه بذلك أهل لأن يلعن ويطرد
من رحمة الله لشدة كفره بربه الذي خلقه ، وتفضل عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى :
(قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ • مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ...) الآيات .

ثم أقامت البرهان من حال النبات على البعث وإحياء الموتى ، وتناولت دلائل القدرة
في هذا الكون حيث يسر الله للمخلوق سبيل العيش في هذه الحياة بما أخرجهم لهم من زروع
وفواكه وأعشاب متاعاً لأنفسهم ودوابهم : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ • أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا ...) الآيات .

ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة ، وما يكون فيه من فزع شديد يحمل المرة على أن
يتنكر لأحب الناس إليه ، وأقربهم منه : (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ • يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ •
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ...) الآيات .

وُخِمت ببيان حال المؤمنين وحال الكافرين في هذا اليوم العصيب ، وما بينهما من تفاوت : فأهل الدرجات يعلو وجوههم النور والمرور والبشر بنعيم الله ، وأهل الدرجات تنشى وجوههم الظلمة والسواد من غضب ربهم ، وهم الكفرة الضجرة : (وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرٌ ۚ مُّجَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ...) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(عَبَسَ وَتَوَلَّى ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ يُزَكِّي ③ أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَفَعَهُ الْذِكْرِ ④ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ⑤ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ⑥ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي ⑦ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ⑧ وَهُوَ يَخْفَى ⑨ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ⑩ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ⑫ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑭ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑮ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑯)

المسردات :

(عَبَسَ) : قطب ، من باب ضرب ، أى : جمع بين عينيه .

(يُزَكِّي) : يتطهر بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة .

(أَوْ يَذْكُرُ) : يتعظ بنصائحك .

(تَصَدَّى) : تعرض له مقبلاً عليه مهتماً به .

(وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى) أى : مسرعاً يبتغى ما عندك من الهدى .

(تَلَّهَى) : تَحَرَّضَ وتَتَشَاغَلَ ، يقال : لَهَى عَنْهُ كَرَضَى وَرَى ، وَالتَّهَى وَتَلَّهَى : تَشَاغَلَ .

(إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ) : أى إن آيات القرآن الكريم موعظة يجب أن يتعظ بها .

(ذَكْرُهُ) : أى : حفظ القرآن الكريم فاتعظ به .

(مَرْفُوعَةٍ) : عالية القدر ، أو مرفوعة إلى السماء .

(سَفَرَةٍ) : أى : كَتَبَةٍ ، جمع سافر بمعنى كاتب ، وهم الملائكة الكرام الكاتبون ، أو هم السفراء بين الله ورسوله ، جمع سافر بمعنى سفير .

التفسير

١-٤ - (عَبَسَ وَتَوَلَّى • أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى • وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى • أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَتَهُٗ الذَّكْرَى) :

روى أن ابن أم مكتوم - واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرون - وينسب إلى لؤى القرشى ، وقيل : هو عبد الله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة النهري ، وقيل غير ذلك ، والأول هو المشهور كما يقول الألوهمى .

وأم مكتوم كنية أمه ، واسمها : هاتكة بنت عبد الله المخزومية ، وقد أسلم بمكة قديماً وكان أعمى ، وقد عمى بعد إبطار ، وقيل : ولد أعمى ، أتى رسول الله ﷺ وعنده صناديد قريش وأشرفها : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وأممية بن خلف ، والوليد بن المغيرة ، وكان مجتمعاً بهم يدعوهم إلى الإسلام - رجاء أن يسلم بإسلامهم خلق كثير - فقال : يا رسول الله أقرئنى وعلمنى مما علمك الله ، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله ﷺ بالقوم ، فَكَّرَهُ - صلواتُ الله عليه وسلامه - فَطَعَهُ لكلامه ، وظهرت الكراهية في وجهه ، فعبس وأعرض عنه ، فنزلت هذه الآيات عتاباً

لِلرَّسُولِ ﷺ بعد انقضاء حديثه معهم ، وذهابه إلى أهله . وقيل : نزلت في أُنثاه فكان الرسول بعد ذلك يكرمه إذا رآه ، ويقول له : « مرحباً بمن عاتبني فيه ربى » ، وببسط له رداءه ويقول : « هل لك من حاجة ؟ » واستخلفه على المدينة مرتين ، فكان يصلى بالناس ، وهو من المهاجرين الأولين . هاجر قبل النبي ﷺ ومات شهيداً بالقادسية يوم فتح المدائن في عهد عمر - رضى الله عنه - وقيل : رجع إلى المدينة فمات بها .

والغنى : قطب رسول الله ﷺ وجهه وأعرض عن ابن أم مكتوم بجسمه أو بشره الإصغاء إليه حينما جاءه يطلب منه أن يقرئه ، ويعلمه مما علمه الله ليزداد هداية ، فقطع بطلبه كلامه ﷺ أثناء تشاغله مع أشرف قريش ، والتعبير عنه بالأعمى للإشعار بعلمه في الإقدام على قطع كلامه ﷺ مع القوم ، وفي ذلك عتاب له ﷺ مع أن الالتفات إلى الخطاب في قوله - سبحانه - : (وَمَا يُذْرِيكَ) إنسان بعد إباحاش ، وإقبال بعد إعراض ، أى : ولو كنت دارياً بحاله لما بدر منك من عبوس وإعراض ، ولعلمت بما هو مترقب منه من ترك وتذكر ، والتعبير عنه بالأعمى في الآية مقترباً بآل الجنسية دفع لتوهم الاختصاص بالأعمى المعين ، وإيماء إلى أن كل ضعيف من مثله يستحق الإقبال عليه والرفقة به (لَعَلَّهُ يَزْكِي) أى : يتطهر من أوضار الإثم بما يسمع منك من نصيح وإرشاد ، وعلم ومعرفة (أَوْ يَذْكُرُ فَنُغْفِرُ الذُّكْرَى) أى : يتعظ بتذكيرك إياه ، فنغفره ذكراك وموعظتك وإن لم تبلغ إلى درجة التزكى التام .

والتزجى في الآية للدلالة على أن رجاء تزكيه أو كونه ممن يرجى منه ذلك كافٍ في الامتناع عن العبوس له ، والإعراض عنه ، فكيف وقد كان تطهره محققاً لأنه من السابقين إلى الإسلام ؟ وفى الآية تعريض وإشعار بأن من تعرض ﷺ لتزكيتهم وتذكيرهم من أشرف قريش لا يرجى منهم التزكى والتذكر أصلاً .

٥-٧- (أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى • فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى • وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي) :

تفصيل لما وقع منه ﷺ أى : (أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى) بماله وقوته عن سماع القرآن ، والانتعاض به ، وعما عندك من العلوم والمعارف التى تهدي إلى خيرى الدارين (فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى)

أى : تتعرض بالإقبال عليه ، والاهتمام بإصلاحه وإرشاده مع أنه معرض عن دعوتك ، وفى ذلك مزيد تنفير له ﷺ عن مصاحبة هؤلاء : (وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبُ) أى : ليس عليك بأس فى ألا يتطهر بالإسلام ، حتى تحرص على الاهتمام بأمره ، والإعراض عن أسلم وتطهر ، مع أن المستغنى قد رضى لنفسه دنس الكفر والعصيان ظاناً فى ماله غنى عن هداية الله وطاعته ، ويقول الأكرسى : « والممنوع عنه فى الحقيقة الإعراض عن أسلم لا الإقبال على غيره ، والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه » .

٨-١٠- (وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى • وَهُوَ يَخْشَى • فَاتَتْ عَنْهُ تَلَهَّى) :

أى : وأما الذى جاءك مسرعاً يبتغى عندك ما تشوق إليه نفسه ، ويتعلق به قلبه من أحكام الدين ، وخصال الخير (وَهُوَ يَخْشَى) الله تعالى ، ويخاف الفوابة ، وما دفعه إليك إلا محبة لأن يتطهر من الجهل ، وخوف الوقوع فى ظلمات الضلال ، وقيل : يخشى أذى الكفار فى إتيانه إليك . وقيل : يخشى العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد (فَاتَتْ عَنْهُ تَلَهَّى) أى : تتشاغل - عن إجابته إلى طلبه - بصنابير قريش ، بمعنى : لا ينبغى أن تصدى للمستغنى عما عندك من الحكمة ، والموعظة الحسنة ، وتلهى به عن الفقير الطالب للخير .

وفى تقديم ضميره ﷺ وهو « أنت » على الفعلين : (تَصَدَّى) و (تَلَهَّى) تنبيه على أن مناط العتاب خصوصيته - عليه الصلاة والسلام - وتقديم (لَهْ) و (عَنْهُ) على الفعلين أيضاً للعناية والاهتمام بضمومهما : لأنهما منشأ العتاب له ﷺ روى أنه - صلوات الله عليه - : ما هيس بعد ذلك فى وجه فقير قط ، ولا تصدى لغنى .

وبعد أن فصل - سبحانه - فى الآيات السابقة حاله ﷺ مع المستهلى والمستغنى اتبعها بقوله جل شأنه :

١١-١٢- (كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ • فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ) :

المعنى : كلمة « كَلَّا » للردع والزجر ، أتى بها للمبالغة فى إرشاده ﷺ إلى عدم العودة . إلى ما عوِّب عليه من الاهتمام بمن استغنى عما دعوته إليه من الإيمان والطاعة ،

وما يوجبها من القرآن الكريم ، والإعراض عن جاءك مستهدياً ومعتزلاً ، أى : لا نعد إلى مثل ما وقع منك .

(إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ) أى : القرآن الكريم تذكرة وموعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها ، وأنت الضمير العائد عليه لتأنيث الخبر ، وقيل : الضمير المؤنث يراد به الهداية المودعة في سائر الكتب السماوية وأجلها القرآن جعلها الله تذكرة وإرشاداً إلى الطريق المستقيم .

وهذه الجملة المؤكدة لتعليل الردع (بكلاً) عما ذكر ، ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذى استغنى عنه من تصدى عليه السلام له ، وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاعتناظ ، فمن رغب فيها اتعظ بها كما نطق به قوله تعالى : (فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ) أى : حفظه واتعظ به ، ومن رغب عن حفظه والاعتناظ به - كما فعل المستغنى - فلا حاجة لك إلى الاهتمام بأمره ، وذكر الضمير لكونه عائداً على القرآن أو على التذكرة لأنها بمعنى التذكير والوعظ ، والجملة جىء بها للترغيب في القرآن ، والحث على حفظه والاعتناظ به .

١٣-١٦- (لِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ) :

أى : إن آيات القرآن مثبتة في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ مكرمة عند الله - جل وعلا - وقيل : مثبتة في صحف الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء - عليهم السلام - كقوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ » هذه الصحف (مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ) أى : عالية القدر شريفة ، وقيل : مرفوعة في السواء السابعة منزهة عن مساس أيدي الشياطين ، أو من كل دنس ، كما روى عن الحسن ، أو عن الثبب والنقص (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) وهم الملائكة - عليهم السلام - ومعنى كونها بأيديهم أن الله - سبحانه - جعلهم سفراء بينه وبين رسله يحملون إليهم الكتب المنزلة عليهم ، جمع سافر بمعنى سفير ، أو هي بأيدي الأنبياء - عليهم السلام - لأنها تنزل عليهم بالوحي ، وهم يبلغونها للناس . فكل من الملائكة والأنبياء يصح إطلاق السفير عليه ، كما يصح إطلاق الرمول على كل منهما ، أو السفارة : الكتب من الملائكة ، قال مجاهد وجماعة : فإنهم ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ ، جمع سافر ، أى : كتب . (كِرَامٍ بَرَرَةٍ) أى : مكرمين معظمين عند الله - تعالى - من الكرامة بمعنى التوقير ، أو أنهم

متعطفون على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى الخير والكرامة ، وهم كذلك متصفون بصنع المكارم ، اتقياء أو مطيعون لله تعالى ، من قولهم : فلان يبر خالقه ، أى : يطيعه .

(قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ﴿١٨﴾
مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۚ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ ۚ
فَأَقْبَرَهُ ۚ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۚ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(قُتِلَ الْإِنْسَانُ) أى : لعن وطرده .

(مَا أَكْفَرَهُ) : ما أشد كفره ، وهو تعجيب من إفراطه في الكفران ، وبيان لاستحقاقه الدعاء عليه .

(فَقَدَرَهُ) أى : فهيأه لما يصلح له ويليق به ، أو قدره أطواراً من حال إلى حال .

(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ) أى : سهل له طريق الخير ، وطريق الشر ، وأقدره على اختيار أيهما .

(فَأَقْبَرَهُ) أى : جعله ذا قبر يُؤَارَى فيه ، يقال : قَبَرَ الْمَيِّتَ يَقْبُرُهُ ، وَيَقْبُرُهُ مِنْ بَابِ : نصر وضرب : إذا دفنه بيده ، ويقال : أقبره : إذا أمر بلفنه أو مكّنه منه .

(أَنشَرَهُ) أحياء بعد موته للحساب والجزاء .

التفسير

١٧ - (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ) :

دعاء عليه بلشتع دعوتهم على ما هو المعروف في لسانهم ، وهو كناية عن قبح حاله وأنه قد بلغ منه مبلغاً لا يستحق معه أن يبقى حياً . (مَا أَكْفَرَهُ) : تعجيب من إفراطه في الكفر

والتكليب بالمعاد ، وبيان لامتحاقه الدعاء عليه ، أى : ما أشد كثره الذى حمله على نسيانه لما يتقلب فيه من النعم ، وفعله عن مسديها ومانحها حتى إذا ذكر به ، فهو يعرض عن الذكرى . والمراد بالإنسان إما أن يكون من امتنع عن القرآن العظيم ، فكفر بربه الذى نعت بالصفات الجليلة التى تستوجب الإقبال عليه والإيمان به ، وإما أن يكون للجنس باعتبار انتظامه واشتتاله على من استغنى وعلى أمثاله من أقرانه ، ويرجع هذا أن الآية نزلت على ما أخرج ابن المنذر عن عكرمة : فى عتبة بن أبي لهب : غاضب أباه فأسلم ثم استصلحه أبوه ، وأعطاه مالاً ، وجهزه إلى الشام ، فبعث إلى رسول الله ﷺ أنه كافر برب النجم إذا هوى ، فدعا عليه رسول الله ﷺ ... إلى آخر القصة ، وقد تحقق فيه الدعاء .

ويقول الآلوسى : ثم إن هذا كلام فى غاية الإيجاز إشارة إلى الآية ، وقال جار الله : لا ترى أسلوباً أغلظ منه ، ولا أدل على سخطه ، ولا أبعد شوطاً فى المذلة مع تقارب طرفيه ، ولا أجمع للأكمة على قعر متنه ، وقال الإمام : إن الجملة الأولى (قَتِيلَ الْإِنْسَانُ) تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاً ، والثانية (مَا أَكْثَرَهُ) تدل على أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح والمنكرات شرعاً .

١٨ - ٢٠ - (مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ • مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ • ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ) :

شروع فى بيان إفراطه فى الكفران ، ببيان ما أفاض الله عليه وتفصيله من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر والطاعة ، بدل ما تمسك به هذا الإنسان من الإمعان فى الكفر والتكليب ، وفى الاستفهام التقريرى عن مبدأ خلقه ثم بيانه بقوله تعالى : (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ) تحقير له وتوبيخ ، أى : من أى شيء حقير مهين خلق الله ذلك الكافر الجحود الذى يتكبر ويتعظم على ربه بترك الإقرار بتوحيده ؟ خلقه من نطفة قفرة (فَقَدَرَهُ) أى : فهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال ، أو فقدره أطواراً من حال إلى حال إلى أن تم خلقه واكمل تكوينه بأعضاء متناسبة ثلاثم حاجاته مدة بقائه ، وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيما خلقت له ، وجعل كل ذلك بمقدار محدود على ما يقتضيه كمال نوعه . (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ) أى : ثم سهل له

مخرجه من البطن بأن فتح له رحم أمه ، وألهمه أن ينتكس فتكون رأسه إلى أسفل ، وأحاطه بكل أنواع الرعاية ، أو ثم سهل له طريق الخير والشر ، ومكنه من السلوك فيهما بأن أقدره - عز وجل - على كلٍّ ومكَّنه منه . والإقدارُ على ما يريده الإنسان نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشريته في ذاته وبهذا الاعتبار كان تيسير السبيل إليهما نعمة من نعمه - جل وعلا - وهذا مثل قوله تعالى : « إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » ^(١) .

٢١ - ٢٣ - (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ • ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ • كَلَّا لَبَّا بِقَفْضِ مَا أَمَرَهُ) :

أى : جعله ذا قبر يوارى فيه بعد موته نكرمة له ، حتى لا يبقى مطروحاً على وجه الأرض ، فيصير جيفة يستقلرها كل من يراها ، ويشأذى بما ينبعث منها من روائح كريهة ، ويكون نبأاً للسباع والطير وغيرهما .

والمراد من جعله ذا قبر أنه - عز وجل - أمر بلفنه ومكَّن منه ، كما ينطق به معنى (فَأَقْبَرَهُ) .

وفى الآية إشارة إلى مشروعية دفن الميت من الأناسى بلا خلاف ، أما حرقه - كما يفعل بعض الوثنيين - فمناف للكرمة ، ومجاف للسنة الإسلامية ، على ما فيه من البشاعة والشناعة ، وأما دفن غير الإنسان من الحيوانات فقيل : هو مباح ، وقد يطلب على سبيل الوجوب لأمر مشروع يقتضيه ، وذلك لدفع الأذى البالغ الذى يترتب على ترك جيفها مطروحة ، فتفسد الجو بروائحها الكريهة ، وتتكاثر عليها الجراثيم الضارة التى تفتك بصحة الإنسان ، وتودى بحياته .

والإتيان بالفاء فى قوله تعالى : (فَأَقْبَرَهُ) للإشارة بتعجيل دفن الميت عقب موته فهى فى موضعها ، وعُدَّتْ الإماتة من النعم لأنها صلة فى الجملة إلى الحياة الأبدية والنعم المقيم . (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) :

أى : إن الله تعالى ينشره ويبعثه بعد موته وإقباره فى الوقت الذى تتعلق به مشيئته ، وفى تعلق الإنشار بالمشيئة إيدان بأن وقته غير معين أصلاً ، بل هو راجع للمشيئة ، بخلاف

الإمامة فإن وقتها فيه نوع تعيين في الجملة على ما هو المعهود في متوسط الأعمار الطبيعية .
(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ) :

(كَلَّا) ردع للإنسان الكافر عما هو عليه من الطغيان البالغ ، أى : ليس الأمر كما يقول من أنه أدى حق الله عليه في نفسه وماله (لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ) بيان بسبب الردع ، أى : أنه لم يؤد شيئاً مما أمره به ربه من ترك الكبر المفرط ، ومن ترك التأمل في الآيات ، والإيمان بالله مع ما يتقلب فيه من النعم العظيمة .

روى عن مجاهد وقنادة أن المراد أنه لم يقض جميع ما أمره الله به من أول زمان تكليفه إلى زمان إمامته وإقباره .

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦ فَأَبْثْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعِثْنَا
وَقُضْبًا ٢٨ وَزَيَّنُّونَا وَمَخَلًّا ٢٩ وَحَدَّائِقَ غُلْبًا ٣٠ وَفَلَكْهَةً
وَأَبًّا ٣١ مَتَّعْنَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِ لَكُمْ ٣٢)

المفردات :

(صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) : أنزلناه من السماء أنزالاً عجيبةً كأنه مراق من إناء ، يقال : صب الماء يصبه ، أى : أراقه ، من باب قتل .

(ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) أى : ثم شققناها بالنبات شقاً بديعاً ملائماً له في حجمه .

(قُضْبًا) أى : علفاً رطباً ، وسمى قضباً لأنه يقضب بعد نموه ، أى : يقطع مرة بعد أخرى كالبرسيم مثلاً .

(غُلْبًا) : كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان ، جمع غلباء .

(وَأَبَا) (الْأَبُ : الكَلأُ والمرعى ، وهو ما تَأْكَلُه البهائم ، من أَبُهُ : إذا أُمُهُ وقصدته ، أو مِنْ أَبٍ لَكُنَا : تَبَيَّأَ لَهُ .

التفسير

٢٤، ٢٥ - (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ • أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا :

بعد أن ذكر - سبحانه - الأمور المتعلقة بخلق الإنسان امتنَّ عليه بذكر الأمور المتعلقة ببقائه في الدنيا ليُعتبر ويقابل النعمة بالشكر ، فقال سبحانه : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ) بمعنى : إذا كان حاله وهو أنه لا يزال إلى الآن سادراً في غيه ، لم يؤد شيئاً مما أمر به مع أن النعم السابقة من أقوى الدوافع إلى الامتنال والاستجابة ، فحث عليه أن ينظر نظر تفكير وإمعان إلى طعامه الذي عليه يدور أمر بقاءه كيف دبرناه وهبنا له أسباب وجوده وعددنا أنواعه ليكون متاعاً له ولأنعامه . ويشير إلى ذلك قوله تعالى : (أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) أى : أنزلناه من السماء إنزالاً جليلاً ، ينيءُ بقدرة القادر العظيم ، وظاهر الصب يقتضى تخصيص الماء بالغيث وهو المروى عن ابن عباس . وجوز بعضهم الأعم كماء العيون ونحوه وتأكيد الجملة للاهتمام بمضمونها ، والظاهر أن المراد من الطعام : المطعوم بجميع أنواعه ، واقتصر عليه ، ولم يذكر المشروب ، لأن آثار القدرة فيه أكثر من آثارها في المشروب .

٢٦ - (ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا :

أى : شفقناها شقاً بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات : صفراً وكبراً ، وشكلاً وهيئة ، وشق الأرض بالنبات بعد نزول المطر يكون على التراخي المعهود كما يتضح ذلك من التعبير بـ (ثم) .

٢٧ - ٣٢ - (فَانْبَثْنَا فِيهَا حَبًّا • وَعَبْأًا وَقَضْبًا • وَزَيْتُونًا وَتَخْلًا • وَحَدَائِقَ غُلْبًا • وَفَاكِهَةً وَأَبًّا • مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) :

هذا استمرار في تعداد النعم التي أفاضها الله - سبحانه - على وجه بديع خارج عن العادات امتناناً على هذا الكافر الذى بالغ في الإعراض والجحود ، وأعمل ما تستدعيه تلك

النعم من الامتثال والإقبال على خالقه الذى أنزل الغيث من السماء ، فصبه صَبًّا على الأرض التى انشقت بالنبات المتنوع ، فما وترعرع ، فكان منه كما يقول تعالى : (فَانْبَتَتْ فِيهَا حَبًّا) يقتات به الناس ويدخرونه ، من نحو القمح والشعير (وَغَتَّبًا وَقُضْبًا) أى : عنباً يشفكه به ، وقضبا ، أى : علفاً رطباً للدواب ، وقيده بذلك الخليل وقال : إذا جف فهو التبن ، وسمى قضباً لأنه يقضب ، ويقطع مرة بعد أخرى كالبرسيم ونحوه . وقيل : هو ما يقضب لياًكله ابن آدم غصاً كاليقول وبعض الخضروات . (وَزَيْتُونًا تَخْلًا) الزيتون معروف ويؤكل بكل أنواعه ، ويؤتد بعصيره ، ويستشفى به ، والنخل تؤكل ثمرته بلحاً كانت أو بسراً ، أو رطباً أو تمرًا .

(وَحَدَائِقَ غُلْبًا) وهى الأشجار المثمرة التى أحيطت بسور يجمع بين أجزائها . فإن لم تحط به ، فليست بحدائق بل هى بماتين ، ومنه قيل : أحدقوا به ، أى : أحاطوا ووصف الحدائق بقوله تعالى : (غُلْبًا) لتكاثفها ، وكثرة أشجارها ، وتشابك أغصانها ، أو لأنها ذات أشجار ضخمة عظيمة ، وكونها كذلك للإشعار بأن النعمة فى جملة ما لا فى ثمرتها فحسب ، فمن أغصانها ما ينتفع به فى الإحراق والصناعة ، ومن أوراقها ما تأكله الحيوانات حفاظاً على حياتها ، وهذا أكمل فى الانتفاع بها . (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا) ذكرت الفاكهة مع أنها تدخل فى الامتنان بالحدائق ، للاعتناء بشأن ما يتفكه به من ثمارها المتنوعة ، من كل ما حسن مذاقه ، وطاب ريحه ، وكبر حجمه ، ولا شك أن ذلك أدخل فى الامتنان .

والأب : كما نقل عن ابن عباس وجماة . أنه الكلال والمرعى ، وسمى بذلك لأنه يؤم ويقصد ، والأب : القصد ، وقيل : هو ما أنبتته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الإنسان ، وقال الضحاك : كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة .

روى أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - مثل عن الأب فقال : أى سماء نظلتى ، وأى أرض نظلتى إذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به ؟ وفى صحيح البخارى فى رواية

من أنس أن عمر - رضى الله عنه - قرأ هذه الآية وقال : فما الأب ؟ ثم قال : ما أمرنا بهذا ، أو ما كلفنا بهذا ، أى : يتتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ، بمعنى : لا تنتشغلوا عن أعمالكم بطلب معنى الأب^١ والبحث عنه ، ومعرفة النبات الخاص به إلى أن يبين لكم فى غير هذا الوقت ، واكتفوا بالمعرفة الجمالية^(١) ، ثم وصى الناس أن يجرؤوا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن ، ليكون أكبر مهمم ما هو أهم : من الشكر له - عز وجل - على نعمه العظيمة (مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ) : فعل ذلك تمتعاً لكم ولأنعامكم ، فاشكروه على آلائه ، وجزيل عطائه فقد ضمن لكم ولأنعامكم الحياة والمتاع .

(فَلَمَّا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝)

التفردات :

(الصَّاحَّةُ) : هى الداهية العظيمة التى يصح لها الخلائق ، من صبح لحليته : إذا أصابح واستنح لشدة صوت ذى النطق كما يقول الراغب .

(وَصَاحِبِيهِ) : أى : وزوجه .

(شَأْنٌ يُغْنِيهِ) : أى : له شأن يكفيه فى الاهتمام به ، ويشغله عن غيره .

التفسير

٣٣ - (فَلَمَّا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ) :

شروع فى بيان معادهم إثر بيان مبدأ خلقهم ومعاشهم ، أى : إذا جاء وقت الصاخة ،

(١) ليس فى ذلك نهي عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ، ولكن التزم كانت أكبر مهمم حاكفة على ذلك .

وهي صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصيح الأسماع ، أى : تبلغ فى إسماعها حتى تكاد تصمها ، وقال الخليل : هي صيحة تصيح الآذان صمخا لشدة وقعها ، وأياً ما كان فهى اسم من أسماء يوم القيامة كما يقول ابن عباس : الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده ، وقد وصفت بها النفخة الثانية لأن الناس يصيحون لها ، أى : يسرعون ، تدفعهم شدتها إلى أن يسرعوا قياماً ينظرون ، وجواب (إذا) مقدر ، والمضى : فلإذا صمخت الصاخة شغل كل إنسان بنفسه .

٣٤ - ٣٦ - (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ • وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ • وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) :

يوم : تفسير للصاخة ، أى : فى هذا اليوم الذى ذهبت فيه هذه الحياة الدنيا ، وجاءت الصاخة يكرن شأن ذلك الإنسان مع المذكورين فى الآيات ، أنه يعرض عنهم حينما يراهم ؛ ويفر منهم ولا يسأل عنهم كما فى الدنيا ؛ لأن الهول عظيم والمغضب جسيم . قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه أى بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت ، وتشقى بخير ما استطاعت ، فيقول لها : فإنى أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهيينها لى لعل أنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ما طلبت ، ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئاً ؛ فإنى أتخوف مثل الذى تخاف . وإن الرجل ليلقى ابنه فيتملق به فيقول : يا بنى أى والد كنت لك ؟ فيثنى بخير ، فيقول له : يا بنى إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعل أنجو مما ترى ، فيقول ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ، ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف ، فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً . يقول الله تعالى . (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ ...) الآيات .

وفى الحديث الصحيح : « إذا طلب إلى كل من أوى العزم أن يشفع عند الله فى الغلائق يقول : نفسى نفسى ، لا أسألك اليوم إلا نفسى ... إلى آخر الحديث » قال فى التسهيل : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبائه ورتبهم على مراتبهم فى الحنو والشفقة ، فبدأ بالأقل وختم بالأكبر ، وذلك بذكر الأخ والأبوين لأنها أقرب منه ثم بالصاحبة والبنتين لأنها أحب .

قيل : أول من يفر من أخيه هابيل ، ومن أبويه لإبراهيم ، ومن صاحبه نوح ولوط ،

ومن ابنه نوح - عليه السلام - وفرار هؤلاء ليس من قبيل هذا الفرار ؛ لأنه وقع بغضا لهم وحذرا من لغاتهم ، كما يروى عن ابن عباس .

٢٧ - (لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) :

استئناف لبيان سبب الضرر . أى : لكل من ذكروا فى الآيات السابقة شغل شاغل ، وخطب هائل يكفيه فى الاهتمام به ، ويصرفه عن غيره ، أخرج الطبرانى وابن مردويه والبيهقى والحاكم وصححه عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة قالت : قال النبي ﷺ : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً^(١) » ، قد ألجمهم العرق ، وبلغ تخوم الآذان ، قلت : يا رسول الله واسوأته ! ! ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : شغل الناس عن ذلك ، وتلا : (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْمَرْءُ ...) الآية وفى حديث آخر : « ما أشغل الناس عن النظر ، وهناك أحاديث أخرى تدور حول هذا المعنى فمن أرادها فليرجع إلى تفسير ابن كثير وغيره .

(وَبُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ
الْفَجَرَةُ ۚ)

المفردات :

(مُّسْفِرَةٌ) : مشرقة مضيئة .

(غَبَرَةٌ) : عليها غبار ودخان .

(تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) : تغشاها ظلمة وسواد .

(١) جمع (أغرل) وهو غير المختون .

التفسير

٢٨، ٣٩ - (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ • ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) :

الآيات الخاتمة للسورة تبين حال الناس يوم يقفون بين يدي رب الأرباب ، وأنهم ينقسمون إلى السعداء والأشقياء ، وقد بدأت بالقسم الأول الذي آثر الحياة الباقية فعمل لها وأقبل عليها ، ورغب فيها رغبة الحريص عليها : فقال سبحانه : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ) أى : مضيئة متهللة من البهجة والسرور ، وعن ابن عباس : إن ذلك من قيام الليل ، وعن الضحاك : من آثار الوضوء فيختص ذلك بهذه الأمة نظراً لأن الوضوء من خواصها بالنسبة إلى الأمم السابقة ، وقيل : من طول ما اغبرت في سبيل الله (ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) بما تشاهد من النعم المقيم والبهجة الدائمة جزاء إيمانها ، وما قدمت من صالح أعمال ، وشكر آلاء ونعم .
٤٠-٤٦ - (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ • تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ • أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ) :

بيان لحال القسم الثاني الذى أهمل عقله ، وشغل نفسه بالأهواء والأباطيل فرضى جهله ، واتبع حنقه ، واختار القانية ، وأفرغ جهده في الإقبال عليها ، والتمسك بها ، حتى كان شأنه ما يفصح عنه قوله تعالى : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ) أى : يعلوها غبار ودخان ويكون ذلك على الحقيقة ، أو يراد المجاز ، أى : مذلة وهوان . (تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) أى : يعلوها سواد وظلمة على الحقيقة ، أو غم وحزن على المجاز ، وقيل : لا ترى أقيح من اجتماع الغبار والسواد في الوجه ، بمعنى أن على وجوههم غباراً وكلدورة فوق غبار وكلدورة : إظهاراً لثلاثة القبح (أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ) أى : أولئك المتصفون بالكلدورة والسواد الجامعون بين الكفر والفجور .

سورة التكويد

مكية وآياتها تسع وعشرون آية

ويقال لها سورة كورت ، او سورة إذا الشمس كورت

صلتها بما قبلها :

أنها شرحت حال يوم القيامة ، وبينت ما يقع فيها من أحداث عند قيام الساعة وبعد قيامها ، وذلك ما تضمنته آخر السورة التي تقدمت عليها (سورة هب) .

اهم مقاصدها :

بدأت بتصوير الأحداث الهائلة التي تقع يوم القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كوي ، يشمل الشمس والنجوم ، والجبال والبحار ، والأرض والسما ، والإنسان والحيوان ، والجنة والنار حتى لا يبقى شيء إلا وقد تغير وتبدل إبرازاً لمظاهر القدرة العظيمة (إذا الشمس كورت) . وإذا النجوم انكدرت ... (الآيات) .

ثم أكدت بالقسم شأن القرآن الكريم ، ونفت عنه القرية ، وبينت أنه منزل من رب العالمين ، نزل به الروح الأمين جبريل - عليه السلام - الذي وصف بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين (فلا أقم بالخنس الجوار الكنس ...) (الآيات) .

ثم نزهت الرسول ﷺ عما يقوله المتقولون عليه كذباً وبتاناً ، وأكدت بالقسم أنه ﷺ رأى جبريل - عليه السلام - في صورته الملكية بالأفق الأعلى الواضح ، ونفت عنه أن يكون مقصراً أو متهاً في تبليغ رسالة ربه التي أداها بصدق وأمانة (وما صاحيكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب بضنين) .

ثم كذبت مزاعم المشركين حول القرآن العظيم ، وأبطلتها ببيان أنه موعظة من الله لعباده ، ينتفع بها أهل الاستقامة ، وهم بصنيعهم كمن ترك الطريق المستقيم الموصول للغاية ، وسلك طريق المخاوف والمهاالك (وما هو بقول شيطان رجيم . فليئن تذهبون ...) (الآيات) .

ثم ختمت السورة ببرد أمر الناس جميعاً لمشيئة الله (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ②
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ
حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦
وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ
 نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ⑫
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ ⑭)

المفردات :

(كُوِّرَتْ) أى : لُفَّتْ ، ويلزم ذلك ذهاب ضوئها للنتشر في الآفاق ، ومنه تكوير
العمامة أى : لفها على الرأس .

(انْكَدَرَتْ) : سقطت وتناثرت .

(وَإِذَا الْعِشَارُ) : جمع عُشْرَاءَ ، كنفاس جمع نَفْسَاءَ ، وهى الناقة التى مضى على حملها
عشرة أشهر ، وهذا اسمها إلى أن تضع لثام السنة .

(عُطِّلَتْ) أى : أهملت لاشتغالهم بأنفسهم وكانت موضع عنايتهم واهتمامهم لأنهم
أنفس أموالهم .

(حُشِرَتْ) أى : جمعت من كل جانب ، وقال ابن عباس : حشرها : موتها .

(سُجِّرَتْ) : ملئت ناراً ، من سجر التنور : إذا ملأه بالحطب .

(الْمَوْدَةُ) : التي دفنت حية .

(كُشِطَتْ) : نزع وتقلعت ، يقال : كَشَطْتُ جلد الشاة : إذا نزعته وفصلته عنها .

(سُعِرَتْ) : أوقدت بإقداً شديداً .

(أُزْلِفَتْ) : قريت وأدنييت من المتقين .

التفسير

١ - (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) :

هذه الآية والآيات التالية لها تصوير لأحوال القيامة ومبادهها ، وما يصاحب ذلك من شدائد وآلام ، وما يعترى الكون والوجود من مظاهر التبديل التي صورت تصويراً رائعاً ، وبينت بياناً واضحاً .

والمعنى : أن الشمس قد أزيل نورها فأظلمت حينما كورت بلفها ، على أن المراد بذلك إما رفعها وإزالتها من مقرها ، فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف ويظوى ، ونحوه قوله تعالى : « يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ » وإما يلف ضوئها بعد انتشاره وانبساطه في الآفاق ، وقال مجاهد : كورت ، أى : اضمحلت وذهبت ، وذلك يحصل عند خراب العالم الذي يعيش فيه الحيوان حياته الدنيا ، فإن عالمه الآخر الذي ينقلب إليه لا يبقى فيه شيء من هذه الأجرام .

٢ - (وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) :

أى : انتشرت وتساقطت ، كقوله تعالى : « وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ »^(١) فذهب نورها ، وانحوى للألوان .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - لا يبقى يومئذ نجم إلا سقط في الأرض ، أو تغيرت وانطمس ضوءها لما غشيها من كثرة سواد .

٣ - (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) :

أى : اقتلعت وأبعدت عن أماكنها بالرجفة الأولى التى تنشق لها الأرض ، وتضمحل . وتزلزل زلزالا شديداً ، فتقطع أوصالها ، وتفصل منها جبالها ، وقيل : تسير مقذوفة فى الفضاء ، وقد نحر على الرموس مع السحاب .

٤ - (وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ) :

أى : أهملت وسيت ، وتركها أهلها بلا راع ، تسير حيث تشاء مع أنها أنفست أموالهم وأكرمها ، وذلك لاستغفالهم بأنفسهم لشدة الكرب ، وعظم الهول ، وقيل : العشار من السحائب فإن العرب تشبهها بالحوامل ، ومنه قوله تعالى : « فَأَلْهَمَ الْوَهْلَ وَوَقَرًا »^(١) وتعطيلها عدم إمرارها ، وقال القرطبي : الكلام على التمثيل ، إذ لا عشار حينئذ . والمعنى : أنه لو كانت عشار لعطلها أهلها واشتغلوا بأنفسهم .

٥ - (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) :

أى : جمعت من كل ناحية كما قال تعالى : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ يُجْتَنِيهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَأْرُطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ »^(٢) قال ابن عباس : حشرها : موتها وهلاكها . وقال قتادة : يحشر كل شيء حتى اللباب للقصاص ، فإذا قضى بينها ردت تراباً . وقال حجة الإسلام الغزالي وجماعة : إنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلاً للكرامة بوجه ، وليس فى هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليه يدل على حشر غيرهما ، ويقول الآلوسى : وإلى هذا القول أميل ، ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول وهو حشر الجميع لأن لهم ما يصلح مستنداً فى الجملة ، ويشير بذلك إلى الحديث الذى أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هريرة فى هذه الآية قال : قال رسول الله ﷺ : « لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة »

(١) الداريات ، الآية : ٢

(٢) الأنعام ، الآية : ٣٨

القرناء « وزاد أحمد بن حنبل : « حتى الذرة من الذرة » ويقول ، حجة الإسلام وجماعة : الحديث المروى عن مسلم والترمذى وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يخرج مخرج التفسير للآية ، ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام .

٦ - (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) :

أى : ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون ملحها وعذبا بحراً واحداً ، من سَجَرَ النور : إذا ملأه بالخطب ليقوده ، وقال ابن عباس وغير واحد : يرسل عليها الدُّبُور فتسعرها وتصير ناراً تأجج لتعذيب أهل النار ، وقيل : أحيمت بالنار حتى تبيخر ماؤها وظهرت النار في مكانها ، وقريب من هذا قول الضحاك وقتاده : غاص ماؤها فلذهب ولم يبق منه قطر ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا يخرج عن الأرض من الهول ، وأنسب المعاني لمقام الوعيد قول ابن عباس وغير واحد .

٧ - (وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) :

أى : قرنت كل نفس بشكلها : الصالح منها مع الصالح في الجنة ، والطالح مع الطالح في النار ، أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير عن عمر - رضى الله عنه - أنه سئل عن ذلك فقال : يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ، ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ، فذلك تزويج الأنفس .

وقيل : تقرن نفوس المؤمنين بالحوار العين ، ونفوس الكافرين بالشياطين ، وقيل : تقرن كل نفس بكتابها . وقيل : الأزواج بأزواجهم .

وقيل : بعملها . وأياً ما كان فالنفس بمعنى الذات ، والتزويج بمعنى الاقتران ، ويعمل الاقتران عند البعث .

٨ ، ٩ - (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ : بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) :

كان من عادات بعض العرب الفاشية فيهم . أنه إذا ولد لأحدهم بنت وأراد أن يستحييها ولا يقتلها أمسكها مهانة لها واستخفافا بها إلى أن تقبل على الرعى ، ثم ألبسها جبة من

صوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى له إبله وغنمه ، وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية^(١) فيقول لأُمها : طيبها وزينها حتى أذهب بها إلى أحمائها^(٢) ، وقد حفر لها بئراً في الصحراء ، فيبلغ بها البئر فيقول : انظري فيها ، فيدفعها من خلفها ، ويهيل عليها التراب حتى تستوى البئر بالأرض ، وقيل : كانت الحامل إذا أوشكت على الوضع حفرت حفرة ، فتممخض على رأس الحفرة ، فإذا ولدت بنتاً رمت بها فيها ، وإن ولدت ابناً حميته .

وكان الدافع لهم على تلك الجريمة الشنعاء ، التي افترقوا إثمها ، وباعوا بقبورها ، الدافع لهم خشية الإملاق ، وخوف الاسترقاق لهن ، وإنها لقسوة شديدة وغلظة بالغة ، زينت لهم دفن فلذات أكبادهم أحياء ، وهن ينظرن إليهم نظرة ضراعة واستعطاف ، ولكن هيهات للقلوب المتحجرة أن تلين ، واستمروا مستمسكين بفعلتهم للنكرة إلى أن جاء الإسلام فاقتلع عن قلوبهم بنور الشر والطفان وملأها رأفة ورحمة . فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأمورها .

(سُيِّلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) :

توجيه السؤال لها دون وائلها مع أنه مقترف الذنب . لتسليتها ، وإظهار كمال الغيظ منه والسخط عليه بإسقاطه عن درجة الخطاب مبالغة في تبكيته ، فإن المجنى عليه إذا سئل بمحضر الجاني عن الذنب الذي من أجله استحق هذه الجناية والعقاب الذي نزل به ، كان ذلك باعثاً للجاني على التفكير في حال نفسه ، وحال المجنى عليه ، فيرى براءة ساحة المجنى عليه وأنه هو المستحق للعقاب ، وهذا نوع من الاستدراج وقع عن طريق التعويض .

وسؤال المومدة عن سبب القتل هو سؤال تلطف ، لتقول : قتلت بلا ذنب ، أو لتندل على قاتلها ، أو لتوبيخ ذلك القاتل بصرف الخطاب عنه تهديداً له ، فإذا سئل المظلوم فما بال الظالم ؟ !

(١) سداسية ، أي : بلغت ست سنوات .

(٢) أقارب الزوج أو الزوجة .

قال ابن عباس:- أطفال للمشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب ، يقول الله - عز وجل - : (وَإِذَا الْمُؤْمِنُونَ سُئِلُوا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلُوا) - ٨١ .

١٠ - (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ) :

أى : وإذا فتحت صحف الأعمال ، لأن صحيفة كل إنسان تطوى عند موته ثم تنشر عند الحساب ، فيعطى صحيفته بيمينه أو شماله وفق عمله الذى سجلته عليه الملائكة ، وقيل : نشرت ، أى : فرقت بين أصحابها ، وعن مرثد بن وداعة : إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية ، وتقع صحيفة الكافر في يده في سبوم وحيم ، أى : مكتوب فيها ذلك ، وهى صحف غير صحف الأعمال . كذا قيل .

١١ - (وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ) :

أى : قطعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن اللبحة ، والغطاء عن الشيء المستور به .

١٢ - (وَإِذَا الْجَبَعُ سُعِرَتْ) :

أى : أوفدت إيقاداً شديداً للكفار ، قال قتادة : معرھا غضب الله ، وخطايا بنى آدم .

١٣ - (وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ) :

أى : أدينيت وقربت من المتقين ، كقوله تعالى : (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ)^(١) .

١٤ - (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْصِرَتْ) :

أى : تبين لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر وذلك بإحضار تلك الأعمال مدونة في الصحف ويراد من إخصارها : اطلاع صاحبها عليها مفصلة في صحفها بحيث لا يشك

منها شيء ، كما ينسب إليه قوله - تعالى - حكاية عنهم : « مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا » (١).

وقد يراد من إحصائها أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة ، فإن كانت صالحة على صورة أحسن مما كانت تدركها في الدنيا ؛ لأن الطاعات لا تخلو فيها من نوع مشقة ، وإن كانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت عندها في الدنيا فإنها كانت مزينة لها موافقة لهواها .

والآية جواب (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وما عطف عليها ، على أن المراد بها زمان ممتد يسع ما في سياقها وسياق ما عطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة الأولى ، ومنتهاه فصل الخطاب بين الخلائق ، بمعنى أن علمها بما عملته وقع في جزء من هذا الزمن وهو وقت نشر الصحف ، وإنما نسب علمها بذلك إلى زمان وقوع كل هذه الدواهي تهويلاً للخطب ، وتقظيماً للحال .

ونسب الإحصار إلى النفس ، مع أنها تحضر بأمر الله - تعالى - كما يؤذن به قوله تعالى : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ » (٢) لأنها لما عملتها في الدنيا ، فكأنها أحضرتها في الموقف .

وجوز أن يكون التعبير بقوله تعالى : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ...) بالتنكير ... الآية ؛ للإشعار بأنه إذا علمت نفس من النفوس ما أحضرت عند قيام الساعة ، وجب على كل نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هي التي عملت ، أي : إن العاقل يجب عليه أن يتجنب أمراً يخشى منه الندم والمؤاخلة .

(١) الكهف ، من الآية رقم : ٤٩

(٢) آل عمران ، من الآية رقم : ٣٠

(فَلَا أُقْسِمُ بِالْحَنُفِ ١٥) الْجَوَارِ الْكُنُفِ ١٦) وَالْأَيْلِ
 إِذَا عَسَعَسَ ١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
 كَرِيمٍ ١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٢١)
 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْأَمِينِ ٢٣)
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ٢٥)
 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
 أَنْ يَسْتَعِيمَ ٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٢٩)

السرديات :

(الْحَنُفِ) : جمع خانس . من خنس : إذا رجع . بينما ترى النجم في آخر البرج ،
 إذ كثر راجعاً إلى أوله ، وقيل الغنوس : الانقباض والاستخفاء ؛ لأن هذه النجوم عند
 طلوعها يكون ضوءها خافتاً ، يقال خنس إبهامه : كنصر وضرب ، خصوصاً : قبضه .

(الْجَوَارِ) : جمع جارية ، وهي النجوم السيارة ، من الجرى وهو المار السريع .

(الْكُنُفِ) : جمع كانس وكانسة ، وهي التي تمتد وتغيب تحت ضوء الشمس ،
 يقال : كنس الظبي : دخل كناسه ، وهي مستترة في الشجر الذي يلوى إليه .

(عَسَعَسَ) : أقبل ظلامه أو أدبر ، والمعنيان مأثوران .

(تَنَفَّسَ) : أقبل وأضاء .

(لَقَوْلُ رَسُولٍ) الرسول : جبريل - عليه السلام - وقوله : نبليغه .

(بِضَنِينٍ) بكسر الضاد وفتحها - أى : ليس ببخيل ، بمعنى أنه لا يبخل بالوحى ،
 ولا يقصر في التبليغ والمراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

(رَجِيمٌ) أى : مطرود من رحمة الله ، من الرجم : وهو الطرد ، أو مرجوم بالشهب ،
أى : أنه ليس بعض المسترققة للسمع .

التفسير

١٥ ، ١٦ - (فَلَا أَقِيمُ بِالْخُنَّسِ . الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) :

شروع فی بیان شأن القرآن العظیم ، والنبوۃ الخاتمة ، بعد إثبات المعاد .

والمعنى : أنه - سبحانه - أقسم قسماً مؤكداً على صدق القرآن ، وصحة رسالة محمد
- عليه الصلاة والسلام - فقال : (فَلَا أَقِيمُ) وهى عبارة من عبارات العرب يراد بها
تأكيد الخبر وتقريره ، كأنه فى ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم ، ويقال : إنه يؤق
بكلمة ولا فى القسم إذا أريد تعظيم المقسم به .

(بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) وهى النجوم الجوارى التى تخنس بالنهار ، أى : ترجع ،
ويختفى ضوءها فيه عن الأبصار مع طلوعها وكونها فوق الأفق ، وتكنس بعد ظهورها فى
الليل ، أى : تستتر فى مغيبها ، وتختفى فيه ، فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه .
كما تستتر الظباء فى كُنَّسِهَا ، وهى مُسْتَرْتَمًا فى الشجر الذى تأوى إليه ، فخنوس تلك
النجوم : رجوعها وخفاؤها بحسب الرؤية ، وكنوسها : دخولها فى المغيب بعد ظهورها
نهاراً . قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وتكنس وقت غروبها ، أى :
تستتر .

وأخرج ابن أبى حاتم عن الأمير - كرم الله وجهه - أنه قال : هى خمسة أنجم : زحل ،
والمشتري ، والمريخ ، والزهرة ، وعطارد ، وصفت بما ذكر فى الآية لأنها تجرى وتسير
مع الشمس والقمر ، وترجع حتى تختفى تحت ضوء الشمس ، وتسمى المتحيرة لاختلاف
أحوالها ، وعن ابن مسعود : أنها بقعر الوحش ، وأخرج نحوه ابن أبى حاتم عن ابن عباس ،
وعبد بن حميد ، وروى ذلك أيضاً عن ابن جرير والضحاك قالوا : الْخُنَّسُ تأخر الأنف
مع ارتفاع قليل من الأرض وتوصف به بقعر الوحش والظباء .

وإنما أقسم - تعالى - بالخمس الجوارى الكنس لدلائها هذه الأحوال المختلفة ، والحركات المنسقة على عظیم قدرة مبدعها ومصرفها - عز شأنه - وإرشاد تلك الحركات على ما فى الكون من بديع الصنع ، وإحكام النظام .

١٧ ، ١٨ - (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ • وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) :

عطف على القسم السابق ، أى : لا أقسم بعظمة الليل إذا أقبل ظلامه أو أدبر ، فكلية « عَسَسَ » من الأضداد ، قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى (عَسَسَ اللَّيْلُ) : أدبر وقيل : هى لغة قريش ، وقيل المعنى : أقبل ظلامه ، وذلك أوفق للآية التالية ، لما بين إقبال الليل وتنفس الصبح من المناسبة ، (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) أى : لا أقسم كذلك بعظمة الصبح إذا تبلى وأضاء ، وامتدَّ حتى صار نهاراً بيننا أزال غمة الظلام التى كانت تغمر الأحياء فاستقبلوا يومهم مستبشرين بحياة جديدة فى يوم جديد .

والتعبير بقوله سبحانه : (تَنَفَّسَ) لأن الصبح إذا أقبل : أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ما يصاحبه نفساً له على المجاز .

١٩ - ٢١ - (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ • مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ) :

ذلك جواب القسم وهو المقسم عليه المراد توكيده وتقريره ، أى : إن هذا القرآن العظيم الناطق بما ذكر من العظام الهائلة ، (لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) كرمه الله وعظمه ، وهو جبريل - عليه السلام - كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور ، وقد قاله من جهة ربه - سبحانه وتعالى - وإنما أَسَدَ قوله إليه ، لأنه حامله إلى النبى - ﷺ - ونقله إليه من مرسله - عز وجل - (ذِي قُوَّةٍ) أى : قدرة على ما يكلف به لا يعجز ولا يضعف ، كما قال - سبحانه - فى سورة النجم : « شَدِيدُ الْقُوَى • ذُو مِرَّةٍ » بمعنى أنه مع قوته يتصف بالحصافة فى العقل والرأى .

جاء فى قوته أنه - عليه السلام - بعث إلى مدائن لوط ، وهى أربع مدائن ، فى كل مدينة أربع مائة ألف مقاتل سوى النزارى ، فحملها بمن فيها من الأرض السفلى ، ثم هوى

بها فأهلكها ، وقيل المراد : القوة في أداء الطاعة لله - تعالى - وترك الإخلال بها . (عِنْدَ ذِي
الْقُرْشِيِّ مَكِينٌ) أى : له مكانة رفيعة ، ومنزلة سامية ، وشرف عظيم عند صاحب العرش
- جل شأنه - والعندية عندية تشريف وإكرام لاعندية مكان ، ولما كانت حال المكانة
على حسب حال المكين قال - سبحانه - : (عِنْدَ ذِي الْقُرْشِيِّ مَكِينٌ) ليدل على عظم منزلته
ومكانته بما لا يدع مجالاً لشك أو مماناة (مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ) أى : مطاع هناك في العالم
الإلهي بين الملائكة المقربين - عليهم السلام - يصعدون عن أمره ، ويرجعون إلى رأيه ،
وهو أمين على الوحي ، لا يزيد فيه ، ولا ينقص مما أمر بتبليغه ، وفي رواية عنه - عليه
السلام - قال : « أمانتي أتي ثم أوامر بشيء فَعَلْتُهُ إِلَى غَيْرِهِ »

٢٢ - (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ) :

صاحبهم هو نبينا ﷺ نرى الله عنه الوصف بالجنون لأن بعض قريش كان
يرميه بذلك عند ما يسمع منه غريب الخبر عن اليوم الآخر وغيره من مواضع العبر ما لم
يكن معروفاً عندهم . ولا مالوفاً لعقولهم ، والتعبير عنه بصاحبكم أبلغ في الاستدلال
عليهم ، فإنه ﷺ نشأ بينهم من صغره إلى كبره ، وما عرفوا منه إلا كمال العقل ،
والتبريز في الفضل ، وأنه أكملهم وصفاً وأصفاهم ذهنأ ، فكيف يوصف بالجنون عندما
تأتيه الرسالة من ربه ؟ ولا يصفه بذلك إلا من سفه نفسه وتملكه الحمق والجنون .

٢٣ - (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ) :

أى : وبالله إن محمداً ﷺ قد رأى جبريل - عليه السلام - بالأفق الأعلى
الواضح المظهر لما يرى فيه ^(١) من جهة المشرق كما روى عن الحسن وقتادة ومجاهد ومفيان ،
وهي الرؤية الأولى بمكة ، الواقعة في غار حراء ، رآه بالصورة التي خلقه الله عليها ، وعن
مجاهد أنه ﷺ رآه نحو جباد وهو مشرق مكة ، وقيل غير ذلك .

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية : رآه بصورته عند
صدرة المنتهى ، والأفق - على هذا - بمعنى الناحية ، أى : ناحيتها .

(١) الأفق بالقم وبضمين : الناحية ، والجمع : آفاق . ٨١ : قاموس .

٢٤ - (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) :

أى : وما رسول الله ﷺ ببخيل بما يأتيه من الوحي ، ولا بمقصر في تبليغه لكم وتعليمكم إياه .

وسمى الرحي غيباً ، لأنه لا يعرفه - ولا يعلم حقيقته من البشر إلا الذى يوحى إليه .
أو المعنى أنه ﷺ ليس بمتهم على الغيب ، بل هو صادق فى كل ما أخبر به عن الله تعالى - وكما لم يعرف عنه الكذب فى ماضى حياته ، فهو غير متهم فيما يحكيه عن جبريل - عليه السلام - وذلك على قراءة بظنين .

٢٥ - (وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) :

أى : ليس القرآن المنزل على محمد ﷺ بقول شيطان مسترق للسمع من الملائحة الأعلى حتى نقولوا إنه كهانة ، ولا يتأتى أن يكون كذلك ، لأن صاحبكم قد عرف بصفة العقل وبالأمانة على الغيب ، فلا يكون ما يحدثكم به من أخبار الآخرة ، ومن الشرائع والأحكام قول شيطان رجيم ، قال تعالى : « وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ » وَمَا يَتَّبِعُ لَهُمْ وَمَا يَسْتَعْطِفُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ^(١) .

٢٦ - (فَأَيُّنَ تَلْعَبُونَ) :

يتهمهم بالضلال واعتبارهم ضلالاً فيما يسلكونه فى أمر القرآن العظيم ، أى : فأى مسلك تسلكون ، وقد قامت عليكم الحجة بوضوح آياته ، وسطوع براهينه ، وأحاط بكم الحق من كل جوانبكم ، وذلك كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً فى بنيات ^(٢) الطريق : هذا الطريق الواضح ، فأين تذهب ؟ ! مثلت حالهم فى تركهم الحق مع وضوحه وظهوره ، وعدولهم عنه إلى الباطل مع قبحه ومقته ، بحالة من ارتكب شططاً فى سيره . وقيل : فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه ، وبيان كونه من عند الله

(١) الشراء ، الآيات : ٢١٠ - ٢١٢

(٢) وهى الطرق الصغيرة المتفرعة المتشعبة من الجادة .

عز وجل - كما قال الصديق - رضى الله عنه - لوفد بنى حنيفة حين قدموا مسلمين ، وأمرهم فتنوا عليه شيئاً من قرآن مسيلة الكذاب الذى هو فى غاية الهذيان والركاكة . فقال : ويحكم أين ينهب بعقولكم ؟ ! والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله . وقال قتادة : (فَأَيُّ تَذَعُّبٍ) أى : عن كتاب الله وعن طاعته ، وقال الزجاج : معناه : فأى طريق تسلكونه أبين من هذه الطريقة التى بينت لكم ، وقال الجنيد : فأين تذهبون عنا وإن من شيء إلا عندنا .

٢٧ ، ٢٨ - (إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ • لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) :

أى : ما هذا القرآن إلا ذكر لجميع الناس يتذكرون به ما وقر فى قلوبهم من الميل إلى الخير ، وإنما أنساهم ذكره ما طرأ على طباعهم من أنواع السوء التى تحدثها أمراض القلب فى الحياة (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) بكل من العالمين ، أى : إنه ذكر يتذكر به من وجهه إرادته للاستقامة على الجادة الواضحة ، بملازمة الحق والعدل ، وتحرى الصواب ، وأما من صرف نفسه عن ذلك ولم يرد إلا الاعوجاج والانحراف ، فذلك الذكر لا يؤثر فيه ، ولا يخرج من غفلته . هذا ، وقد فرض الله على المكلف أن يوجه فكره نحو الحق ليطالبه وأن يحفز عزمه إلى الخير ليكسبه .

٢٩ - (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

روى عن سليمان بن موسى والقاسم بن مخيمرة أنه لما نزلت (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) قال أبو جهل : جعل الأمر إلينا ، إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله تعالى : (وَمَا تَشَاءُونَ ...) الآية .

أى : وما تشاءون الاستقامة مشيئة نافعة لسبب من الأسباب ، أو فى وقت من الأوقات إلا أن يشاء الله تلك المشيئة المستتعبة للاستقامة ، فإن مشيئتكم لا تستتبع الاستقامة بدون مشيئة الله تعالى ، فهو سبحانه خلق العبد وأحاط علمه بكل ما يصدر عنه ويضمرة من خير وشر . واستقامة وضلال وفق اختياره ، وبدافع من مشيئته واستعداده ، فإن فعل

بسبب ذلك خيراً أعانه الله عليه ، وإن كان شراً لم يُعنه وتركه للشياطين يضلونه ، ولهواه
 يتحكم فيه ، ولهذا يكون مستولاً عن كل ما يفعله لأنه فعله مختاراً حسب استعداده الذي
 علمه الله فيه عند خلقه ، كما قال تعالى : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »^(١) .
 وهو سبحانه : (رَبُّ الْعَالَمِينَ) أى : مالك المخلوق ومربيهم ، ومانحهم كل ما يشتمعون
 به من القوى والقدر ، وصاحب السلطان عليهم ، تبارك اسمه ، وعلا علواً كبيراً ، والله أعلم .

سورة الانفطار

هي سورة مكية وآياتها تسع عشرة آية

صلتها بما قبلها :

هذه السورة الكريمة تتفق مع السورة التي قبلها وهي سورة التكويد في أن كلا منهما تتحدث عما يصيب الكون من تغير وتبدل قبيل القيامة ، ففي التكويد يأتي قوله تعالى : « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ » إلى قوله - جل شأنه : « وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ » عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْضِرَتْ » وفي سورتنا هذه يجيء قوله - عز من قائل - : (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) إلى قوله تعالى : (وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ » عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) فهذه السورتين يكاد يكون متفقاً على غرض واحد : وهو بيان ما يحدث قبيل يوم القيامة من أحوال عظام وأحداث جسام .

بعض مقاصد السورة :

١ - تحدثت السورة في أولها عما يحدث عند قيام الساعة من انفطار السماء وتشققها ، وانتشار الكواكب وتفرقها ، وانتزاعها من أماكنها ، وتفجير البحار وامتزاج مياهها وتفرقها في جنبات الأرض ، وإزالة ما بينها من البرازخ والحوازج ، ثم بعثرة القبور وإخراج ما فيها من الأموات وقد عادت لهم الحياة ، وما يعقب ذلك من حشر وحساب وجزاء (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) إلى قوله تعالى : (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) .

٢ - ثم تذكر السورة الكريمة اغترار الإنسان وانخداعه بإهمال الله له وترك عقابه على ما يبذر منه من شرك ومعاص حيث لا يقر له بنعمة ، ولا يعرف له - سبحانه - حقه في إفراده بالوحدانية ، بل يصير كنوداً جحوداً لنعم الله عليه : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ » الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَثَلَكَ » فِي آيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) ثم يوضح ويبين - سبحانه - سبب هذا الجحود والكفران وأنه هو التكنيب وعدم الإقرار بيوم القيامة ، أو بالإسلام فيقول : (كَلَّا بَلْ تُكَلِّبُونَ بِالَّذِينَ) .

٣ - ثم بعد ذلك قسمت الناس إلى طائعين أبرار ، وإلى عاصين فجار ، وبينت مآل وعاقبة كل فريق منهم : (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ • وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) .

وكانت نهاية السورة في عرض أهوال اليوم الآخر : (وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ • ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ اللَّيْنِ) ، ثم ختمت بأن الملك له وحده ، وأن الأمر أمره ، فليس لأحد في هذا اليوم حكم ولا أمر : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②)
 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④ عَلِمْتَ نَفْسٌ
 مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ ⑤)

المفردات :

(انْفَطَرَتْ) : تشققت وتصدعت .

(انْتَثَرَتْ) : تساقطت متفرقة .

(فُجِّرَتْ) : من الفَجَرِ : وهو شق الشيء شقاً واسعاً ، والمراد : فتح بعضها على بعض فاختلط العذب بالملح .

التفسير

١-٥ - (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ • وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ • وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ • وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ • عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ) :

أى : إذا السماء انشقت وتصدعت وصارت أبواباً وذلك لنزول الملائكة ، وإذا الكواكب تساقطت متفرقة منتشرة كجواهر ولآلء قطع سلكتها وبتر خيطها ، وإذا البحار فتحت وشقت جوانبها وزال ما بينها من الحواجز والبرازخ واختلط ماؤها العذب بمائها الملح الأجاج حتى صارت بحراً واحداً ثم تنشف الأرض جميعاً وتجف وتيبس فتصير بلاماً ويقضى على أسباب الحياة فيها ، وإذا القيور قلب ترابها وصار أعلاها أسفلها ، وأخرج مَنْ دُفن فيها (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) هذا جواب (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) وما عطف عليه ، أى : إذا حصل هذا علمت كل نفس مكلفة علماً تفصيلياً عند نشر صحف أعمالها ما قدمته من عمل خير أو شر ، وما أخرته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعد ذلك ، أو ما قدمته من أموال لنفسها مما أنفقته في سبيل الله ، وما أخرته وتركته لورثتها يستمتعون به ويتتفعون وتحاسب مى عليه ، أما العلم الإجملى لذلك فإنه يحصل قبل ذلك ؛ لأن المطيع يرى آثار السعادة ، والعاصى يرى آثار الشقاء في أول الأمر .

(يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾)

التفريعات :

- (مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) : ما خدعك وجرأك على عصيان ربك .
- (فَسَوِّكَ) : فجعل أعضائك سوياً سليمة مهيأة لمنافعها .
- (فَعَدَلَكَ) : فساوى بين أعضائك فلم تتفاوت في طول أو قصر . أو لون أو شكل .
- من : عدل فلاناً بفلان : إذا ساوى بينهما ، وقيل غير ذلك وسيأتى .
- (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ) : وضمك وجعلك في أى صورة اقتضتها مشيئته .

التفسير

٨، ٧، ٦ - (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَلَكَ .
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) :

هذا النداء للكافر الذى جحد پرہ ، أو هو عام يشمل العصاة أيضاً ، أى : أى شئ و
خدعك وسؤل لك وجراك على عصيان الله والمخالفة عن أمره ، وقد ربك بنعمه ورحاك بكرمه
فى جميع أطوارك ومختلف أحوالك ، فجعلك خليفة فى أرضه ، وميزك بالعقل والتكليف
وحملك الأمانة التى أشفقت السموات والأرض والجبال من حملها ، وسخر لك ما فى
السموات وما فى الأرض جميعاً منه ثم كان منك أن أعمتك النعمة وشغلتك عن النعم حتى
جعلته وكذبت رسوله ، والأجدر بك أن تقابل الإحسان بالطاعة ، والنعم بالشكر ،
فالغرور أمانة الحق وآية الجهل ، روى أن النبى ﷺ قرأ هذه الآية : « يَا أَيُّهَا
الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ » فقال : « غره الجهل » ، وقاله عمر - رضى الله عنه -
أيضاً وقرأ : « إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا » .

(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَلَكَ) : هذه صفات مقررة للربوبية مبينة وموضحة لكرم
الله على الإنسان ، مشيرة إلى أن ما كتبوا به من البعث والجزاء هو حق ثابت ، لأن من قدر
على الخلق بدلا كان أقدر عليه إعادة ، والتسوية : جعل الأعضاء سليمة مهيئة معدة لقيامها
بمهامها وأدائها لمنافعها على وفق حكمته - تعالى - ومشيشته . قال ذو النون : سواك ، أى :
سخر لك المكونات أجمع ، وما جعلك مسخرًا لشيء منها . ثم أنطق لسانك بالذكر وقلبك
بالعقل ، وروحك بالمعرفة ، وسرك بالإيمان ، وشرفك بالأمر والنهى ، وفصلك على كثير
من خلقى تفضيلاً (فَعَلَكَ) أى : فعلك أعضائك ببعضها حتى اعتدلت وتساوت من غير
تفاوت ، فلم يجعل لإحدى اليدين أو الرجلين أطول ، ولا لإحدى العينين أو الأذنين
أو المنخرين أوسع ، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود ، بل لقد تم التناسق والتناسب
بينها فى كمال إبداع ، وعظيم إحكام ، أو صرفك عن خلقه غير ملائمة لك إلى خلقه مستوية
مستقيمة لا منكسة كالبهائم ، وجعلك تتناول طعامك بيدك ، وأكرمك بأمر كثير

ونعم عديدة : « وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » ^(١) أو صرفك عن خلقه غيرك وجعلك على صورة وخلقة حسنة مفارقة لساير الخلائق .

هذا وإن تفاوت الناس في الحسن مما يدل على كمال اقتدار الله - سبحانه - وعظيم إبداعه .

(رَأَى أَى صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) أى : خلقك وكونك وجعلك فى أى صورة من الصور التى اقتضتها مشيئته ، وأرادها حكمته من الصور المختلفة فى الحسن ، والذكورة والأنوثة ، والطول والقصر ، وغير ذلك من الصفات التى تتفاوت الناس فيها ، أو ركبك ماشاء من التراكيب تركيباً حسناً .

(كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ^{١٠} وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ^{١١} كِرَامًا كُنْتُمْ يَظُنُّونَ ^{١٢} يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)

المفردات :

(كَلَّا) : ردع وزجر وإبطال لقول من يقول .

(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) : وإن عليكم من الملائكة لمحصين رقباء لأعمالكم لا يفوتهم منها شئ .

(كِرَامًا) : ذوى أفعال ظاهرة محمودة ومحاسن كبيرة .

التفسير

٩ - (كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ) :

(كَلَّا) حرف للردع والزجر ، أى : انزعجوا وارتدعوا عن الاغترار بكرم الله والتعلق به وجعله وسيلة وذريعة إلى الكفر والعصيان مع كونه موجباً للشكر والطاعة ، ومانعاً من

الفسوق والتمرد وذلك عند ذوى الفطر السليمة ، والطبايع المستقيمة أما أن تكون عاقبة ومآل إكرام الله لكم هو النكران والجحود فذلك آية على دنس النفس ، وخبث الطوية ، وسوء السريرة ، ولؤم الطبع ، وانحطاط الهمة ، والله در القائل :

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكَتْهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّيْمَ تَمَرَّدَا

هذا ، وقد روى أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - دعا غلاماً له مرات فلم يجبه ، فغظر أمير المؤمنين فإذا الغلام بالباب ، فقال له : لِمَ لَمْ تُجِبْنِي ؟ فقال الغلام : لثقتى بحلمك . وأمنى من عقوبتك . فاستحسن جوابه وأعتقه . ونقول : إن أغلب الظن أن أمير المؤمنين لم يستحسن جوابه وإنما أعتقه للؤمة وخسة طبعه ، ولعله - كرم الله وجهه - أعتقه رغبة عن معاشرة من يقابل الإحسان بالكفران ؛ إذ الطبايع السليمة والفطر المستقيمة يأسرها المعروف ، ويملكها ويأخذ بأعناقها إسلء الخير وجميل الفضل .

(بَلِّ تَكْذِبُونَ بِالَّذِينَ) : الكلام يشير إلى أن هنا جملة مقدرة ، كأنه قيل : وأنتم لا تردعون ولا تنزعجون عن الاغترار بكرم الله ، بل تجترئون وتسرعون بالهجوم على ارتكاب ما هو أشد منه وأعظم جرماً حيث تكذبون بالجزاء والبعث ، وفيه من الشرى والانتقال من الأهون - وهو الغرور - إلى ما هو أفظع وأغلظ وهو التكذيب ، أى : أنهم تجاوزوا الغرور إلى ما هو أدهى منه وأمر .

وقال الراغب : (بَلِّ) هنا لتصحیح الثانی - وهو تكذيبهم بالجزاء والحساب - وإبطال الأول - وهو الاعتراض بكرم الله - كأنه قيل : ليس هنا مقتضى لغرورهم ، ولكن تكذيبهم حملهم على ما ارتكبهوه .

١٠ - (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) :

أى : تكذبون وتجحسون بالجزاء والشأن والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها عليكم .

١١ - (كِرَامًا كَاتِبِينَ) :

أى إن هؤلاء الملائكة الحفظة كرام لدينا ذوو محاسن كبيرة ومنزلة عظيمة ومكانة رفيعة ، وهم يكتبون كل ما يصدر منكم ويسطرونه فى صحائف أعمالكم .

وفى تعظيم الله لهؤلاء الكرام الكاتبين بالثناء عليهم وتعظيم وتفضيم لأمر الجزاء وأنه عند الله من جلائل الأعمال ، حيث استعمل هؤلاء الكرام لديه - تعالى - فى ضبط وإحصاء ما يحاسب الناس عليه ، وحقاً :

إِنَّ الْعَظَامَ كَفُّوْهَا الْعِظَامَ .

وقال الإمام الآلوسى نقلاً عن المهدوى : « ومن يكتب الأعمال ملكان : كاتب الحسنات وهو على المشهور على العاتق ^(١) الأيمن ، وكاتب ما سواها وهو على العاتق الأيسر ، والأول أمين على الثانى فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضى ست ساعات من غير مكسر لها ، ويكتبان كل شئ حتى الاعتقاد والعزم ، وحتى الأنين فى المرض ، وكذا يكتبان حسنات الصبى على الصحيح ، ويفارقان المكلف عند الجماع ، ولا يدخلان مع العبد الخلاء ، أخرج البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ عَنِ التَّعَرُّى ، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط ، والجنابة ، والغسل » .

١٢ - (يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) :

من الأعمال قل أو كثر ، دق أو عظم ، وليس ذلك إلا للجزاء وإقامة الحجة على الناس ، وإلا كان عبثاً يُنْزَرُ وَيُقَسَّسُ عنه - جل شأنه - .

(١) العاتق : موضع الرداء من المنكب ، والمنكب : مجمع عظم العضد والكتف .

(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝
يُفْلَتُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝)

المفردات :

(الْأَبْرَارَ) : جمع بار ، مشتق من البر : وهو التوسع في عمل الخير .

(لَفِي نَعِيمٍ) : النعم في الأصل : النعمة الكثيرة ، والمراد هنا : الجنة لا فيها من ضروب
النعم .

(الْفُجَّارَ) : جمع فاجر : وهو من شق ستر الدين وجاهر بالمصيان . من الْفَجْرِ :
وهو شق الشيء شقاً واسعاً .

(لَفِي جَحِيمٍ) : الجحيم : مأخوذ من الجحمة : وهي شدة تأجج النار ، والمراد به هنا :
النار في الآخرة .

(يُفْلَتُونَهَا) : يقاسون حرها ، أو يدخلونها .

التفسير

١٣ - (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) :

الأبرار : مشتق من البر ، وهو التوسع في فعل الخير وأداء الطاعات ، وفي سنامها
وقمتها طاعة الله ورسوله ، ثم بر الوالدين ، وقد روى أن رسول الله ﷺ سئل
عن البر ؟ فتلا قوله تعالى : « لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » ،

إلى قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ صَلَفُوا وَأَوَّلَتْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»^(١) فهؤلاء الأبرار الطائعون الأخيار يشملهم الله برضوانه ويدخلهم في نعيمه وجنته ، ويقيهم عذابه ، ويحفظهم من سخطه وعقابه .

١٤ - (وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي حَبِيرٍ) :

أى : وإن الفجرة الذين شقوا وهتكوا ستر الدين ، وجأهروا الله بالمعاصي ولم يستنجبوا منه - سبحانه - إن هؤلاء لمحاطون بالنار تضمهم وتشملهم وقد اشتد تأججها وعظم لهيبها .

١٥ - (يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ) :

أى : يدخلونها ويقاسون حرها ولظاها يوم الجزاء والحساب الذى كانوا به يكذبون .

١٦ - (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ) :

هذه الآية الكريمة قد جاءت قطعاً لرجاء الفجار وتيسيساً لهم من أن ينقطع عنهم العذاب ، أن ينالوا برد الراحة ، أى : أنهم ليسوا بمنأى عن النار وعذابها طرفة عين ، وهو كقوله تعالى : «وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا»^(٢) وذلك للدلالة على سرمدية العذاب ودوامه . وقيل معناه : وما كانوا غائبين عن النار قبل ذلك بالكلية ، بل كانوا يجدون سَمومها وَلَفْحَهَا ولظاها في قبورهم ، يدل على ذلك قوله ﷻ : «الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ» .

وفى تنكير النعيم والجحيم ما يشير إلى التفتيح والتعظيم فى شأن نعيم الأبرار ، وإلى التهويل والتبشيع فى حق عذاب الفجار . قيل : أخبر الله فى هذه السورة أن لابن آدم ثلاث حالات : حال الحياة التى يحفظ فيها عمله ، وهى حالته فى الدنيا ، وحال الآخرة التى يجازى فيها ، وحال البرزخ وهو قوله تعالى : (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ) .

(١) من الآية : ١٧٧ من سورة البقرة .

(٢) من الآية : ٣٧ من سورة المائدة .

١٧ - (وَمَا أَفْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) :

هذا تفخيم وتعجيب وتعظيم لشأن يوم الجزاء وتحويل له ، أى : ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأى شيء هو فى شلته وهوله ؟

١٨ - (ثُمَّ مَا أَفْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) :

ذلك تفخيم لهذا اليوم إثر تفخيم وتعجيب منه بعد تعجيب أى : إن أمره لعجيب ، وشأنه لعظيم بحيث لا يستطيع أحد أن يدرك حقيقته أو يقف على كنهه لهوله وعظمته ، فهو فوق الوصف والبيان .

قال ابن عباس فيها روى عنه : كل شيء من القرآن من قوله : (وَمَا أَفْرَاكَ) فقد أدرأه للرسول ، وكل شيء من قوله : (وَمَا يُثِيرُكَ) فقد طوى عنه .

١٩ - (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) :

أى : فى ذلك اليوم وهو ما هو من الشدة والهول لا يملك ولا يستطيع أحد أن يجلب لغيره نفعاً أو يدفع عنه ضرراً ، بخلاف ما كان عليه الحال فى الدنيا ؛ فإن أهلها كانوا يتغلبون على الملك ، ويعين بعضهم بعضاً ، ويحمى بعضهم بعضاً ، فإذا كانت القيامة بطل ملك بنى الدنيا وزالت رياستهم ، فلا يحمى أحد أحداً ، ولا يغنى عنه شيئاً ولا يتغلب أحد على ملك غيره ، وهنا وعيد عظيم وتخويف شديد حيث عرفهم أنه لا يغنى عنهم إلا البر والطاعة يومئذ دون سائر ما كان يغنى عنهم فى الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء ، فالأمر كله فى هذا اليوم لله وحده ، فقد انقطعت الأسباب وذهبت الوسائل ، وزالت الأغيار ، والله وحده هو صاحب الملك والسلطان ، وذلك كقوله : «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ . لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»^(١) وقال قتادة : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) قال : والأمر - والله - اليوم لله - يريد فى الآخرة - وقال الواحدى : والمعنى أن الله - تعالى - لم يملك فى ذلك اليوم أحداً شيئاً من الأمور كما ملكهم فى دار الدنيا .

هذا ، وقد قال رسول الله ﷺ : « يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ ،
يَا هَبْشِيَّةَ عَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمَا
مِنْ اللَّهِ شَيْئاً ، سَأَلَنِي مَنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا » وصدق الله ورسوله .

سورة المطففين

مكية وآياتها ست وثلاثون آية

صلة هذه السورة بما قبلها :

أنها تنذر بالويل والثبور والعذاب بالنار في الآخرة ، وتهدد الظالمين الذين ينتقصون حق غيرهم فهي تتلاقى مع السورة قبلها في وعيد المخالفين الصالحين ، كما أنها تبين ما أجملته سورة الانفطار من عذاب الفجار ، وثواب الأبرار .

بعض مقاصد السورة :

١ - جاءت السورة في أولها مهددة منكرة هؤلاء الذين يجورون ويظلمون سواهم بالاستيلاء على حقهم ، واستلاب أموالهم ضاربين بعقاب الله لهم في الآخرة عرض الحائط : (وَبَلِّغِ لِلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ ...) إلى قوله : أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ • لِيَوْمٍ عَظِيمٍ .

٢ - تحدثت السورة عن مآل الفجار ، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم التي سجلت عليهم في كتاب قد حفظ في مكان حريز ضيق في أسفل جهنم ، لايزاد فيه ولا ينقص منه ، وأنهم لاينعمون بفضل الله ورحمته ولا يسعدون برؤيته يوم القيامة ، وأنهم مع ذلك يضلون جهنم ويعذبون بعذابها الأليم : (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ) إلى قوله : (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ • ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ) .

٣ - ثم أتت السورة بنعيم الأبرار الذين جمعوا خصال الخير ، وأبانت سعادتهم في الآخرة ، وأنهم في مرضاة ربهم وكرمه : (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ) إلى قوله : (عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) .

٤ - وفي ختام السورة يجيء ويظهر ما يلقيه المجرمون من سخرية المؤمنين واستهزائهم بهم جزاء ما كان المجرمون يفعلونه بالمؤمنين في الدنيا من الإيذاء والسخرية جزاء وفقاً :

(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ • عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ - هَلْ تُؤِثُّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) .

سبب نزول السورة :

عن ابن عباس قال : « لما قدم رسول الله ﷺ المدينة كانوا أخبث الناس كيلا فأنزل الله - عز وجل - : (وَيَلْلُ الْمُطَفِّينَ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَيَلْلُ الْمُطَفِّينَ ١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣)

المفردات :

(وَيَلْلُ) : هلاك ويوار ، أو مقر في الجحيم .

(لِلْمُطَفِّينَ) المطفون : جمع مطفف ، وهو الذي يبخس وينقص في الكيل والوزن ، وأصله : من الطفيف ، وهو الشيء اليسير .

(يُخْسِرُونَ) : ينقصون ويظلمون غيرهم .

التفسير

١-٣ - (وَيَلْلُ الْمُطَفِّينَ • الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) :

أي هلاك ويوار ، أو مقر في النار لهؤلاء الذين إذا أخذوا حقهم من سواهم أخذوه كاملا غير منقوص ، وهم يعملهم هذا يحرصون أن ينالوا حقهم دون حيف أو ظلم من أحد عليهم ،

ولو أدى ذلك إلى أن يحملوهم ويقسروهم على ذلك قسراً وحلاً ، ومع ذلك فهم في إيفاء سواهم ما في ذمتهم من حق وما عليهم من تبعة يخسرون غيرهم وينقصونهم ، وينالون من حقهم لديهم ، لا يبرثون ذمتهم ، ولا يتحللون من تبعتهم ؛ إذ قد تملكتم الأثرة واستولى عليهم حبهم لأنفسهم ، وهذا آية جشع نفوسهم ، وتمكن الطمع منهم ، وتسلب الظلم عليهم ، وإلا لأنصفوا الناس منهم ، وأقاموا العدل فيهم ، فأعطوهم مثل ما أخذوا منهم وهذا الوعيد بالويل والثبور وإن جاء في حق البخس والنقص فيما يكال ويوزن إلا أن النص الكريم يتسع ويتناول غير ذلك من سائر الحقوق التي يتداولها الناس فيما بينهم .

قال القشيري : لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل ، وفي إظهار العيب وإخفائه ، وفي طلب الإنصاف والانتصاف ، ويقال : من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه فليس بنصف والمعاشرة والصحبة من هذه الجملة ، والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه من هذه الجملة ، ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلبه لنفسه فهو من هذه الجملة ، والفتى من يقضي حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . ١ هـ .

وفي التعبير بالمطففين ما يشير إلى أن الذي يطمع في حق سواه إنما يأخذ حقيراً وينال قافها قليلاً ؛ فالماطفف مأخوذ من التطفيف : وهو النزر القليل ، وقال الزجاج : إنما قيل للفاعل من هذا مطفف ؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء التطفيف الخفيف . وروى ابن قاسم عن الإمام مالك أنه قرأ : (وَئِيلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) فقال : لا تطفف ولا تخليب (لا تخدع) ولكن أرسل وصب عليه صباً . حتى إذا استوفى أرسل يدك ولا تمسك . وقال ابن الماجشون : نهي رسول الله ﷺ عن مسح الطقاف وقال : « إن البركة في رأسه » وقال : بلغني أن كليل فرعون كان مسحاً بالحليلة .

ولعل السري مجيء (عَلَى) بدل (مِنْ) في قوله تعالى : (إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ) للإشعار والإيذان بأن عملهم هذا فيه إضرار بالمكتال منهم وتحامل عليهم . وقال الفراء : (مِنْ) و (عَلَى) يتعاقبان في هذا الموضع ؛ فإذا قال : اكتلت عليك ، فإنه قال : أخذت ما عليك ، وإذا قال : اكتلت منك ، فكقوله : استوفيت منك .

هذا ، وقد تهدد الرسول ﷺ وتوعد من يفعلون ذلك والذين يماثلونهم من الفجرة بما رواه ابن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : « خمس بخمس ، ما نقص قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، ولا ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون ، ولا طففوا الكيل إلا مُنعوا الثبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر » وقال مالك بن دينار : دخلت على جارية قد نزل به الموت فجعل يقول : جبلين من نار ! جبلين من نار ! فقلت : ما تقول ؟ أتتهجر ؟ (أهذى) قال : يا أبا يحيى : كان لى مكيا لآن أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر ، قال مالك : فقصت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر حتى كسرتهما ، فقال : يا أبا يحيى : كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد عظما ، فمات من وجعه .

(أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾)

المراد :

(أَلَا يَظُنُّ) الظن : هو إدراك الطرف الراجح ، ويراد به هنا : التردد والتخمين ، وقيل غير ذلك .

قال الراغب : الظن : اسم لما يحصل من أماره ، ومتى قويت أدت إلى العلم ، ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم .

التفسير

٤ - (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ) :

هذا إنكار لفعلمهم وتقبيح لصنيعهم وتعجيب عظيم لحالهم في الاجترار على التطفيف حتى كانوا لا يخطر ببالهم ، ولا يبرونه بخاطرهم ، ولا يظنون ظنا أنهم مبعوثون ومنشورون من قبورهم أحياء فمحاسبون على مقدار الذرة والخردلة ، فالظن والحدس في

هذا المقام كاف لمنهم وردعهم عن اقتراف البخس والنقص في الكيل والوزن أخذًا بالأحوط .
ودفعًا لما عساه أن ينالهم من نكال وعقاب جزاء بخسهم ونقصهم ، فما بالهم لو علموا
وأيقنوا أنهم ملاقون بهم فمجازيهم على ما اقترفوه من ظلم وما فعلوه من جرم وإثم .

٥ - (يَوْمٌ عَظِيمٌ) :

وهو يوم القيامة ، فظلمه كبير لا يقادر قدره . وقد وصف بذلك لعظم ما فيه من
الأمهال والشدائد الجسام .

٦ - (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : يقومون لحكمه وقضائه ولمحض أمره وطاعته لا لشيء آخر ، وروى عن ابن
عمر عن النبي ﷺ في هذه الآية قال : « حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِي رِشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ ،
وقد ورد أنه المراد من قوله تعالى : « تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » . وقد روى عن النبي ﷺ : « إِنَّهُ لِيُخَفَّفَ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَعْفٌ
عليه من صلاة المكتوبة يصلها في الدنيا » وهو مروى عن ابن عباس وإسناده صحيح .

والآية تدل على التهديد والوعيد ؛ حيث أبانت أن الناس تقوم لرب العالمين ، والقيام
في هذا اليوم لا يكون إلا مع غاية الخشوع ونهاية الذلة والخوف والرهبة من جلال الله وغضبه
هذا مع وصف نفسه - جل شأنه - بأنه رب العالمين ؛ فهو مالك نواصيهم ، والقاهر فوقهم
والمتصرف فيهم تصرفاً تاماً ولا معقب لحكمه .

(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ٧) وَمَا أَدْرَاكَ
مَا سِجِّينَ ٨ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ٩ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ١١ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٣)

المفردات :

(الفُجَّارِ) : جمع فاجر ، وهو من شق وهتك ستر الدين وتجراً عليه .

(سِجِّينَ) : جب في جهنم ، وقيل : في حبس وضيق شديد ، فِعِيلٌ من السجن ، وقيل غير ذلك .

(مَرْقُومٌ) : مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحي ، وقيل غير ذلك .

(مَعْتَدٍ) : فاجر جائر عن الحق .

(أُنِمْ) : كثير الإثم منهك في الشهوات .

(أساطيرُ الأوليين) : أكاذيب وخرافات الأوائل سطروها وزخرفوها في كتبهم .

التفسير

٩-٧ - (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ • وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ • كِتَابٌ مَرْقُومٌ) :

(كَلَّا) : ردع وزجر وانتهاز لهم ، أى : ارتدعوا وانزعجوا عن تطفيف الكيل والوزن ، أو عن التكذيب بالآخرة (إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) : هذا تهديد لهم وتأكيد على أن أعمال الفجار وهم من هتكوا ستر الدين وتجراًوا عليه وبارزوا الله وجاهروه بالمعاصي أى : أن أعمال هؤلاء مسطورة ومكتوبة في سر موضع ، إنها في جب أسفل الجحيم ، أو في حبس وضيق شديد ، وكان أمره على هذا النحو للدلالة على خسارة وحقارة منزلتهم ، لأن كتبهم يحل وينزل بسبب الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان ، وقال القشيري : سِجِّينٌ : موضع في السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء فلا يظهر ، بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون ، وهذا دليل على خبث أعمالهم ، وتحقير الله إياهم ، ولهذا قال في كتاب الأبرار : يشهده المقربون (كِتَابٌ مَرْقُومٌ) أى : مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحي .

وقال قتادة : مرقوم ، أى : مكتوب رقم لهم بشر لا يزداد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد .

١٠ - ١٢ - (وَيَلُ يَوْمَئِذٍ الْمُكَنَّبِينَ • الَّذِينَ يُكَنَّبُونَ يَوْمَ النَّارِ • وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) :

أى : هلاك شديد وبار ثابت لا يزول ولا يحول لهؤلاء المكذبين الجاحدين (الَّذِينَ يُكَنَّبُونَ يَوْمَ النَّارِ) وصفهم - سبحانه - وكشف عن حقيقة تكذيبهم ، وبين أنهم هم الذين يكذبون بيوم القيامة : يوم الحساب والجزاء (وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) جاء سبحانه فى هذه الآية بما يؤكد ذمهم وتجريمهم ، أى : وما يكذب بهذا اليوم إلا كل متجاوز حدود النظر والاعتبار بآيات الله للتلوة والمنظورة ، أو كل من تعدى حدود الله وفجر وجار عن الحق وطرحه وراء ظهره فلم يعمل به ، وكان كثير الإثم عظيم الذنب منهم كما فى شهوات الدنيا الفانية حتى شغلته عما ورائها من اللذات الثابتة الباقية فى الآخرة ، وحملته ودفعته إلى جعدها وإنكارها .

١٣ - (إِذَا تَنَالَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : إذا سمع ذلك الكافر الفاجر كلام الله - تعالى - من رسول الله ﷺ قال - مكذباً - : إنَّ ماتقوله ونقلوه يا محمد هو أكاذيب وخرافات الأوائل سطورها وزخرفوها فى كتبهم نسبَّتها زوراً وبهتاناً إلى الله ، فهى ليست منزلة من عنده - سبحانه - .

(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٧)

المفردات :

(رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ) : غَطَّى وَعَشَّى قُلُوبَهُمْ مَا اقْتَرَفُوهُ مِنَ الذُّنُوبِ فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الْحَقِّ .
 (إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) : إِنَّهُمْ لَمَنْعُونَ عَنْ رُؤْيَا اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ .
 (لَصَالُوا الْجَحِيمِ) : لِدَاخِلُوا النَّارَ ، أَوْ لِقَامِسُونَ حَرَّهَا وَسَعِيرَهَا .

التفسير

١٤ - (كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

أى : ليس الأمر كما زعموا وادعوا أن القرآن أساطير وأكاذيب الأولين ، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله محمد ﷺ وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد لبس قلوبهم وغطاها من كثرة الذنوب والخطايا ، فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ صَقَلَ قَلْبُهُ ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ » فذلك قول الله - تعالى - : (كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) وقال الحسن البصرى : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .

١٥ - (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) :

أى : حَقًّا إِنَّهُمْ مَعَ مَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الضِّيقِ الشَّدِيدِ فِي سَجَنٍ مُقِيمٍ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ هُمْ أَيْضًا مُحْجُوبُونَ وَمَنْعُونَ مِنْ رُؤْيَا رَبِّهِمْ وَخَالِقِهِمْ فِي الْآخِرَةِ ، قال الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله - عز وجل - يرى فى القيامة ، ولولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة ، ولا خُسْتُ^(١) منزلة الكفار بأنهم يحجبون ، وقال - جل ثناؤه - : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ » إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ^(٢) فَأَعْلَمَ اللَّهُ - جل ثناؤه - أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الْكَافِرَ مُحْجُوبُونَ عَنْهُ .

وقال مالك بن أنس : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه . وقال الشافعى

(١) خَسَّ الشَّيْءُ يَخْسُ : مِنْ بَابِ ضَرْبٍ وَتَعَبٍ ، خَسَامَةٌ : حَفْزٌ فَهُوَ خَسِيمٌ . الْمَبَاحُ الْمُنِيرُ .

(٢) سُورَةُ الْقِيَامَةِ ، الْآيَتَانِ : ٢٢ ، ٢٣

لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا ، ويرى قوم أنهم محجوبون ومنوعون عن رضاه ، قال مجاهد في قوله تعالى : (لَمَحْجُوبُونَ) أى : عن كرامته ورحمته ممنوعون ، وقال قتادة : هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزيكهم ولهم عذاب أليم ، والجمهور على الرأى القائل بأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه .

١٦ - (ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ) :

أى : ثم هم مع هذا الحرمان من رؤية الرحمن هم كذلك أيضاً من الملازمين لنار اشتد تأججها يحترقون فيها ، وغير خارجين منها .

١٧ - (ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) :

ثم يقال لهم من قبل الله القهار - وذلك على سبيل التفریع والتصغير والتحقيق - : هذا العذاب الذى تلوقونه وتصلونه وتقلب وجوهكم فيه هو ماكان الرسول يحذركم ويخوفكم وينذركم به ، فكنتم تستكبرون وتستهنئون وتكذبون به ، وما هو ذا قد لحقكم فلا تستطيعون له دفعاً ولا منه فكاكاً .

(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ۝١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝١٩ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝٢١)

الفردات :

(عِلِّيُّونَ) : عَلم على ديوان الخير الذى كتب فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين ، وقيل غير ذلك .

(مَرْقُومٌ) : رقم وكتب فيه بالنجاة من الحساب يوم القيامة .

(يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) : يحضره ويحفظه المقربون من الملائكة ، أو يشهدون بما فيه يوم

القيامة .

التفسير

١٨ - (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) :

لما ذكر - سبحانه - حال الفجار المطففين أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لايجورون ولا يظلمون فقال : (كَلَّا) أى : ليس الأمر كما يزعمه هؤلاء الفجرة من إنكار البعث ومن أن القرآن الكريم خرافات وأكاذيب الأولين ، ثم قال : (إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) أى : إن ما يفعله الأبرار من أعمال الخير والطاعة مسطور ومكتوب فى ديوان الخير الذى يكتب فيه كل ما عملته الملائكة وصالحو المؤمنين من الإنس والجن ، وسمى بذلك لأنه سبب الارتفاع إلى الجنات ؛ إذ يرقى الأبرار ويرتفعون من درجة إلى أخرى حيث يشاء الله من رضوانه وقربه ، وقيل : إن (عِلِّيِّينَ) جمع عِلًى على (فِعْلٍ) من العلو للمبالغة فى سموه ورفعة شأنه ، وقال آخرون : هى مراتب عالية محفوظة بالجلالة قد عظمها الله وأعلى شأنها .

وقيل : إن لكل من الأبرار والفجار كتاباً خاصاً بهم تكتب فيه أعمالهم ، ثم يضم كتاب الأبرار إلى كتاب أعظم وأشمل يحويه كما يحوى ويضم كل كتاب من كتب الأتقياء والصلحاء من الثقلين وكتب الملائكة .

أما كتاب الفجار فهو وما على شاكلته من كتب الأشقياء والمردة والشياطين فيوضع ويسجن فى كتاب خسيس حقير فى مكان ضيق مهين وهو سجين^(١) .

١٩ - (وَمَا أَقْرَبَهُ مَا عِلِّيُّونَ) :

أى : ما الذى أعلمك يا محمد أى شيء عِلِّيُّونَ ؟ وذلك تفخيماً لشأنه وتعظيماً لمنزله ، إنه فى الدرجة الرفيعة والمنزلة السامية .

(١) فهو من ظرفية الأكل للجزء ، قال الآدمى : وقيل : الكتاب على ظاهره ، والكلام نظير أن تقول : إن كتاب حساب القرية القلاية فى المستور القلاى ، لا يشتمل على حسابها وحساب أمثالها .

٢٠ - (كِتَابٌ مَّرْقُومٌ) :

أى : إنَّ عَلَيَّيْنِ كِتَابٌ قَدْ رَقِمَ وَسَطَرُ فِيهِ مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الثَّوَابِ وَمِمَّا يُوجِبُ مَرُورَهُمْ وَبَهْجَتَهُمْ .

٢١ - (يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) :

أى : يحضره ويشهده الملائكة المقربون ويحفظونه ، أو يشهدونه عند صعوده كرامة للأبرار المتقين ، أو يشهدون بما فيه يوم القيامة نزكية للأبرار وتكريماً لهم . أخرج ابن المبارك عن صخر بن حبيب قال : قال رسول الله ﷺ : « إنَّ الملائكة يرفعون أعمالَ العبد من عبادِ الله - تعالى - يستكثرونه ويزكونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله - تعالى - من سلطانه ، فيوحى الله - تعالى - إليهم : إنكم حفظتم على عملِ عبدي وأنا رقيبٌ على ما في نفسه ، إن عبدي هذا لم يُخلص لي عمله فاجعلوه في سجين ، ويصعدون بعملِ العبد يستقلونه ويستحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله - تعالى - من سلطانه فيوحى الله - تعالى - إليهم : إنكم حفظتم على عملِ عبدي وأنا رقيبٌ على ما في نفسه ، إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين » .

وقال الإمام الفخر الرازى : إنَّ العلو والفسحة والضيافة والطهارة من علامات السعادة ، والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة ، فلما كان المقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضييق المواضع إذلالَ الفجار وتحقير شأنهم ، كان المقصود من وضع كتاب الأبرار في عليين ، وشهادة الملائكة بذلك لإجلالهم وتعظيم شأنهم .

(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرْوَاحِ يَنْظُرُونَ ۝
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ
مَحْتَمٍ ۝ خَتَمَهُ مِنْكَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ۝
وَمِمَّا أَجْرُ مَنْ تَنْسِيهِ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝)

المفردات :

(نَعِيمٌ) : نعم كثيرة .

(الْأَرَائِكُ) : جمع أريكة ، وهى سرير منجد فى بيت أو قبة زينت بفاخر الثياب والستور سميت بذلك لأنها قد تتخذ من خشب شجر الأراك ، أو لكونها مكانا للإقامة من قولهم : أراك بالمكان أروكاً : أقام .

(نَضْرَةٌ النِّعَمِ) : بهجة التمتع وماءه ورونقه .

(رَحِيقٌ) الرحيق : الشراب الخالص الذى لا غش فيه ، وقيل غير ذلك .

(خِتَامُهُ مِسْكٌ) : خاتمة شربه وآخر طعمه مسك .

(فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) : التنافس ، أصله التغالب فى الشيء النفيس ، كأن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به .

(وَمِزَاجُهُ) : مزج الشراب خلطه ، والمزاج : ما يمزج به .

(تَسْنِيمٌ) : اسم لعين بعينها فى الجنة .

التفسير

٢٢ - ٢٤ - (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ • عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ • تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) :

لما عظم الله كتابهم فى الآية المتقدمة ، وأنه فى عليين ويشهده المقربون ، عظم بهذه الآية منزلتهم فيبين - سبحانه - أنهم فى تنعم وتلذذ ، وتحيطهم السعادة ويفرحهم الفرح من كل جانب ، وأظهر ذلك - جل شأنه - فى أنهم وهم على الأرائك والسرر التى زينت وجملت بفاخر الفرش وعظيم الستور يرون وينظرون ما أعده الله لهم ، وهىء له من ألوان النعيم فى الجنة من الحور والولدان ، والقصور والآهار والأشربة والأطعمة والملابس والمراكب ، أو ينظرون إلى أعدائهم وهم يعذبون فى النار ، أو إذا اشتهاوا شيئاً نظروا إليه فيحضرهم ، ويرى الإمام الفخر الرازى : أنهم ينظرون إلى ربهم ، قال : ويتأكد هذا التأويل بما أنه

- تعالى - قال بعد هذه الآية : (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) والنظر المقرون بالنضرة : هو رؤية الله - تعالى - على ما قال : « وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ » إلى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ، وما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات وما هو إلا رؤية الله - تعالى - ا .

ويستبين ويظهر فرحهم وسرورهم - أيضاً - بما يبصره ويشاهده الرائي في وجوههم من الضحك والاستبشار والبهجة ، قال تعالى : « وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ » ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ^(١) أو أن الله يزيد في وجوههم من النور والحسن والبياض ما لا يستطيع أن يصفه واصف لنتأمله في ذلك .

٢٥ - (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ) :

ونعم الله أمارات وعلامات تنعمهم بأنهم يسقون من خمر لا غش فيها ولا شيء يفسدها أو يفتك عقل شاربها ، أو من شراب خالص نقي ، وقد ختم على قواريره وأوانيه - تكريماً له - بالصيانة والحفظ على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان ، وقد خص الله به الأبرار لشرفهم وعلو منزلتهم مع أن في الجنة أنهاراً من خمر للشاربين ، لأن هذا المختوم أشرف وأعلى قدراً من الخمر الجاري في الأنهار .

٢٦ - (خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) :

أي : أن الذي يختم به ويسد به رأس قواريره وأوانيه هو للمسك ، أو أن المراد من (خِتَامُهُ) هو أن عاقبته وآخره ريح المسك ، فلذا رفع الشارب فمه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك للذة وذكاء رائحة مع طيب الطعم ، فالختام آخر كل شيء ومنه ختمت القرآن والأعمال بخواتيمها .

(وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) أي : وفي ذلك الأمر العظيم والثواب الجزيل فليتنافس المتنافسون ، وليرغب ويبادر الراغبون ، لأنه النعيم الجليل الأبدى الدائم الذي

(١) الأيتان : ٣٨ ، ٣٩ من سورة عبس .

يصيبه الفناء ، ولا يناله الكبر والفساد كشراب الدنيا ، والتنافس يكون بفعل الطاعات واستباق الخيرات والانتهاز عن المعاصي والسيئات .

٢٧ - (وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) :

أى : ومزاج ذلك الرحيق من شراب ينصب وينهل عليهم من علو ، والتسним : هو أشرف وأطيب شراب فى الجنة ، وقد بين حاله وشأنه فقال - تعالى - :

٢٨ - (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) :

أى : تجرى من علو إلى أسفل كما يشعر به الاسم ، إذ التسنيم فى اللغة : الارتفاع ، ومنه سنام البعير لعلوه عن بدنه ، وهذه العين يشرب منها ملتذاً بها أهل جنة عدن ، وهم أفاضل أهل الجنة يشربون منها صرفاً خالصاً لا يخالطها شئ ، ويخرج ويخلط منها كأس أصحاب اليمين فتطيب .

(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۝
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
انْقَلَبُوا فِيكِهِنَّ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝
وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ
الْكَفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝ هَلْ تُؤِيبُ
الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝)

الفرحات :

(أَجْرَمُوا) الجرم : قطع الثمرة ، ثم استعمل لكل اكتساب لإثم وذنب .
(يَتَغَامَزُونَ) أصل الغمز : الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد طلباً إلى ما فيه نقيصة
يشار بها إليه .

(انقلبُوا) : انصرفوا ورجعوا .

(فَكَيْهِنَ) : معجبين بما هم فيه من الشرك ، أو من ذكر المسلمين بالسوء .

(هَلْ ثَوَابَ) : من الثواب وهو الجزاء ، أى : هل جوزى الكفار وأثيبوا حل فعلهم ؟ !

سبب النزول :

روى أن علياً - كرم الله وجهه - وجعا من المسلمين مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخفوا بهم ، فنزلت (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ...) إلخ ، قبل أن يصل على - كرم الله وجهه - إلى الرسول ﷺ .

التفسير

٢٩-٣٢ - (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ • وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ • وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَيْهِنَ • وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ) :

والمراد من الذين أجرموا أكابر المشركين ككاتب جهل ، والوليد بن المغيرة ، والعاص ابن وائل السهمي ، وقد حكى الله عنهم أفعالا قبيحة وأعمالا شائنة ، وذلك أنهم كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين وبدينهم ، ويشيرون إليهم بحواجيبهم وأيديهم إمعاناً في السخرية والتهكم بهم ، ويعيبونهم ، ويقولون في حق المؤمنين : انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها لذاتها ويخاطرون في طلب ثواب لا يتيقنونه ، رميةً للمؤمنين بالسفه والحق ، وإذا انقلب هؤلاء الكفار ورجعوا من مجالسهم إلى أهلهم انصرفوا معجبين بما هم فيه من الشرك والمعصية والتعمق في الدنيا ، أو يتفكهون بذكر المسلمين بسوء القول وقبح الحديث ، وهم كلما رأوا المؤمنين أينما كانوا أمتعوا في سبهم ورميهم بالضلال والبعد عن الطريق السوي لاختيارهم الإسلام ديناً ، وترك عبادة الأصنام ! !

٣٣ - (وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ) :

أى : قال الكفار ما قالوه في حق المؤمنين وتغامزوا عليهم وعابوهم والشأن والحال أن الكفار لم يبعثهم الله رقباء على المؤمنين يحفظون ويحسون عليهم أعمالهم وأحوالهم ،

ويتفقدون ما يصنعونه من حق أو باطل ؛ بل إنما أمر الله الكفار أن يقوموا على إصلاح أنفسهم والتبصر والتفكير فيما جاءهم به رسول الله ﷺ من عند ربهم .

٣٤ ، ٣٥ - (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ) :

أى : فالיום الذى تعرض فيه الأعمال وتنشر الكتب وتحاسب كل نفس بما كسبت وهو يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار - جزاءً وفاً - بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء ، مع ما لحقهم من الحسرة والندامة بعد ما علموا أنهم كانوا فى الدنيا فى ضلال وعمى عندما ياعوا الآخرة الباقية بمتاع الدنيا الفانية ، ففلا عن أن المؤمنين قد فرحوا بفوزهم بالنعيم المقيم ، ونالوا بالتعب اليسير راحة الأبد ودخلوا الجنة ، وجلسوا على السرر المرفوعة ينظرون إلى الكفار وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر ، وكيف يعدلون فى النار وهم يصطرخون فيها ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضاً . وقيل : يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم : اخرجوا إليها فإذا وصلوا إليها أغلق أبوابهم ، يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك المؤمنون منهم .

٣٦ - (هَلْ تُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) :

أى : هل جوزى وأثيب هؤلاء الكفار على فعلهم ؟ ! وكأن الله يقول للمؤمنين : هل أثبنا وجازينا هؤلاء على ما كانوا يفعلونه بكم من الهزء والسخرية وذلك بالعذاب المقيم وتمكينكم من الضحك عليهم كما أثبناكم على ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة بهذا النعيم الجزيل الدائم والجزاء العظيم ؟ والثواب - وإن كان يستعمل فى الكفاة بالشر والخير إلا أنه هنا يحمل على المجازاة بالخير ، وأطلق على عقاب الكفار تكملاً بهم وسخرية منهم كما فى قوله تعالى : « ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ » (١) .

والآية الكريمة تزيد فى سرور المؤمنين وتدل على كريم منزلتهم وعظيم مكانتهم . والله أعلم .

(١) توب : من التوب ، وهو ما يتوب ، أى : يرجع إلى قاعله جزاء ما عمله من خير أو شر .

(٢) سورة اللخان الآية رقم : ٤٩

سورة الانشقاق

مكية وآياتها خمس وعشرون آية

ويقال لها سورة (انشقت)

مناسبتها لما قبلها :

قال بعض العلماء في بيان وجه ترتيب السور الثلاث - الانفطار - المطففين - الانشقاق ما يأتي : جاء في سورة (الانفطار) التعريف بالحفظة الكاتبين الذين يكتبون أعمال الناس في قوله تعالى : « وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ • كِرَامًا كَاتِبِينَ »^(١) - وفي السورة التي تليها (سورة المطففين) بيان مقر كتبهم ، في قوله تعالى : « كُلًّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ • كُلًّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ »^(٢) وفي هذه السورة (الانشقاق) عرض هذه الكتب ، وإعطاؤها لأصحابها يوم القيامة في قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ)^(٣) إلخ .

هذا ، مع ما اشتملت عليه سورة الانشقاق وما قبلها (سورة المطففين) من ذكر بعض مظاهر يوم القيامة وما يناله المؤمنون من تكريم ، وما يصيب الكافرين من عذاب أليم .

بعض مقاصد السورة :

١ - بُدِئت السورة الكريمة بذكر بعض علامات الساعة وأشراطها ، وخضوع كل ما في السموات والأرض لأمر الله بتغيير نوااميسها وقوانينها ، وعند ذلك يلقي كل إنسان جزاء ما عمل (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) إلى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَّاقٍ) .

٢ - بينت السورة أن عمل الإنسان في الدنيا مسجل عليه في كتاب سيلقاه يوم القيامة ، فمن أخذ هذا الكتاب بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، ومن أخذ كتابه وراء ظهره فسوف يمتنى هلاك نفسه لما يلقاه من عذاب شديد ، لأنه كان في الدنيا لاهياً عن العمل

(١) الآيات ١٠ ، ١١ من سورة الانفطار

(٢) الآيات ٧ ، ١٨ من سورة المطففين .

(٣) الآية رقم ٧ من سورة الانشقاق .

لِلْآخِرَةِ ظَنًّا أَنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ فِيحَاسِبُهُ : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
(بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا) .

٣ - ثُمَّ أَقْسَمَ - سُبْحَانَهُ - بِبَعْضِ آيَاتِ الْكَوْنِيَةِ الَّتِي تَشْهَدُ بِقُدْرَتِهِ وَتَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ
وَالْتَصَدِيقِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ أَهْوَالٍ : (فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ) .

٤ - ثُمَّ بَيَّنَّ - جَلَّ جَلَالُهُ - أَنَّهُ مَعَ مَا ذَكَرَ مِنْ آيَاتٍ وَأَدْلَةٍ بَيِّنَاتٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَفِي
غَيْرِهَا مِنَ السُّورِ : فَالْكَافِرُونَ يَكْتُمُونَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) إِلَى
قَوْلِهِ : (بَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْلِيمٍ) .

• - وَخَتَمَتِ السُّورَةَ بِتَهْدِيدِ الْكَفَّارِ بِأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْسُمُونَ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُمُ الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ، كَمَا أَعَدَّ لِلْمُؤْمِنِينَ الطَّاعِينَ الْأَجْرَ الدَّائِمَ الَّذِي لَا يَنْقُطِعُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْعَوْنَ)
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ② وَإِذَا
الْأَرْضُ مُدَّتْ ③ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ④ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ⑤ يَتَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُتْلَقِيهِ ⑥ فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ⑦ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ
حِسَابًا يَسِيرًا ⑧ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑨ وَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ
كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⑩ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑪ وَيَصْلَىٰ
سَعِيرًا ⑫ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑬ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ
يُخَوِّرَ ⑭ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑮)

المرادات :

(انشَقَّتْ) : انصدعت ، وذلك عند قيام الساعة .

(وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا) : استمعت له وانقادت ، من قولهم : أذن له ؛ أى : استمع وأطاع .

(وَحُقَّتْ) : انقادت وهى جديرة بالانقياد .

(مُدَّتْ) : زيدت سعةً وذلك بذلك جبالها وإزالة أكامها .

(وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا) : رمت ماى جوفها .

(وَتَخَلَّتْ) : وَخَلَّتْ عَمَّا فِيهَا غَايَةَ الْخُلُو .

(إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ) أى : إِنَّكَ مُجْتَهِدٌ جَادٌّ فِي عَمَلِكَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّكَ وَهُوَ الْمَوْتُ
وما بعده ، والكدح كما قال الزمخشري والآلوسى : جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر
ذلك في النفس ، من كَدَحَ جَلَدَهُ : إِذَا خَدَشَهُ .

(فَمَلَّاقِيهِ) أى : فَمَلَّاقِي جَزَاءِ عَمَلِكَ لَامِحَالَةٍ .

(وَأَمَّا مَنْ أُوْنِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) أى : وَأَمَّا مَنْ يُعْطَاهُ وَيُوْتَاهُ بِشَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ
وهو الكافر .

(يَدْعُو ثُبُورًا) : ينادى ويقول : يائسوا ، والشبور : الهلاك .

(ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) : ظن أن لن يرجع إلى ربه فيحاسبه - يقال : لا يحور ولا يحول ؛
أى : لا يرجع ولا يتغير قال :

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع
أى : يرجع رماداً .

وعن ابن عباس : ما كنت أدرى معنى (يحور) حتى سمعت أعرابية تقول لهنية لها :
حورى ، أى : ارجعى . ذكره الكشاف .

التفسير

١ - (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) :

أى : إِذَا السَّمَاءُ انصدعت ، قيل : تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى : « وَانشَقَّتْ
السَّمَاءُ فَفِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ »^(١) قال الزمخشري : أخضر جواب (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ)
وما عطف عليه ، ولم يذكره لينعب السامع في تقديره كل منعجب ، وفي هذا من التهويل
ما فيه ، وقيل : جوابها مادل عليه قوله تعالى : (فَمَلَّاقِيهِ) أى : إِذَا السَّمَاءُ انشقت لاقى
الإنسان جزاء عمله وكُنْهِهِ .

٢ - (وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ) :

(وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا) أى : واستمعت للماء لربها واستجابت له ، وأطاعت أمره فيها أمرها الله به من الانشقاق وذلك يوم القيامة (وَحُقَّتْ) أى : وحق لها أن تطيع أمره وتنزل على إرادته وحكمه ؛ لأنه العزيز الذى لا يُمانع ولا يغالب قد قهر كل شيء وذل له لأنه القادر الحقيقى .

٣ - (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) :

قال الضحاك : مُدَّتْ الأرض ، أى : بُسِطَتْ بِأَنْدِكَالٍ جبالها وآكامها وتسويتها فصارت قاعاً صافصفاً لا ترى فيها هوجاً ولا أمناً .

وقال بعضهم : مُدَّتْ أى : زِيدَتْ سعة وبسطة ، من مده بمعنى أمده ، أى : زاده .

أخرج الحاكم بسند جيد عن جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال : « تُمد الأرض يوم القيامة مدّ الأديم » ، ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه .

٤ - (وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ) :

(وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا) أى : ولقظت ما فى جوفها ورمت ما فى بطنها من كنوز وموى .

(وَتَخَلَّتْ) أى : وتكلفت فى الخلو أقصى جهدها حتى لم يبق شيء فى بطنها .

وقيل : تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها وأحيائها .

٥ - (وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ) :

أى : وانقادت الأرض لربها وأطاعته ونزلت على حكمه فى زيادة سمعتها ، وإلقاء ما فيها وتخليها عنه ، وحقيق وجدير بها ذلك !!

وإذا حدث كل ما تقدم - وذلك يوم القيامة - لى كل إنسان جزاء عمله .

٦ - (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَّاقِيهِ) :

أى : يا أيها الإنسان إنك صاع إلى ربك سعيًا جادًا ، وعامل عَمَلًا شاقًا صعبًا (فَمَلَّاقِيهِ)
أى : فإنك ستلقى جزاء ما عملت من خير أو شر ، ويشهد لذلك ما روى عن جابر
قال : قال رسول الله ﷺ : « قال جبريلُ : يا محمدُ - عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ،
وَأَحِبِّ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَلَّاقِيهِ » .

ومن الناس من يعيد الضمير وهو الهاء في (فَمَلَّاقِيهِ) على الرب في قوله تعالى :
(رَبِّكَ) أى : فَمَلَّاقِي رَبِّكَ ، ومعناه : فيجازيك على عملك ويكافئك على سعيك .

قال الآلوسى : والمراد بالإنسان الجنس ، كما يؤذن به التقسيم في قوله تعالى : (فَأَمَّا
مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ) ، (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) الخ .

وقال مقاتل : المراد به : الأسود بن هلال المخزومي ، جادل أخاه أبا سلمة في أمر البعث ،
فقال أبو سلمة : والذي خلقك لتركبن الطبقة ، ولتوافين العقبة ، قال الأسود : فأين
الأرض والسماء وما حال الناس ؟ ! وكانَّ مقاتلا أراد أنها نزلت فيه أولاً . وقيل : المراد أبى
ابن خلف ، كان يكذب في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ﷺ والإصرار على الكفر .

٨٠٧ - (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) :

أى : فأما من أُعْطِيَ كتاب عمله ببيِّنات - وهو المؤمن - فسوف يحاسب حساباً يسيراً ،
والحساب اليسير : السهل الذى لا مناقشة فيه كما قيل ، وفسره ﷺ بِالْعَرْضِ ،
وبالنظر في الكتاب مع التجاوز ، فقد أخرج الشيخان والترمذى وأبو داود عن عائشة أن
النبي ﷺ قال : « ليس أحدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ » قلت : يا رسول الله - جعلنى الله
فداءك - أليس الله تعالى يقول : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا
يَسِيرًا) ؟ ! قال : « ذلك العرض ، يعرضون ، وَمَنْ نَوَقَشَ الْحِسَابَ هَلَكَ » .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله
ﷺ يقول في بعض صلواته : « اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا » فلما انصرف

— عليه الصلاة والسلام — قلت : يا رسول الله : ما الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظرَ في كتابه فينجاوِزَ له عنه » .

٩ - (وَتَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مُسْرُورًا) :

المعنى : ويرجع إلى عشيرته المؤمنين فرحاً مبتهجاً بحاله قائلاً : « هَؤُلَاءِ أَقْرَبُكُمْ كِتَابِيَّةً »^(١) وقيل : يرجع إلى فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته ؛ إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة الاشتراك في الإيمان .

١٠ - (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) :

أى : وأما من أعطى كتابه بشماله من وراء ظهره — وهو الكافر — قيل : نُقِلَ مِنَاهُ إِلَى عَنَقِهِ ، وتَجْعَلُ شِمَالَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَيُؤْتَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ، وروى أن شماله تدخل في صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيؤتى كتابه بها ، وإذا كان هذا وهو قوله تعالى : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) واردة في الكفار ، وما قبله وهو قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) واردة في المؤمنين المتقين ، فلا تعرض هنا للعصاة من المؤمنين ، قال آلوسى : لا بُعْدَ في إدخال العصاة من المؤمنين في أهل اليمين لأنهم يُعْطَوْنَ كُتُبَهُمْ بِالْيَمِينِ بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية .

وقيل : إن العصاة المؤمنين يعطون كتبهم بشمالهم ، ويخص الكفرة بكونهم يعطون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم ١٠ هـ : آلوسى مع التلخيص والتصرف .

ولعل السرف في إعطاء الكفار كتبهم من وراء ظهورهم لأن من يُعْطَوْنَهُمْ كتبهم من الملائكة لا يُطِيقُونَ مُشَاهَدَةَ وجوههم لشدة بشاعتها ، أو لعظم بغضهم لإياهم ، أو لأنهم نبهوا كتاب الله وراء ظهورهم ، فأخذوا كتبهم كذلك على هذه الصورة تحقيراً لهم وامتهاناً لشأنهم .

١١ ، ١٢ - (فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا) :

(فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا) أى : فسوف يدعو الكافر ويطلب ثبوراً ويناديه ويقول :

يا ثبوره تَمَالَ فهذا أوانك ، والثُّبُور : الهلاك والخمران والويل ، وهو اسم جامع لأنواع المكاره ، والمعنى : أنه يمتحن موته وهلاك نفسه .

(وَيَصْلُ سَعِيرًا) : ويدخل جهنم يحترق بنارها ، أو يقامى شدة حرها ولهيبها .

١٣ - (إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا) :

أى : إن الكافر الذى يدعو الثبور ويصل السعير إنما استحق ذلك لأنه كان فى الدنيا بين عشيرته وأهله فِرْحًا بَطَرًا مترفًا ، لا ينظر فى العواقب كمادة الفُجَّار من أهل الدنيا الذين لا يهتمهم أمر الآخرة ، ولم يكن متفكرًا فى حاله ومآله كمادة وطبيعة الصالحاء المتقين الذين حكى الله عنهم فقال : « قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتَشَفِّعِينَ »^(١) وهذه الآية استئناف لبيان سبب ما استحقوه من عذاب .

١٤ - (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) :

هذه الآية تعليل لمسروره فى الدنيا بين أهله وعشيرته .

أى : إن هذا الكافر كان مسرورًا فى الدنيا ولا يبالي بشيء لأنه كان يكلب بالبعث يعتقد أنه لن يرجع إلى الله تعالى ، فلا يعيده ربه بعد موته للحساب ، والهور : الرجوع مطلقاً ، والراد هنا - كما قال ابن عباس وقتادة وغيرهما - : الرجوع إلى الله للجزاء بقرينة المقام .

١٥ - (بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا^(٢)) :

المعنى : بلى يحور ويرجع البتة ؛ لأن الله - عز وجل - الذى خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيراً بحيث لا تخفى عليه - سبحانه - منها خافية ، فلا بد من رجوعه وحسابه ومجازاته .

(١) سورة الطور ، الآية : ٢٦

(٢) (بلى) : إيجاب لما بعد النفى (لن يحور) و (إن ربه كان به بصيراً) تحقيق وتعليل له .

(فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا
 اتَّسَقَ ١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠)
 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ٢١) * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُكَذِّبُونَ ٢٢) وَآلَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤)
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٢٥)

الفردات :

(الشَّفَقُ) : الحمرة التي ترى بالأفق بعد غروب الشمس ، وقيل : البياض الذي يل
 تلك الحمرة .

(وَمَا وَسَقَ) : وما جمعه الليل وستره وضمه إليه من الدواب وغيرها .

(اتَّسَقَ) : اجتمع نوره وتم .

(لَتَرْكَبُنَّ) : لتلاقن .

(طَبَقًا) : الطبق ما طابق غيره ، ومنه قيل للطعام : الطبق ، ثم قيل للحال المطابقة
 لغيرها : طبق .

(عَنِ) : بمعنى بَعْدَ ، كما في قولهم : سادوك كابرًا عن كابر ، أى : بعد كابر .

(بِمَا يُوعُونَ) : أى : باللى يضمرونه في صدورهم من الكفر والحسد ، أو بما يجمعونه
 في صحفهم من أعمال السوء .

(فَبَشِّرْهُمْ) : فأنبئهم .

والتبشير في المشهور : الإخبار بِسَارٍّ ، والتعبير به هنا للتهكم بهم .

(غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ولا منقوص .

التفسير

١٦ - (فَلَا أَقِيمُ بِالشَّقِي) :

أى : فأقسم قسماً مؤكداً - كما يشعر بذلك ذكر « لَا » - (بِالشَّقِي) : وهو الحمرة التى تشاهد فى الأفق بعد الغروب ، وبسقوط الشفق يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء عند عامة العلماء ، إلا ماورد فى بعض الروايات عن أبى حنيفة ، وقيل الشفق : البياض الذى يلى تلك الحمرة ، وبه قال أبو هريرة ، وهو إحدى الروايات عن أبى حنيفة . وصح عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية : (فَلَا أَقِيمُ بِالشَّقِي) قال : الشفق : هو النهار كله وإنما حملة على هذا قرن الشفق بقوله تعالى : (وَاللَّيْلُ وَمَا وَتَى) كأنه أقسم بالضياء والظلام .

١٧ - (وَاللَّيْلُ وَمَا وَتَى) :

أى : وأقسم على سبيل التأكيد بالليل وما جمعه وضمه وآوى إليه من الدواب وغيرها . وعن مجاهد : ما يكون فيه من خير أو شر ، وقيل : وما مشتهر وغطى عليه بظلمته .

١٨ - (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) :

أى : وأقسم قسماً مؤكداً بالقمر إذا اجتمع نوره وتمّ وتكامل وصار بذراً وذلك - كما قال الزمخشري - : هى ليلة أربع عشرة .

١٩ - (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) :

هذا الكلام خطاب لجنس الإنسان المنادى أولاً فى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ) إلخ .. باعتبار شموله لجميع أفراد الإنسان ، والمراد بالركوب : الملاقة ، وبالطبق الحال المطابقة لغيرها ، والمعنى : لتلاقن أيها الناس حالا بعد حال ، كل حال مطابقة لغيرها فى الشدة والهول .

وقيل : الطبق : جمع طبقة ، وهى المرتبة ، والمعنى : لترتيب أحوالاً بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أعظم من بعض ، وهى الموت وما بعده من مشاهد القيامة وأحوالها .
وفسر بعضهم الأحوال التى يلاقيها الناس بما يكونون عليه فى الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت وما يكونون عليه فى الآخرة من البعث إلى حين استقرارهم فى إحدى الدارين الجنة أو النار .

وأخرج البخارى عن ابن عباس أن الخطاب للنبي ﷺ وعليه يراد : لترتيب أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب القرب ، أو من مراتب الشدة فى الدنيا باعتبار ما يقاسيه فى تبليغ الرسالة ، أو الكلام عِدَّةً بالنصر وتبشير بالمعراج ، أى : لترتيب سماه بعد سماه ، واختار ابن كثير هذا القول - وقال : والصواب من التأويل قول من قال : لترتيب يا محمد حالاً بعد حال وأمرأ بعد أمر من الشدائد ، والمراد بذلك - وإن كان الخطاب موجهاً إلى رسول الله - جميع الناس ، وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالاً - ١ هـ : ابن كثير .

٢٠ - (قَمَّا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

الفاء فى قوله تعالى : (قَمَّا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) يجوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأحوالها المشار إليها بقوله تعالى : (لَتَرَكِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) أى : إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأتى شئ بمنعهم من الإيمان بالله ورسوله وسائر ما يجب الإيمان به بعد ذكر ما يلقاه كل مخالف من الأهوال ؟ ويجوز أن يكون لترتيب ما بعدها على ما قبلها من عظيم شأنه - عليه الصلاة والسلام - المشار إليه بقوله تعالى : (لَتَرَكِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) على أن المراد بالمخاطب رسول الله ﷺ أى : إذا كان هذا حاله ﷺ كما أشير إليه فأتى شئ بمنعهم من الإيمان به - عليه الصلاة والسلام - ؟ !

٢١ - (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ) :

هذه الآية معطوفة على الآية السابقة ، والمعنى : وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله

وسمعا كلامه - وهو القرآن العظيم - لا يستكينون ولا يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه ، فالمراد بالسجود : الخضوع والاستكانة ، وقيل : المراد به الصلاة ، وقيل : المقصود به سجد التلاوة ، ويكون المراد بما قبله (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ) أى : وفيه آية سجد . أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله ﷺ (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) (وَاقْرَأْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) .

٢٢ - (بَلِّغِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَلِّبُونَ) :

هذه الآية انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءة القرآن ومناصحتهم له إلى أنهم يكذبون به صريحا ، وقيل المعنى : بل هؤلاء من سجيتهم التكذيب بالبعث وغيره . والعناد والمخالفة للحق تعالى عنه وتكبرا .

٢٣ - (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ) :

أى : والله أعلم بالذى يضمرونه فى صلورهم من الكفر والحسد والبغضاء والبغى ، أو : والله أعلم بما يجمعونه فى صحتهم من أعمال السوء فيجازيهم عليها ، وقال بعضهم : المعنى - والله أعلم بما يضمرون فى أنفسهم من أدلة صدق القرآن فيكون المراد المبالغة فى عنادهم وتكذيبهم بالقرآن مع علمهم بصدقه .

٢٤ - (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) :

الفاء فى قوله تعالى : (فَبَشِّرْهُمْ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها .

والمعنى : فبشر الكفار يا محمد بأن الله - عز وجل - قد أعد لهم عذاباً مؤلماً موحداً لتكذيبهم بالقرآن ، أو لعلمه - سبحانه وتعالى - بما يضمرون فى أنفسهم من الشرور والآثام .

والتعبير بالتبشير فى هذا المقام مع أنه فى المشهور يكون للإخبار بأمر سار - للتهكم والسخرية بهم .

٢٥ - (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) :

لكن الذين آمنوا بعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر في الآخرة غير ممنون ،
قال ابن عباس : أى : غير منقوص ، وقيل : غير مقطوع عنهم كما قال تعالى :
« عَطَاةٌ غَيْرُ مَجْذُوذَةٍ » ^(١) .

(١) سورة هود ، من الآية : ١٠٨

(٨٢ - ج ٢ - الحزب ٥٩ - التفسير الوسيط)

سورة البروج

وهي مكية ، وآياتها ثنتان وعشرون آية ، نزلت بعد الشمس

مناسبتها لما قبلها :

اشتمالها - كالسورة التي قبلها (سورة الانشقاق) على وعد المؤمنين . ووعد الكافرين . والتنويه بشأن القرآن ورفعة شأنه .

كما اشتملت أيضاً - كالسورة التي قبلها - على بيان أن العقوبة والغلبة والظفر للمؤمنين الصابرين مهما لاقوا من عذاب وأهوال ، وأن الهزيمة والخيبة في الدنيا والعذاب في الآخرة للكافرين المكذبين مهما اشد بطشهم وعظم سلطانهم .

هذه السورة عظة وتحذير لكفار قريش وغيرهم ، وتشبيات لمن يعذبون من المؤمنين .

أهم مقاصد السورة :

١ - أقسم الله - سبحانه - في أول السورة ببعض مظاهر قدرته على أن الكافرين الذين يؤذون المؤمنين ليردوهم عن دينهم مطرودون كما طرد من سلك مسلكهم ممن سبقهم : (وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ) إلى قوله تعالى : (وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ) .

٢ - بينت السورة أن الصامدين من المؤمنين الذين عذبوا ما كان ذنبهم إلا إيمانهم بالله ، وذكرت الوعد للكافرين ، والوعد للمؤمنين الصابرين : (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْغَزِيْرِ الْحَمِيدِ) إلى قوله تعالى : (ذَٰلِكَ الْقَوْرُ الْكَبِيرُ) .

٣ - ذكرت السورة بعض صفاته - تعالى - كقوته وبطشه بالجبابرة ، وبالجموع الطاغية من قوم فرعون وعمود وغيرهم من المكذبين ، وأن قوم الرسول يكذبونه والله من ورائهم محيط : (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) إلى قوله تعالى : (وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ) .

٤ - وختمت السورة ببيان عظمة القرآن وأنه في لوح محفوظ لا تصل إليه يد بتحريف ، ولا قوة بتغيير : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۚ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ① وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ② وَشَاهِدِ
وَمَشْهُودِ ③ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ④ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ⑤
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ⑥ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ⑦
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧ الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑨ إِنَّ
الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا كُنُوا يَتُوبُونَ فَلَهُمْ عَذَابٌ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑩)

المفردات :

- (الْبُرُوجِ) : منازل الشمس والقمر ومنازل الكواكب .
(الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) : يوم القيامة .
(وَشَاهِدِ) : ومن يشهد يوم القيامة ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه .
(وَمَشْهُودِ) : وما يحضر ويشاهد في ذلك اليوم من العجائب .
(قُتِلَ) : لُعِنَ أَشدَّ اللعن .
(الْأُخْدُودِ) : الشق المستطيل في الأرض ، ويجمع على أخاديد .
(إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ) : إذ هم على حافة النار وحولها قعود .
(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ) : وما عابوا عليهم وأنكروا منهم - وفي مفردات الراغب : يقال :
نقمت الشيء : إذا أنكرته بلسانك أو بعقوبة .

التفسير

١ - (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ) :

أقسم الله - تعالى - بالسمااء ذات البروج ، أى : ذات النازل التى تنزلها الكواكب من شمس وقمر وغيرهما فى أثناء سيرها ، وقيل : البروج : الكواكب العظام .

٢ - (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) :

وأقسم - سبحانه - باليوم الموعود ، أى : الموعود به للحساب والجزاء ، وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين ، وقيل : لعله اليوم الذى يخرج الناس فيه من قبورهم ، فقد قال - سبحانه - : « يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَتْهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفِضُونَ » خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَفُّفَهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ^(١) .

أو يوم طى السماء كطى السجل للكتب ، وقيل : يمكن أن يراد به يوم شفاعة النبي ﷺ على ما أشار إليه قوله تعالى : « عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً » ^(٢) . ولا يخفى أن جميع ذلك داخل فى يوم القيامة .

٣ - (وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) :

وأقسم - سبحانه وتعالى - بشاهد ، أى : بمن يشهد ذلك اليوم - وهو يوم القيامة - ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه . (وَمَشْهُودٍ) أى : وبما يحضر فيه من الأحوال والعجائب ، وهكذا يقسم الله - عز وجل - بيوم القيامة وما يكون فيه ؛ تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكره .

أخرج الترمذى وجماعة عن أبى هريرة مرفوعاً : « الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة » وعن ابن عباس : الشاهد : محمد - عليه الصلاة والسلام - مستندلاً بقوله

(١) سورة الماعراج ، الآيتان : ٤٣ ، ٤٤ .

(٢) سورة الإسراء ، من الآية ٧٩

تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾^(١) (والمشهد) يوم القيامة مستدلاً بقوله تعالى :
 ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾^(٢) قال الزمخشري : قد اضطربت أقوال
 المفسرين في المراد بهما .

وقال الآلوسی : جميع الأحوال في ذلك - على ما وقفت عليه - نحو من ثلاثين قولاً .
 واختار القول الأول وهو أن الشاهد يوم الجمعة والمشهد يوم عرفة .

٤ - (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) :

هذه الجملة جواب القسم أو دليله . كأنه قيل : أقسم بهذه الأشياء : بالسماذ ذات
 البروج ، وباليوم الموعود وبشاهد ومشهود أن كفار قريش المعذبين للمؤمنين لَمَلْعُونُونَ كما
 لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات فيه .

وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة . وتذكيرهم
 بما جرى على من تقدمهم من مؤمنى الأمم السابقة - من التعذيب على الإيمان والعاقب أنوع
 الأذى بهم ، ولكنهم صبروا ، وذلك لكي يقتلوا بهم . ويصبروا على ما كانوا يلقون من
 قومهم ، وليعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعلنين المحترقين بالنار ، وهم ملعونون
 مطرودون من رحمة الله ، فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرده والسخط .

وقال بعضهم : الأظهر أن يقدر : إنهم لمقتولون - أى : كفار قريش - كما قتل
 أصحاب الأخدود ، فيكون وَعْدًا لَهُ ﷺ بقتل الكفرة المتمردين - لإعلاء دينه -
 ويكون معجزة بقتل رغوهم في غزوة بدر .

قال ابن كثير : (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) : أى ؛ لعن أصحاب الأخدود - وهذا خير
 عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله - عز وجل - فقهرهم وأرادوهم
 أن يرجعوا عن دينهم ، فأبوا عليهم ، فحضروا لهم في الأرض أخدوداً وأججوا فيه نارا
 وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ، ثم أرادوهم على الكفر فلم يقبلوا منهم فقتلهم فيها .

(١) سورة النساء ، من الآية : ٤١

(٢) سورة هود ، من الآية : ١٠٣

٥ - (النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ) :

(النَّارِ) : بدل اشتغال من الأخدود ، أى : أصحاب النار (ذَاتِ الْوَقُودِ) ، وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس ، وهى تلك النار التى أضرمها الكفار وسعروها لعذاب المؤمنين .

٦ - (إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ) :

أى : لعن الكفار الذين صنعوا الأخاديد حين أحرقوا بالنار قاعدين حولها فى مكان قريب منها مشرفين عليها من حافات الأخدود وجوانبه .

ف (عليها) : بمعنى (حولها) كقول الأعشى :

وبات على النار الندى والملحق .

٧ - (وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ) :

(وَهُمْ) أى : الكفار على ما يفعلون بالمؤمنين من تعذيبهم بالإلقاء فى النار إن لم يرجعوا عن دينهم (شُهُودٌ) أى : حضور لا يَرْقُونَ لهم ؛ لشدة قسوة قلوبهم ، وقيل : (شُهُودٌ) أى : يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً لم يقصر فى أداء ما أمر به ، أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم القيامة : يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم .

٨ - (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) :

أى : وما أنكروا منهم وما عابوا عليهم وما كان ذنبهم عندهم إلا لإيمانهم بالله ، إن عُدَّ ذلك ذنباً وجرماً يستحق الإنسان عليه العقاب والمؤاخظة ، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه اللوم ، على منهاج قول الشاعر :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بين فلول من قراع الكتائب

(الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) : ذكر - سبحانه - الأوصاف التى يستحق الله بها أن يؤمن به وأن يُعبد ، وهو كونه عزيزاً غالباً قادراً يُخْشَى عقابه ، حميداً مُنْعِماً يجب له الحمد على نعمته ويُرجى ثوابه .

٩ - (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

الله الذى له - وحده - ملك السموات والأرض ، فكل ما فيهما تحقق عليه عبادته والخشوع له - سبحانه - وما نقوموه منهم هو الحق الذى لا ينقمه إلا مبطل منغمس فى الغي ، وأن الناقمين أهل للانتقام الله منهم بعذاب لا يغلبه عذاب .

(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) : هذا وعد للمؤمنين ، ووعد لعليبيهم ، فإن علم الله - جل شأنه - الجامع لصفات الجلال والجمال شامل ومحيط بجميع الأشياء التى من جملتها أعمال الفريقين ، ومبيحازى كلا منهما على عمله .

١٠ - (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) :

المعنى : إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات فى دينهم بالأذى والإحراق بالنار ليرتدوا عن دينهم ثم لم يرجع هؤلاء عن فتنة المؤمنين وتعليبيهم ، ولم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا فلهم فى الآخرة عذاب جهنم جزاء كفرهم ، ولهم عذاب الحريق جزاء إحراقهم المؤمنين .

قيل : يجوز أن يكون المراد بـ (الَّذِينَ فَتَنُوا) أصحاب الأخدود خاصة ، وبـ (الَّذِينَ آمَنُوا) المطروحين فى الأخدود .

وقال بعضهم ، المراد بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : كفار قريش الذين علموا المؤمنين والمؤمنات بكل أنواع العذاب كعمار وياسر وبلال ، والأصوب العموم ، ليشمل كل من صد عن سبيل الله وعذب المؤمنين ليرجعوا عن دينهم .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑪) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ⑫ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ⑬ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ⑭ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ⑮ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ⑯ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ⑰ فِرْعَوْنُ وَثَمُودَ ⑱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ⑲ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ⑳ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ㉑ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ㉒)

المسردات :

- (بَطْشَ رَبِّكَ) : البطش : الأخذ بالعنف ، فإذا وصف بالشدة فقد تَضَاعَفَ وتفاقم .
 (هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ) : إنه وحده يخلق ابتداءً بقوته .
 (وَيُعِيدُ) : يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته .
 (الْوُدُّ) : المحب كثيرا لمن أطاعه .
 (ذُو الْعَرْشِ) : صاحب العرش وخالقه ومالكه .
 (الْمَجِيدُ) : العظيم المستحق لكل صفات العلو والكمال .
 (مُحِيطٌ) : عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه .

التفسير

١١ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) :

المعنى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لجمعهم بين الإيمان والعمل الصالح ، وذلك النعيم الذى جُوزوا وكُوفئوا به من دخولهم الجنات وتمتعهم بما فيها هو الفوز الكبير الذى يصغر عنده الفوز بالدنيا وما فيها من المتع والرفائب ، وكيف لا وقد ظفروا بكل خير ونجوا وسلموا من كل شر !

١٢ - (إِنَّ يَطَّشَ رَبُّكَ لَشَبِيدٌ) :

استئناف خوطب به النبي ﷺ لإلذائنا بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً منه ؛ كما ينبي عنه ذكر الرب مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - أى : إن أخذ ربك الجابرة والظلمة باللباب بالغ الغاية فى الشدة والقوة فى العنف والبطش ؛ لأنه بطش ربك القادر على كل شيء .

١٣ - (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) :

أى : إنه - عز وجل وحده - هو الذى يُبْدِئُ الخلق بالإتشاء ، وهو - سبحانه - يعيده بإحيائه يوم القيامة للحشر والجزاء ؛ ودل باقتداره على البدء والإعادة على شدة بطشه . أو يبدئُ البطش بالكفرة فى الدنيا ، ثم يعيده فى الآخرة .

١٤ - (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) :

وهو - سبحانه - الغفور لذنوب من يشاء من عباده المؤمنين ، وقيل : لمن تاب إليه وأطاع أمره . (الْوَدُودُ) : أى ، كثير المحبة لمن أطاعه وأحبه ، وعن ابن عباس : المتودد إلى عباده بالمغفرة .

١٥ - (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) :

(ذُو الْعَرْشِ) : أى : صاحب العرش ، والمراد : مالكه أو خالقه ، والعرش أعظم المخلوقات ،

وجاء في الأخبار عن عظمه ما يبهز العقول ، وقال القفال : ذو العرش : ذو الملك والسلطان .
(المَجِيدُ) : العظيم في ذاته وصفاته - سبحانه وتعالى - فإنه - جلَّ شأنه - واجب الوجود ،
تام القدرة ، كامل الحكمة .

١٦ - (فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ) :

لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة ، وفي التنكير من التفعيم مالا يخفى ، أى : أنه
- سبحانه - لا يعجزه شيء ، ولا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته
كما روى عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظرت إليك الطبيب ؟
قال : نعم ، قالوا فما قال لك ؟ قال : قال لي : إني فَعَالٌ لما أريد - يريد أن الطبيب على
الحقيقة هو الله - فهو سبحانه فعال لما يريد ، لا يتخلف عن قدرته مراد .

١٧ - (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) :

تقرير لكونه - سبحانه وتعالى - فعالاً لما يريد ، وكذلك لشدة بطشه بالظلمة والمعصاة
والكفرة العتاة ، وتسليته له ﷺ بالإشعار بأنه سيصيب كفار قومه ما أصاب الجنود ،
والمراد بالجنود هنا : الأقوام والجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله واجتمعوا على أذاهم .

والمعنى : هل بلغك يا محمد ما أحلَّ الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النعمة التي لم
يردّها عنهم رادٌّ ولم يدفعها عنهم دافع ؟ ! وهذا تقرير لقوله تعالى : (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
لَشَدِيدٌ) أى : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديداً : أخذ عزيز مقتدر ، عن عمر
ابن ميمون قال : مر النبي ﷺ على امرأة تقرأ : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) فقال :
« نَعَمْ جَاءَنِي » .

١٨ - (فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ) :

قوم فرعون وثمود (بدل من الجنود) والمراد بحديثهم : ما صدر عنهم من التمادى
في الكفر والضلال ، وما حل بهم من العذاب والتكال .

والمعنى : قد أتاك حديث قوم فرعون وثمود ، وعرفت ما فعلوا وما قيلَ بهم ، وما حل
بهم من جزاء تماديهم في الباطل ، فذكر قومك بأيام الله وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب

أمثالهم ممن خرجوا عن طاعته ، وحاربوا رسله ، وكتبوا بأنبيائه ، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي ﷺ وكتب بالقرآن ليطغ .

١٩ - (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ) :

أى : بل الذين كفروا من قومك فى تكذيب ، وهذا إضراب انتقالي عن ماثلة كفر قريش لمن سبقهم من الأمم المكذبة ، وبيان لكونهم أشد منهم فى الكفر والطغيان كما ينبىء عنه العدول عن (يكنبون) إلى قوله تعالى : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ) المفيد لإحاطة التكذيب بهم من كل جانب ، مع ما فى تنكير (تكذيب) من الدلالة على تعظيمه وتهويله ، فكانه قيل : ليس قومك مثلهم ، بل هم أشد منهم فإنهم غرق مغمورون فى تكذيب عظيم للقرآن الكريم ، فهم أذى منهم فى استحقاق العذاب .

٢٠ - (وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ) :

أى : والله - سبحانه وتعالى - متمكن منهم ، عالم بهم ، قادر عليهم ، قاهر لهم لا يفتوتونه ولا يعجزونه ، والإحاطة بهم من ورائهم قيل : لأنهم لا يفتوتونه كما لا يفتوت الشيء من الشيء المحيط به ، فالكلام تصوير لعدم نجاتهم من بأس الله .

٢١ - (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ) :

هذا رد لكفرهم ، وإبطال لتكذيبهم ، وتحقيق للحق ، أى : بل هذا الذى جشتم فكتبوا به كتاب شريف عالى المنزلة فى الكتب السماوية فى نظمه وإعجازه ، فلا يحق تكذيبه والكفر به .

٢٢ - (فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ) :

المعنى : أن القرآن محفوظ بعد التنزيل من التغيير والتبديل ، والزيادة والنقص ، كما قال تعالى : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» ^(١) وقيل : مكتوب ومحفوظ فى ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه ، واللوح المحفوظ نحن نؤمن به ، ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وحقيقته وكيفية كتابته ونحو ذلك . والله أعلم .

سورة الطارق

وهي مكية ، وآياتها سبع عشرة آية ، نزلت بعد سورة البلد

صلتها بما قبلها :

لما ذكر - سبحانه وتعالى - تكذيب الكفار للقرآن في السورة السابقة (سورة البروج) في قوله تعالى : « بَلِّغِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ »^(١) نبه - سبحانه وتعالى - في هذه السورة : (سورة الطارق) على نشأة الإنسان وبدء خلقه ، ثم ذكر قدر هذا القرآن وعلو شأنه الذي كذب به هذا الإنسان الضعيف .

أهم مقاصد السورة :

١ - بُدِئَت السورة الكريمة بالقسم بالسماه وماحوت من نجم وكوكب على أن كل نفس عليها رقيب يحصى أعمالها (وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ) إلى قوله تعالى : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) .

٢ - دعت السورة الإنسان أن يفكر وينظر في نشأته ومم خلق ؟ ليعلم أن الذي أنشأه بقدرته قوى قادر على إعادته بعد موته للحساب (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) إلى قوله تعالى : (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) .

٣ - في السورة قسم آخر بالسماه ذات المطر ، والأرض التي تنشق عن النبات على أن القرآن فاصل بين الحق والباطل وهو خير كله ، ومن حقه - وقد وصفه الله بهذا - أن يكون معظما يترفع به قارنه وسامعه عن أن يلزم بهزل أو يتفكه بمزاح ، ومع ذلك فقد اشدت الكفار في عداوته وإنكاره والكيد له ، وقد رَدَّ الله كيدهم بكيد أشد لا يقدرُونَ على دفعه (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ) إلى قوله تعالى : (وَأَكِيدُ كَيْدًا) .

٤ - ختمت السورة بطلب لإمهال الكافرين حتى يأتيتهم العذاب : (فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ أَهْلِهِمْ رُوِيَئًا) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑥ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑦ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ⑨ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩)

التفسيرات :

(الطَّارِقُ) : كل آت ليلا - ر : النجوم ؛ لطلوعها ليلا ، والطارق في الأصل : اسم فاعل من الطَّرَق بمعنى الضرب بوقع وشدة يسمع لها صوت .

(النَّجْمُ الثَّاقِبُ) : النجم المضيء .

(حَافِظٌ) : رقيب ومحاسب .

(دَافِقٍ) : مدفوق ومصبوب بدفع وسرعة

(يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) الصلب : الظهر .

(وَالتَّرَائِبِ) : جمع ثَرِيبة ، وهى عظام الصدر أو الأطراف .

(رَجْعِهِ) : إعادة خلقه بعد فنائه وموته .

(تُبْلَى السَّرَائِرُ) : تكشف وتظهر مكنونات القلوب ، وأصل الابتلاء : الاختبار .

التفسير

١ - (وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ) :

أقسم الله - سبحانه وتعالى - بالسماء وما جعل فيها من الكواكب التي تضيء عند طلوعها ليلاً ، وتختفي نهائراً .

٢ - (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ) :

هذا الأسلوب للتنويه بشأن الطارق بعد تفخيمه وتعظيمه ، بالإقسام به ، وتنبيهه على أن رفعة قدره وعلو شأنه مرتبة لا ينالها ولا يصل إلى معرفتها عقول الخلق ؛ فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم .

والمعنى : وأى شيء أعلمك بالطارق وما حقيقة هذا الكوكب ؟

٣ - (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) :

أى : النجم المضيء كأنه يثقب الظلام بضموه وينفذ فيه ، وروى لأنه يدرأ الظلام ، أى : يدفعه ، وقال القراء : الثاقب : المرتفع .

٤ - (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) :

المعنى : ما كل نفس إلا عليها حافظ ، أى : مهيمن وراقب وهو الله - سبحانه وتعالى - كما فى قوله تعالى : « وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا »^(١) .

وقيل : معنى (حَافِظٌ) : من يحفظ عملها من الملائكة ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر ، كما فى قوله تعالى : « وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ »^(٢) ، وروى ذلك عن ابن سيرين وقتادة .

(١) سورة الأحزاب ، من الآية : ٥٢

(٢) سورة الانفطار ، الآيتان : ١٠ ، ١١

وقيل : (حَافِظٌ) أى : عقل يرشده إلى مصالحه ويكفه عما يضره .
والجملة جواب القسم .

٥ - (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) :

لَمَّا أَثْبِتَ - سبحانه - أن على الإنسان حافظاً ورقياً منه - تعالى - أو من ملائكته ،
حسه على النظر في نشأته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه على هذه النشأة قادر على إعادته
وجزائه ، فليعمل ليوم الإعادة والجزاء ، وليُرضِ ربه ولا يُعْلِ على حفظته إلا ما يسره في
آخرته وعاقبة أمره .

وأما على تقدير أن المراد بالحافظ العقل ، فلا بُدَّ لَمَّا أَثْبِتَ - سبحانه - أن للإنسان
عقلاً يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره ، حسه على استعماله فيما ينفعه ، وعدم تعطيله
ولفائه ، كأنه قيل : فليُنظر بعقله وليتفكر به في مبدأ خلقه حتى تتضح له قدرة وإبه
- سبحانه - وأنه إذا قدر على إنشائه من مواد ليس فيها حياة ظاهرة فهو - سبحانه - على
إعادته أقدر وأقدر ، فليعمل بما يُسر به حين الإعادة والرجوع إلى مولاه .

٦ - (خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ) :

أى : خُلِقَ الإنسان من ماء دافق مصبوب بدفع وسرعة في الرحم ، والمراد بالماء الدافق :
الماء الذى يحمل الحيوانات المنوية التى تلقح بويضة المرأة ويتكون الجنين .

٧ - (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) :

أى : يخرج هذا الماء (مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) وهو الظهر .

(وَالتَّرَائِبِ) : وهى عظام الصدر . وقال الأوسى : لو جعل ما بين الصلب والترايب
كتابة عن البدن كله لم يبعد .

ولعلماء العصر كلام فى ذلك يمكن الرجوع إليه لمعرفة الاجتهادات القديمة والحديثة ولا يجوز تفسير القرآن بما لا يصل إلى حد العلم القطعى ، مع الدعوة إلى الفكر والنظر ومداومة البحث الذى قد يوصل إلى الحقيقة التى لا تقبل الشك وذلك ممكن غير مستحيل .
قال تعالى : « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ »^(١) .

٨- (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ) :

أى : إن الله - سبحانه وتعالى - الذى خلق الإنسان ثم ذكر لقادر على إعادته بعد موته ، وبثه بعد هلاكه ، لا يصعب عليه ذلك ولا يعجز عنه سبحانه .

٩- (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) :

فى يوم القيامة تبلى السرائر ، أى : تظهر وتبلى ، ويصير السر علانية والمكنون ، مشهوراً ، سواء منه ما أيسر فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها ، وما أخفى من الأعمال ، حيث يميز بين ما طاب منها وما خبيث .

١٠- (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) :

المعنى : فما للإنسان المنكر للبعث من قوة فى نفسه يمتنع بها من العذاب ، ولا ناصر يمنعه ويحنيه فيدفع العذاب عنه .

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۝١٣ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥
وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ دُونَكَ ۝١٧)

المترادات :

(ذَاتِ الرَّجْعِ) : ذات المطر لرجوعه كل حين ، أو لرجوعه إلى المصدر الذي تبخر منه وتكاثف ونزل ماء .

(ذَاتِ الصَّدْعِ) : ذات الانشقاق عن النبات .

(إِنَّهُ) أى : إن القرآن .

(لَقَوْلُ فَضْلٍ) : لقول فاضل بين الحق والباطل ، كما قيل له : فرقان .

(وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) أى : وما القرآن بالالعب والباطل .

(يَكِيدُونَ كَيْدًا) : يمحرون مكرًا بالغ الغاية لهدم الناس عن القرآن .

(وَأَكِيدُ كَيْدًا) : أجازيهم على فعلهم بالاستدراج لهم .

التفسير

١١ - (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ) :

أنسم - سبحانه وتعالى - بالسماء التى ينزل منها المطر ، وسمى المطر رجماً لأن العرب كانوا يرون أن السحاب يحمل بخار الماء من بحار الأرض ثم يرجمه إلى الأرض ، أو سموا

المطر بذلك تمأقلا ليرجع ، أو لأن الله يرجعه بين الفينة والفينة ليشرب الناس ويسقوا زرعهم ودوابهم ، ولولا ذلك لهلك الجميع ، وعن مجاهد : تفسير السماء بالسحاب ، والرجع بالمطر ، وقيل : الرجوع : الملائكة - عليهم السلام - سُموا بذلك لرجوعهم بأعمال العباد .

١٢ - (وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدُوحِ) :

وأقسم - سبحانه - بالأرض ذات الصدوح ، أى : ذات الانشقاق عن النبات التى يخرج منها .

١٣ - (إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ) :

المعنى : إن القرآن الذى أنزل على الرسول لقول فاصل بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، قد بلغ الغاية فى ذلك حتى كأنه نفس الفصل .

١٤ - (وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) :

أى : ليس فى القرآن شائبة لعب ولا باطل ، بل كله جد محض ، فمن حقه أن يهتدى به الفؤاد ، وتخضع له رقاب المثاة ، ومن الواجب نحو القرآن - وقد وصفه الله بذلك - أن يكون مهيباً فى الصلور ، مُعْظِماً فى القلوب ، ويتدفع به قارنه وسامعه أن يُلِمَّ بهزل - أو يتفكه بمزاح ، وأن يلقى ذهنه إلى أن جبار السموات يخاطبه فيأمره وينهاه ، ويقف عند وعده ووعيده ، حتى إنه إن لم يخف من الله ولم يخش عذابه فالأولى به أن يكون جاداً غير هازل وفى الحكم على القرآن بأنه فصل أخرج الترمذى وغيره عن على - كرم الله وجهه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنها متكون فتنة » ، قلتُ : فما المخرج

منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله ؛ فيه نبأ من قبلكم ؛ وخبر ما بعدكم ؛ وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ... إلخ الحديث .

١٥ - (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا) :

ثم أخبر - سبحانه - عن الكافرين المكذبين بالقرآن الذين يصدون عن سبيل الله وعن الحق فقال : (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ) أى : يكررون بالناس في دعوتهم إلى مخالفة القرآن والإعراض عنه ، ويُغْوِلُونَ المكائد في إبطال أمره وإطفاء نوره ويبدلون جهداً كبيراً في هذا الكيد ، وهم وإن بلغوا الغاية في كيدهم فقدرتهم ضعيفة ، وقوتهم محدودة .

١٦ - (وَأَكِيدُ كَيْدًا) :

أى أقابل كيدهم بتدبير قوى لا يمكن رده ولا يستطاع دفعه وذلك بمثل إملائهم - واستدراجهم من حيث لا يعلمون ، وانتظار الميقات الذى وقته للبطش بهم والانتقام منهم ، وإعلاء شأن القرآن وانتشار الدين ورفع قدر الرسول ﷺ .

١٧ - (فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُوِيْدًا)^(١) :

(فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ) أى : فتأَنَّ وانتظر الانتقام منهم ، ولا تستعجل به ولا تدع عليهم بالهلاك ، ولا تياس من عقابهم ، والفاء في قوله تعالى : (فَمَهْلُ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى : أن الله هو الذى سيتولى كيدهم ولن يهملهم ، فلا تشغل نفسك بالتصدى والتعرض لمكائدهم ، وذَكَرُ (الْكَافِرِينَ) وعلم الاكتفاء بضميرهم لنهمم ونعتهم بأبى الخبائث وأساس جميع الشرور وهو الكفر .

(١) (رويديا) : مصدر مؤكد لمعى العامل - وهو في الأصل مصغر (رودي) أى مهل - أو (إرواد) على الترخيم - أى : أمهلهم إمهالا قريبا ، أو قليلا . ١٨ :

(أَمَهُلُهُمْ رُؤَيْدًا) : بدل من (مَهْلٌ) والمعنى : أمهل الكافرين إمهالا رويدًا ، أى : قليلا ، أو قريبًا .

وعن السدى أنه قال : أمهلهم حتى أمر بالقتال ، وآتيك فيهم بأمر جاسم ، أى : أمهل الذين كفروا بدعوتك التى واجهتهم بها ، ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل ، واختار بعضهم أن يكون المراد الإمهال إلى يوم القيامة ليعم من واجههم بالدعوة ومن كفروا بها بعد ، لأن ما وقع بعد الأمر بالقتال - كالذى وقع بالكفار يوم بدر وفى سائر الغز - لم يعم جميع الكفار ، وما يكون يوم القيامة يعمهم جميعًا ، والتقريب يكون باعتبار كل آت قريب .

والظاهر ما قاله السدى ، وقد أصابهم بعد الأمر بالقتال ما أصابهم من قتل أبطالهم وقهرهم وإذلالهم ، وظاهر كلام أبى حيان أن الأمر الثانى (أَمَهُلُهُمْ رُؤَيْدًا) تأكيد للأمر الأول (فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ) والمخالفة بين اللفظين بين « مهْل » و « أمهل » لزيادة تنبيته ﷺ وتصديره - عليه الصلاة والسلام - ودلت الزيادة المشعرة بالتغاير على أن كلاماً من اللفظين كلام مستقل بالأمر بالثانى فهو أوكد من مجرد التكرار ، والله أعلم .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الستون
الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣ م

القائمة
البيئية العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٩٣

سورة الأعلى

وتسمى سورة سبع ، وهي مكية ، وآياتها تسع عشرة آية

متناسبتها لما قبلها :

١ - ذكر في سورة الطارق خلق الإنسان ، وأشار إلى خلق النبات في قوله تعالى :
(وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ) وذكر هاهنا خلق الإنسان في قوله تعالى : (خَلَقَ قَسْوَى) وخلق
النبات في قوله تعالى : (أَخْرَجَ الْمَرْعَى • فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) نامب أن يقرن بينهما .

مقاصد السورة :

١ - تنزيه ذات الله الأعلى ، وصفاته ، عما لا يليق بها (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) .

٢ - بيان الإبداع فيما خلق - سبحانه - فجعله مستوياً في إحكام وإتقان ، وقلل لكل
شيء خلقه ما يصلحه ، فهداه إليه : (الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى وَالَّذِي قَلَّرَ قَهْنَى) .

٣ - توجيه العقول والأبصار إلى صنيع القدرة في إخراج النبات من الأرض التي تنشق
عنه وتلججه من أخضر نافع إلى أن يصير يابساً أسود وجعله رعيّاً للدواب : (وَالَّذِي أَخْرَجَ
الْمَرْعَى • فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) .

٤ - إخبار الرسول ﷺ بأن الله سيقرئه القرآن فيحفظه ولا ينسى منه شيئاً
إلا ما شاء الله ، وأنه ﷺ ميسر لليسرى (سَتَقَرُّكَ فَلَا تَنْسَى • إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ..) (الآيات .

٥ - أمر للرسول ﷺ أن يُذكر بالقرآن وبما يوحى إليه ليذكر من يخاف الله ويرجو

ثوابه :

(فَلَذِكْرٌ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى • سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى) .

٦ - إعلامه ﷺ بأن الأشقي المصر على العناد والكفر سيرفض دعوتك ، ويعرض
عنك فلا تحزن ، وسيصلى النار الشديدة ، فلا يستريح من العذاب بالموت ، ولا يحيا
حياة نافعة : (وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى • الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ...) (الآيات .

٧- تأكيد حصول الفلاح ، والظفر بالنجاة لمن تطهر من الشرك والمعاصي وذكر اسم

خالقه بقلبه ولسانه ، فصلي في خشوع واستمال :

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) .

٨- التنصيص على أن الذي ذكّر به ، ودعا إليه ﷺ ثابت في الصحف الأولى

صحف إبراهيم وموسى . فهو مما توافقت عليه الأديان ، وسجلته الكتب السماوية :

(إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى • صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ② وَالَّذِي
قَدَرَفَهْدَى ③ وَالَّذِي أخرجَ الْمَرعى ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً
أَخْوَى ⑤ سُنُقِرْكَ فَلَا تَنْسَى ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ⑦ وَنُيْسِرْكَ لِلْيُسْرَى ⑧ فَذَكَرْ إِنْ نَفَعْتَ
الَّذِ كَرَى ⑨ سَبِّدْكَرُ مَنْ يَخْشَى ⑩ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑪
الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَى ⑫ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْرُجُ ⑬)

الفردات :

(سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) : التسميح ؛ التنزيه ، أى : نزه اسمه - عز وجل - عن

الإلحاد فيه بالتأويلات الزائفة ، وعن كل مالا يليق به .

- (فَسَوِّىْ) أى : فجعل المخلوقات كلها مواء فى الأحكام والإتقان .
- (الَّذِى قَدَّرَ) أى : جعل الأشياء كلها على مقادير مخصصة .
- (الْمَرْعى) : ما ترعاه الدواب أخضر عُصَا .
- (فَجَعَلَهُ عُشَّةً) أى : جافاً يابساً ، وأصل العشاء : الهالك البالى من ورق الشجر ، ومنه عشاء السيل .
- (أَخْوَى) : أسود من القدم .
- (وَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى) أى : يبتعد عنها ولا ينتفع بها الكافر فكان أشقى الناس .
- (يَصْلَى النَّارَ) : يدخلها ويذوق حرها .

التفسير

١ - (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) :

أى : اجعل أسماءه - جل شأنه - منزهة عن كل ما لا يليق بها فلا تطلقها على غيره على وجه يشعر بتشاركها فيها ، كأن تقول مثلاً لمن أعطاك شيئاً : إنه رزقنى على وجه يشعر بالتشارك ، ولا تسم بها غيره - تعالى - إذا كانت مخصصة به كلفظ الجلالة « الله » والرحمن ، ولا تذكرها فى موضع لا يليق بها ، أو على وجه يناق التعظيم والإجلال ، وهذا الوجه من التفسير مبنى على الظاهر من أن لفظ (اسم) غير زائد وذهب كثير إلى أنه زائد أى : ذكر تأكيداً لضرب من التعظيم على سبيل الكناية .

وعليه فالمعنى : نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف فى ذاته وأفعاله وأسمائه ، واستبدل لهذا رأى بما أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه وغيرهم عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت : « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ »^(١) قال لنا رسول الله ﷺ اجعلوها فى ركوعكم ، ولا نزلت : (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : اجعلوها فى سجودكم ، ومن المعلوم أن المجمعول

فيهما : سبحان ربّي العظيم ، وسبحان ربّي الأعلى دون ذكر لفظ (اسم) كما استدل أيضاً على أنّ (اسم) زائد بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، والطبراني ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ (سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : سبحان ربّي الأعلى .

وقوله - سبحانه - (الْأَعْلَى) صفة للرب ، وهو الأظهر ، وأريد بالعلو : أنه - سبحانه - يعلو بقدره واقتداره لا بالمكان ؛ لاستحالة عليه ، ويجوز أن يكون لفظ الأعلى صفة للفظ (اسم) والمراد بعلوه حينئذ : تَرْفَعُهُ عن أن يشاركه اسم في حقيقته .

٢ - (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) :

صفة ثانية ، وحذف مفعول (خلق) لقصد التعميم . أي : خلق كل شيء فجعل خلقه متساوياً كما تقتضيه حكمته وإتقانه ، ويتسنى لهذا المخلوق أن يؤدي ما خلق له على أكمل وجه ، وقال في البحر : خلق كل شيء فسواه بحيث لم يأت متفاوتاً بل مناسباً لإحكام وإتقان الدلالة على أنه من عالم حكيم .

٣ - (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى) :

صفة أخرى ، وكذا حال ما بعده ، أي : جعل الأشياء مقدره على مقادير مخصوصة في أجناسها . وأفرادها ، وأفعالها وآجالها ، وهدى كلا منها إلى ما يصدر عنه ، وينبغي له طبعاً أو اختياراً ، ويسره لما خلق له بخلق الإلهامات ، ونصب الدلالات ، وإنزال الآيات ، ولو تأملت في خلق الإنسان وأحوال النباتات والحيوانات لرأيت عجباً مما تحار فيه العقول ، وتعجز عن إدراك كنهه الأبواب ، وحسبك أنه - سبحانه - أودع في الإنسان عقلاً يميز به بين الخير والشر ، والضار والنافع ، وسخر له كنوز الأرض وخيراتها وجعل كل ما عليها طبعاً له منقاداً ، ووجه الحيوانات إلى مراتعها ، والطيور إلى مآكلها ، والهوام إلى حاجاتها ، وأما فنون هداياته في غير ذلك فما لا يعلمه إلا العليم الخبير . وعن السدي : قدر للولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثر ، وهذه للخروج منه للتمام .

٤، ٥ - (وَاللَّيْلِ أَخْرَجَ الْمُرْعَى . فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) :

أى : أنه - جل وعلا - أنبت ما ترعاه الدواب أخضر غُثًا يكاد يبرق ويتلألأ من طراوته ، ثم جعله بعد ذلك (غُثًا) أحوى : يابساً جافاً كأوراق الشجر البالية ، والحشائش والأخلاق . مما يقذف به السيل على جانب الوادى ، ومنه : غشاء السيل . والعرب تسمى القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى أخلاقاً وغُثًا (أحوى) : من الحوة : وهى سواد يضرب إلى الخضرة ؛ إشارة إلى بلوغه الغاية فى القدم ، فهو صفة مؤكدة للغشاء لأن الغشاء إذا قدم وأصابته المياه حتى اسود وتعفن صار أحوى .

وتفسر الحوة بشدة الخضرة ، ولا ينافى ذلك تفسيرها بالسواد ، لأن شدة الخضرة ترى فى بدء النظر إليها كالسواد ، والمعنى : أخرج المرعى حال كونه أحوى من شدة الخضرة ، فجعله غُثًا بعد ذلك .

٦، ٧ - (سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى . إِلَّا مَآثَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) :

بيان لهداية الله - تعالى - الخاصة برسوله ﷺ إثر بيان هدايته - تعالى - العامة لسائر مخلوقاته ، وهى هدايته - عليه الصلاة والسلام - لتلقى الوحي ، وحفظ القرآن الكريم الذى هو هدى للعالمين ، وتوفيقه لهداية الناس أجمعين .

والسين إما للتأكيد ، وإما لأن المراد : إقراء ما أوحى إليه حينئذ ، وما سيوحى إليه بعد ذلك .

والمعنى . سنقرئك ما أوحى إليك الآن ، وما يوحى إليك بعد ذلك على لسان جبريل - عليه السلام - وذلك بأن يقرأ جبريل - عليه السلام - ما يقرأ على الرسول ﷺ من الوحي وهو أى لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه فى وقت من الأوقات ؛ لقوة الحفظ والإنقار ، ليكون ذلك آية أخرى للرسول ﷺ وجوز أن يكون المعنى : سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة بدون تعليم أحد إياك كما هى العادة ، ولما كان الوعد بعدم الإنشاء على وجه

قد يشعر بالتأنييد والزروم وربما يوهم استحالة نسيانه ، جاء الاستثناء في قوله - تعالى - :
(إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) أى : إنه - سبحانه - إذا أراد نسيانك شيئاً لم يعجزه ذلك وهو لم
يشأ أن ينسيه شيئاً فيكون القصد نفي نسيانه رأساً .

روى أنه ﷺ أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبي أنها نسخت ، فسأله ،
فقال - عليه الصلاة والسلام - : نسيته . والذي ذكره أبي عن نسيانه ﷺ إن صح ذلك
فهو في غير ما يتعلق بالأحكام التي أمر بتبليغها ، وكل ما يقال غير ذلك فهو من مخلات
الملحدن التي جازت على عقول الغافلين .

والاستثناء بشارة من الله لنبيه ، وبالجمله : ففائدة هذا الاستثناء أن يعرف الله - تعالى -
رسوله ﷺ قدرته حتى يعلم - صلوات الله وسلامه عليه - أن عدم نسيانه من فضله وإحسانه
- تعالى - .

(إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) : تأكيد لوعده - تعالى - لرسوله ﷺ أى : إن
الذي وعدك بأنه سيقرنك ، وأنه سيحفظك ما تقرأ عالم بالسر والجهر فلا يفوته شيء مما
يكون في نفسك ، وهو مالك قلبك وعقلك ، وخافى سررك .

وفي قدرته أن يحفظ عليك ما وهبك ، ولو شاء لسلبه ، ولن تستطيع دفعه لذلك لاستطيع
أن تخفى عنه شيئاً .

وقيل : إن الآية تعليل للآية السابقة ، أى : لأنه يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور
التي من جملتها حالك وحرصك على حفظ ما يوحى إليك بأسره ، فينسيك ماشاء إنساءه ،
ويبقى لك محفوظاً ما شاء إبقائه لما يناط ويتعلق بكل منهما من المصالح والحكم التشريعية .

٨- (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى) :

عطف على قوله - تعالى - (سَنُقْرِئُكَ) الآية ، أى : نوفقك توفيقاً مستمراً للشرعية
السمحة التي يسهل على النفوس قبولها ، وعلى العقول فهمها في كل باب من أبواب الدين
علماً وتعليماً واهتداءً وهداية مما يتعلق بتكميل نفسه الشريفة ﷺ وتكميل غيره ،
فيندمج فيه تيسير الطريق إلى تلقى الوحي ، والإحاطة بما فيه .

وتعليق التيسير به - صلوات الله وسلامه عليه - مع أن الشائع تعليقه بالأمر المسخرة للفاعل - كما في قوله تعالى : « وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي »^(١) . للإيذان بقوة تمكينه - عليه الصلاة والسلام - من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له ، كأنه ﷺ فطر عليها . كما في قوله - صلوات الله عليه : (اَعْمَلُوا فِكْلَ مُيسِّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ) .

وبعد ما وعد الله - سبحانه - رسوله بذلك الفضل العظيم أخذ يأمره بتذكير عباده وتنبيههم من غفلاتهم ، وتوجيههم إلى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد لامتنال أوامره ، والالتزام أحكامه فقال - سبحانه :

٩ - (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى) :

أى : فذكر الناس بما يوحى إليك من القرآن الكريم وغيره من الوحي ، واهداهم إلى مافى ثنياه وتضاعيفه من الأحكام الشرعية ودم على ما تفعله ، وأشار - سبحانه - بقوله : (إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى) إلى أن رسول الله ﷺ كان يذكّر أهل الباطل ويفرغ في تذكيرهم غاية الجهد ، ويتجاوز فيه كل حدٍّ معهود حرصاً على الإيمان وتوحيداً للملك الديان ، وما كان ذلك يزيد بعضهم إلا كفرًا وعنادًا وتمردًا وفسادًا ، فأمر - عليه الصلاة والسلام ، تخفيفاً عليه - بأن يخصّ التذكير بتوقع النفع في الجملة ، وذلك بأن يكون من يذكّره كلا أو بعضاً ممن يرجى منه الاستجابة والانتفاع ، ولا يتعب نفسه الكريمة في تذكير من لا يوزنه التذكير إلا عتوّاً ونفوراً ، من الذين طبع الله على قلوبهم ، وتمسكوا بما ورثوا عن آبائهم من جهل وجحود ، كما في قوله - تعالى - : « فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ »^(٢) وقوله - تعالى - : « فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا »^(٣) وقد أعلم الله رسوله ﷺ بمن طبع على قلبه فلم تنفذ إليه الهداية .

(١) سورة طه ، الآية : ٢٦ .

(٢) سورة (ق) من الآية : ٤٥ .

(٣) سورة النجم ، من الآية : ٢٩ .

وقيل : إن المعنى ليس كما ذكر ، وإنما هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين والمطلوب تذكير الجميع سواء انتفعوا بالذكر أو لم ينتفعوا كأنه قيل : افعل ما أمرت به لتؤجر وإن لم ينتفعوا به ، وفيه تسلية له ﷺ .

١٠ - (مَيِّدٌ كَرُّ مَن يَخْشَى) :

أى إن الذكرى نافعة حتماً في فريق من الناس ، وهو من يخشى الله تعالى - حق خشيته فيتفكر في شأن ما تُذكره به ، وتوجهه إليه فيقف على حقيقته ، فيؤمن به وبكل ما تدعوه إليه ، وترشده إلى اتباعه .

١١ - (وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى) :

أى : يتجنب الذكرى ويتحاماها ، ولا ينتفع بها الكافر المصر على كفره ، وهو الذى غلبه شقاؤه ، فأعرض عن النور الساطع ، والبرهان القاطع ، وخلا قلبه ، من خشية الله . فكان أشقى أنواع الكفرة .

وقيل : المراد به الكافر المتوغل في عداوة الرسول ﷺ كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة . وقيل : إن الآية نزلت فيها . والمتوغل في عداوة الرسول أشقى من غير المتوغل فيها .

١٢ - (الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى) :

أى : إن هذا الكافر الذى هو أشقى أنواع الكفرة : جزاؤه أن يعذب بالنار الكبرى التى هى الطبقة السفلى من أطباق النار ، كما قال الفراء ، ولا يُعَدُّ في تفاوت نار الآخرة وفى أن بعضها أكبر من بعض ، وأشد حرارة ، والنار الكبرى هى نار الآخرة ، والصغرى هى نار الدنيا ولا شك فى أن نار الآخرة أقوى أثراً وأشد إيلاماً لمن يعذبون بها من هذه النار التى نعرفها ، ففى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعاً « نلركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » .

ثم إن من شقى وذاق عذابه بتلك النار الكبرى يخلد فيها ولا ينقطع عذابه عند غاية ، ولا يجد لآلامه نهاية ، كما قال تعالى :

١٣ - (ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى) :

أى : لا يموت الأشتى فى نار جهنم فيستريح من العذاب ، ولا يحيا فيها حياة طيبة تنفعه كما قال - تعالى - : « لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا » ^(١) .

و (ثم) للتراخي فى مراتب الشدة ؛ لأن التردد فى النار بين الموت والحياة ، الذى أشير به إلى الخلود فى النار الكبرى أفضح من نفس الصلى وهو دخول النار ، فهو متراخ عنه أى : عن الصلى فى مراتب الشدة ، وننى الحياة فى الآية لا ينافض ننى الموت ، لأن الحياة المنفية هى الحياة التى يرغب فيها ، ويتمنى صاحبها أن تدوم ، وحياة المذنب بتلك النار الكبرى بمقونة عنده ، يتمنى فى كل لحظة تمر عليه لوقفها ، فكأنها ليست بحياة .

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝^{١٥}
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝^{١٦})

المفردات :

(قَدْ أَفْلَحَ) أى : نجا من المكروه ، وفاز بالمطلوب .

(مَنْ تَزَكَّى) أى : تطهر من الشرك واتعظ بالذكرى .

(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ) أى : كبير لافتتاح الصلوات الخمس ، أو هى وما يتيسر من النوافل .

التفسير

١٤ ، ١٥ - (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) :

أى : قد فاز بالمطلوب ، وظفر بكل ما يرجوه فى دينه ودنياه مَنْ تطهر من الكفر والشرك بنذكره وامتناله ، وحملته على ذلك مروى عن أبى عباس وغيره ، وأخرج البزار وابن مردويه

عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ أنه قال في ذلك : « من شهد أن لا إله إلا الله ، وخلع الأنداد ، وشهد أني رسول الله » . واعتبر بعضهم في التزكي أمرين ، فقال : أي تطهر من الشرك والمعصية .

وقيل : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) أي : تكثر من التقوى والخشية ، من الزكاء : وهو النماء ، وقيل : تطهر للصلاة ، وقيل : أتى الزكاة ، وروى هذا عن جماعة منهم أبو الأحوص وقتادة .

(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) أي : ذكر اسمه - تعالى - بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب ، وقيل : المراد بهذا الذكر تكبيرة الإحرام (فَصَلَّى) أي : الصلوات الخمس كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس ، وقيل : الصلوات الخمس وما تيسر من النوافل ، وإنما اقتصر على ذكر الصلاة ، لأن الفرائض والواجبات الدينية لم تكن تامة يوم نزول السورة وكانت الصلاة أهم ما نزل - إن كان نزل غيرها - كذا قيل وعن علي - كرم الله وجهه (تَزَكَّى) : تصدق صدقة الفطر (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ) : كبر يوم العيد فصلى العيد ، وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدهم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة ، فإن الله يقول : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) .

١٦ ، ١٧ - (بَلْ تُؤْذِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) :

الخطاب لكفار مكة ، كأنه قيل لهم : أنتم الأشقياء لاتفعلون ذلك من التطهر من الشرك وذكر اسم الله تعالى ، بل تفضلون الحياة الفانية وترضون بها وتطمثون إليها ، وتعرضون عن الآخرة إعراضاً كلياً كما في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا » ^(١) ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الناس ، والمراد بإيثارها ما هو أعم مما ذكر ، وما لا يخلو عنه الناس غالباً من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي والإقبال عليها ، وعن ابن مسعود ما يؤيد ذلك ، والاتلفت من الغيبة حسبا يقتضيه السياق - إلى الخطاب لتشديد التوبيخ للأشقياء الذين وبخوا فيها سبق بقوله

- تعالى - : (وَيَجْزِيهَا الْأَثَمَى) على أن الخطاب خاص بهم ، أما إذا أريد بالخطاب مايعم ويشمل الكفار والمسلمين ، فيكون في حق الكفار لتشديد التوبيخ كما سبق ، وفي حق المسلمين لتشديد العقاب .

(وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) أى : غوثرون الدنيا على الآخرة والحال أن الآخرة خير في نفسها ، فنعيمها مع كونه في غاية اللذة وأنه خالص عن شائبة ما يكدر صفوه ، أبدي لا انصرام له ، والدنيا مع ذلك فانية لابقاء لها ، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ، ويهتم بما يزول عنه قريباً ، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! قال ابن جرير في روايته عن ابن مسعود أنه استقرئ (مَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) فلما بلغ (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) ترك القراءة ، وأقبل على أصحابه فقال : آثرنا الدنيا على الآخرة !؟ فسكت القوم ، فقال : آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ، ونساءها ، وطعامها ، وشرابها ، وزويت عنا الآخرة ، فآثرنا هذا العاجل ، وتركنا الآجل . وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى الأشعري : إن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ ، أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى » .

(إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى ﴿١٩﴾)

التفسير

١٨ ، ١٩ - (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى • صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) : الإشارة إلى السورة كلها ، عن ابن عباس : لما نزلت (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : كلها في صحف إبراهيم وموسى ، وقيل : الإشارة إلى قوله - تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) حتى قوله - تعالى - : (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) وروى ذلك عن قتادة . والإشارة إلى مائتي السورة كلها ، أى : إلى مضمونها ومقاصدها ؛ فإن ذلك ثابت في الصحف الأولى التى هى صحف إبراهيم وموسى ، وفى إلهامها ووصفها بالأولى ثم بيانها بقوله - سبحانه - : (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) إشارة إلى أنها قد بلغت الغاية فى التفخيم ، وعلو الشأن ، وكانت صحف إبراهيم عشرة ، وكذا صحف موسى - عليه السلام - أنزلت عليه قبل التوراة وكانت عبراً ومواعظ ، روى عن أبي ذر أنه قال : قلت : يا رسول الله : فما كانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبراً كلها . قلت : فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : أمثال كلها . والله أعلم .

سورة الفاشية

هذه السورة مكية ، وعدد آياتها ست وعشرون آية

مناسبتها لما قبلها :

لَمَّا أَشَارَ - سبحانه وتعالى - في السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجنة والنار إجمالاً ،
ناسب أن تأتي هذه السورة عقبها لِبَسْطِ هذا الكلام وتوضيحه .

مقاصد السورة :

بدأت بالحديث عن يوم القيامة بأسلوب يُشَوِّق إلى سماعه ؛ لبيان ما فيه من أهوال
وشدائد ، وبلاء وعناء ، مشيرة إلى أن الناس يوم القيامة فريقان ، فمنهم من لا يرون فيه
كرامة عند استقبالهم ، وإنما يلقون كل مهانة وعنت ومذلة ، ثم يدخلون ناراً حامية ،
وَيُسْقَوْنَ من عين آنية ، ومنهم من يستقبلون ذلك اليوم فرحين مستبشرين بظواهر الرحمة
الواسعة والنعيم العبد لهم : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ..) الآيات .
ثم ساقَت السورة الكريمة الأدلة والبراهين الواضحة على قدرة الله الباهرة على البعث بما يشاهدونه
بأعينهم ، والسماء العظيمة ، والجبال الشاهقة ، والأرض المنبسطة : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى
الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ...) الآيات . ثم أبرزت أمر الله لرسوله
ﷺ بالتذكير ؛ لأن مهمته الأولى بالنسبة إليهم مبينة أنه ليس مُسَلِّطاً عليهم فيجبرهم
على الإيمان : (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) .

وكان ختام السورة بيان أن من تولى وكفر بعد هذا التذكير ، فسوف يأخذه الله بذنبيه
ويعذبه العذاب الأكبر حين يرجع إليه بعد الموت ، لأن رجوعهم جميعاً إليه ، وحسابهم
عليه : (إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ...) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ④ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ⑤
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ⑥ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ⑦)

المفردات :

- (الْغَاشِيَةِ) : من أسماء يوم القيامة من غَشِيَهُ الأمرُ : إذا غطاه .
(خَاشِعَةٌ) : أى : ذليلة ، يقال : خشع في صلاته : إذا تدلل ونكس رأسه .
(عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ) : أى : عملت عملاً شاقاً تعبت فيه في الدنيا ، ولا جدوى له في الآخرة .
(تَصَلَّى) : أى : تلخل .
(أَنِيَّةٍ) : أى : بلغت أناها - بفتح الهمزة وكسرهما - وهو غاية حرها .
(إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) : وهو شجر في النار يشبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة ،
وقيل غير ذلك كما سيأتي في الشرح .

التفسير

١ - (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) :

هل : استفهام أريد به التعجب من حديث القيامة ، والتشويق إلى سماعه والإشعار بأنه
من الأحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ، ويتنافس في تلقينها الدعاة من كل

حاضر وباد . وهى اسم من أسماء القيامة .. قاله ابن عباس ، وقتادة وابن زيد وسفيان - والجمهور ، وأطلق عليها (الفاشية) لأنها تخشى الناس بشدائنها وتكتنفهم بأهوالها .
وظاهر كلام قطرب أن (هل) بمعنى (قد) حيث قال : قد جاءك حديث القيامة
يا محمد .

٢، ٣- (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ • عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) :

هاتان الآيتان وما بعدهما إلى قوله - تعالى : (وَزُرِّيُّ مَبْثُوثَةٌ) امتثشاف وقع جواباً عن الاستفهام التشويقي ، كأنه قيل من جهته عليه السلام : ما أتاني حديثها فما هو ؟ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : لم يكن أتاه - عليه الصلاة والسلام - حديثها ، فأخبر الله رسوله - عليه الصلاة والسلام - عنها فقال : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ) أى : وجوه الكفار - يوم إذ غشيتهم الفاشية - ذليلة لما اعتزى أصحابها من الخزي والهوان ، لأن المراد بخشوعها : ذلّها ، ولم توصف بالذل ابتداء لما فى وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم ، وأنها لم تخشع فى وقت ينفع فيه الخشوع ، وإنما خص الوجوه بذلك ، لأن الحزن والسرور إذا استحكما فى المرء أثرأ فى وجهه . (عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) أى : تعمل فى النار عملاً شاقاً تتعب فيه ، وهو جرّ السلاسل والأغلال ، والخوض فى النار والصعود والهبوط فيها جزاء التكبر عن العمل وطاعة الله تعالى فى الدنيا .

وقيل : عملت فى الدنيا أعمال السوء ، والتذت بها وتنعمت ، فهى فى نصيب منها فى الآخرة .

وعن زيد بن أسلم أنه قال : أى : عاملة فى الدنيا ناصبة فيها ، لأنها على غير هدى . فلائمة لها إلا النصب ، وخاتمتها النار .

٤ ، ٥- (تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً • تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَازِيَةٍ) :

أى : تدخل ناراً قد أحميت مدداً طويلة ، فلا حر يعلى حرها ، لأن أعمالها فى الدنيا كانت خامسة غلب عليها الشر والضلال . (تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَازِيَةٍ) أى : من عين ماء بلغت أناها بوصولها إلى أقصى غايتها فى الحرارة ، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدى : قد

انتهى حرماً وغليناها وحان شربها ، والثانيث في هذه الصفات والأفعال راجع إلى الوجوه ، والمراد أصحابها بدليل قوله - تعالى - :

٦ ، ٧ - (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۖ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) :

بيان لطعامهم إثر بيان شراهم ، أى : إن طعامهم في النار الذى ليس لهم طعام سواه هو الضريع ، وهو كما قال عكرمة : شجرة ذات شوك لاصقة بالأرض ، وقال غير واحد : هو جنس من الشوك ترعاه الإبل رطباً فإذا يبس تحامته ، وهو شر الطعام وأيشعه لاتقربه دابة ، أو هو سم قاتل ، وقريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع ، والظاهر أنه يستحضر لهم حقيقة ، أشار إلى ذلك الآلوسى .

وقيل : هو شجرة نارية تشبه الضريع أمر من الصبر وأنتن من الجيفة ، وأشد حرارة من النار ، والله - سبحانه - الذى أخرج من الشجر الأخضر ناراً لا يعجزه أن ينبت في النار شجر الضريع .

والعذبون من الكفار طبقات ، فمنهم من طعامه في النار الضريع ، ومنهم من طعامه الغسلين ، ومنهم من طعامه الزقوم ، فلاناقض بين هذه الآية وبين قوله : « وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ »^(١) .

(لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) أى : إن طعامهم ليس من جنس الطعام الذى يذهب الجوع ويمد بالسمن ، وإنما هو من شوك ، والشوك بما ترعاه الإبل وتقبل عليه ، وهذا نوع منه تعرض عنه الإبل ولا تقربه ، فليس له من منفعة الغذاء شيء ، وقيل : إنه طعام عنده يتضرع إلى الله - تعالى - ويطلب الخلاص عنه . وليس فيه منفعة الغذاء أصلاً ، وتذكير الجوع للتحقير ، أى : لا يغنى من جوع ما .

(وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِي جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ ۝١٠ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۝١١ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيهَا
مُرْرٌ مَّرْقُوعَةٌ ۝١٣ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝١٤ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝١٥
وَزَرَّابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝١٦)

الكلمات :

(نَاعِمَةٌ) : من النعومة ، وكُنِيَ بها عن البهجة وحسن المنظر .

(رَاضِيَةٌ) : أى قد رضيت بسعيها .

(عَالِيَةٌ) : مرتفعة ، أو عالية القدر ، فالعلو إما حسى وإما معنوى .

(لَغِيَةٌ) : أى : لا تسمع فيها نفساً لاغية ، والمراد أنها لا تتحدث باللغو : وهو كل قبيح من الكلام ، أو كل ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال ، أو هو الباطل .

(مَرْقُوعَةٌ) : كثيرة القرش عالية السم .

(وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ) : أى : معدة بين أيديهم ، والأكواب : جمع كوب ، وهو قلع لا عروة له .

(وَنَمَارِقُ) : أى : وسائد صنعت للاتكاء عليها ، والنمارق : جمع ثمرقة ، وهى الوسادة الصغيرة - بضم النون والراء ، ويكسرهما وفتحهما .

(وَزَرَّابِيُّ) : أى : بسط عراض فاخرة ، أو هى الطنافس التى لها خمل وهو الهدب ، واحدها زَرَبِيَّةٌ - مثلثة الزاى .

التفسير

٨-١١) (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ * لِّسَانُهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَآغِيَةً) :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه - حال الأشقياء شرع في رواية حديث أهل الجنة ، وتقديم حكاية أهل النار لَأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي تَهْوِيلِ الْغَاشِيَةِ ، وَتَفْخِيمِ حَدِيثِهَا ، وَلِأَنَّ حِكَايَةَ حَسَنِ حَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَا يَتَقَبَّلُونَهُ فِيهَا مِنَ النِّعَمِ بَعْدَ حِكَايَةِ سُوءِ حَالِ أَهْلِ النَّارِ ، ثَمَّ يَزِيدُ الْمُحْكَى - حَسَنًا وَجَمَالًا .

وَالْمَعْنَى : أَنَّ وَجُوهَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاعِمَةٌ ، أَيْ : ذَاتٌ بَهِيَّةٌ ، وَحَسَنٌ ، وَإِشْرَاقٌ وَنَصَارَةٌ ، كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - : « تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ » ^(١) وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فَرَحَةٌ بِمَا لَقِيتَ مِنْ جَزَاءِ سَعْيِكَ فِي الدُّنْيَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ نَاعِمَةً مِنَ النِّعَمَةِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مِنَ النَّعِيمِ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى : وَجُوهٌ مُتَنَعِمَةٌ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهِيَ وَجُوهَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ جَزَاءَ طَاعَتِهِمْ ، وَإِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَلَمْ تَعْطَفْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ) عَلَى مَا قَبِلُهَا وَهِيَ : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ) لِإِذْنَانَا بِكَمَالِ تَبَايُنِ مَضْمُونِهِمَا .

(لِّسَانُهَا رَاضِيَةٌ) أَيْ : رَاضِيَةٌ بِعَمَلِهَا الَّذِي عَمِلَتْهُ فِي الدُّنْيَا تَنْفِيذًا لِأَمْرِ رَبِّهَا ، وَاتِّبَاعًا لِهَدْيِ الرَّسُولِ ﷺ حَيْثُ شَاهَدَتْ ثَمَرَتَهُ (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) أَيْ : مَرْتَفَعَةٍ السَّمْتِ ، وَوَصَفَهَا بِذَلِكَ لِأَنَّ خَيْرَ الْأَمَاكِنِ مَا كَانَ مَرْتَفَعًا شَاهِقًا الْبِنَاءَ كَقَوْلِهِ :

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ

أَوْ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ الْقَدْرِ . فَالْعُلُوُّ إِمَّا حَسِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ ، وَجَمْعُ بَيْنِهِمَا أَبُو حَيَّانَ ، وَعُلُوُّ الْقَدْرِ : أَنَّ تَكُونُ رَفِيعَةً فِي أَوْصَافِهَا وَمَزَايِهَا ، وَبِمَا اخْتَصَتْ بِهِ مِنْ أَلْوَانِ النَّعِيمِ ، وَسَمِيَتْ دَارَ النَّعِيمِ بِالْجَنَّةِ لِأَنَّ اسْمَهَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْاجْتِنَانِ ، وَهُوَ السُّتْرُ ؛ لِتَكَاثُفِ أَشْجَارِهَا وَلِتَطْلِيلِهَا بِالتَّنْفَافِ أَغْصَانِهَا (لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَآغِيَةً) الْإِسْنَادُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْمُرَادُ : أَصْحَابُهَا الَّذِينَ يَتَأَنَّى خَطَابَهُمْ أَيْ :

لا تسمع فيها كلمة ذات لغو أو لا تسمع نفساً تلغو ، فإن كلام أهل الجنة ذُكر وطاعة وحمد لله على ما رزقهم من النعم الدائم ، ويراد باللغو : الباطل ، أو كل قبيح من الكلام ، أو ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال ، وفي تنزيه نعيم أهل الجنة عما هو من لوازم نعيم غيرهم في الدنيا تشبيه للمؤمنين إلى أنه لا يليق بهم أن يكونوا من أهل اللغو مهما فاض عليهم النعيم ، واتسعت لهم النعمة ، بمعنى أن نعيمهم ينبغي أن يكون نعيم أهل الفضل والجد لا نعيم أهل الجهل والحمق .

١٢-١٥ - (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ • فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ • وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ • وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ • وَزَرَائِبُ مُبْثُوثَةٌ) :

أى : فى تلك الجنة عين عظيمة لا ينقطع ماؤها عن الجريان ، أوعيون كثيرة ، كقوله - تعالى - : (عَلِمَتْ نَفْسٌ • أَى : نفوس ، والتنوين فى (عين) للتعظيم ، أو التكثير ، ووصف ماء العيون بالجريان للإشارة إلى أنه بارد صافٍ ، لأن ماء العيون إذا كان جارياً يكون فى العادة بارداً صافياً مع ما فى منظر الماء الجارى من مسرة وارتياح . (فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) أى : أن سرر الجنة مرفوعة عن الأرض ، أورفعة المقدار ، كثيرة الفرس ، زيادة لهم فى الراحة والنعم . قالوا : فإذا أرادوا الجلوس عليها تواضعت لهم . (وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ) بين أيديهم لمن أرادها من أصحابها ، أو موضوعة على حافة العيون ، معدة للشرب ، لاحتياج إلى من يملؤها . وهى قداح لا عرى لها . (وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ) وهى الوسائد التى صف بعضها إلى بعض للاستناد إليها ، والاتكاء عليها ، سواء أكانت هذه على السرر أو فى جوانب المسكن ، فإذا أراد المؤمن أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى .

والنارق : جمع نمرقة ، وهى الوسادة الصغيرة .

١٦ - (وَزَرَائِبُ مُبْثُوثَةٌ) :

أى : بسط عراض فاخرة ، مبسوطة هنا وهناك لمن أراد الجلوس عليها ، أو مفرقة فى المجالس . وقال الفراء : هى الطنافس التى لها خمل رقيق ، أى : هذب ، وقال الراغب : إنها فى الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى موضع ، ثم استعيرت للبسط ، وواحد الزرائى : زربية - مثلثة الزاى .

(أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ
كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ
كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(الإِبِلِ) : اسم جمع لا واحد له من لفظه ، يصدق على القليل والكثير ، وهو مؤنث ،
والإِبِل : الجمال .
(سَطِحَتْ) أى : بسطت ومهدت للإقامة عليها .
(يَمْصِطِرُ) أى : يمسك عليهم قاهر لهم .
(إِيَابَهُمْ) أى : رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى سوانا . والإِيَاب : مصدر (آب) ،
بمعنى رجع .

التفسير

١٧ - (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) :

استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الفاشية - وما هو مبنى عليه من البعث الذى
هم فيه مختلفون - وذلك بالاستشهاد عليه بأربعة أدلة مشاهدة لا يستطيعون إنكارها .
وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة قال : لَمَّا نَعَتَ اللَّهُ - تعالى - ما فى الجنة عجب
من ذلك أهل الضلال ، فأنزل - سبحانه - تعالى - : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ) الآية .

والهمزة للإنكار والتوبيخ ، أى : أينكرون البعث وأحكامه ، ويستبعدون وقوعه من
قدرة الله - عز وجل - فلا ينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم ، يستعملونها كل حين ،

ولا يستطيعون إنكارها كيف خلقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سنن خلق سائر أنواع الحيوانات في عظم جثتها ، وشدة قوتها ، وعجيب هيئاتها اللائقة بتأتى ما يصدر عنها من الأعمال الشاقة كتحمل الأثقال العظيمة وهى باركة ؟ ثم إيصالها الأحمال الفادحة إلى مختلف الأقطار ؟ وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن ظمأها ليبلى ثمانية أيام ، وقدرتها على قطع الفيافي والقفار مع لين وسهولة فى السير حتى اعتبرت بحق سفينة الصحراء ؟! وفى أنها تكتفى فى غذائها بما تيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يراعاه سائر البهائم ! وهى مع ضخمتها تنقاد للضعيف ، وتخضع للصغير وتبرك لتحمل من قرب ، ثم تنهض بما تحمل ! وينتفع بأصوافها وأوبارها وألبانها ولحومها ! وفيها غير ذلك من الزايات التى لا يماثلها فيها حيوان آخر !

وخصت بالذكر لأنها أعجب ما عند العرب ، ولهم على أحوالها أتم وقوف ، وعن الحسن أنها خصت بالذكر لأنها تأكل النوى والقُت ، وتخرج اللبن ، وقيل له : الفيل أعظم فى الأعجوبة ، فقال : العرب بعيدة العهد بالفيل ، ثم هو خنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره كما يركب ظهر البعير من غير مشقة فى ترويضه ، ولا يحلب دمه .

والتناسب بينها وبين المتعاطفات عليها - كما قال عصام الدين - : إن خيال العرب جامع بين الأربعة ، لأن ما لهم النفيس الإبل ، ومدار السقى لهم على السماء ، ورعيهم فى الأرض ، وحفظ مالهم بالجبال .

١٨ - ٢٠ - (وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ • وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ • وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) :

أى : وإلى السماء التى تقع عليها أبصارهم ليلاً ونهاراً ، كيف رُفعت رفعا بعيد المدى بلا مساك ولا عمد بحيث لا ينال ذلك الفهم والإدراك ؟! وكيف زُينت بنجوم تكثر هذه الكثرة فلا تدخل فى حساب الخلق ، صنع الله الذى أتقن كل شئ خلقه ، كما قال - تعالى :
« أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ » ^(١) .

(وَلِإِي الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً مع ارتفاعها الشامخ لئلا تميد الأرض بأهلها وتترززل ، وجعل في تلك الجبال ما جعل مما فيه خيرهم وصلاحهم .

(وَلِإِي الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) أى : مدت بتوطئة وتمهيد ، حسبما يقتضيه صلاح أمور أهلها بحيث يسهل عليهم أن يضربوا فيها . ويتقلبوا عليها . فهي كلها بساط واحد تنبسط من الأفق إلى الأفق .

فهذه الآيات الأربعة ، نُبِّهَ البدوى إلى الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذى يركب عليه والسماء التى فوق رأسه ، والجبل الذى ينتفع بما فيه ، والأرض التى هى مستقره ومثواه ، بما يستدل على أن من خلق هذه الأشياء الشاهدة على قدرة الخالق العظيم ، المالك للتصرف ، لا يعجزه أن يحقق البعث والنشور ، وذلك ليرجعوا عما هم عليه من الإنكار ، والنفور ، ويسمعوا إنذارك ، ويستعدوا ليوم اللقاء بالإيمان والطاعة .

(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۚ
إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۚ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۚ إِنَّ إِلَيْنَا
إِذَا يَأْتُهُمْ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۚ)

المفردات :

(بِمُصَيِّرٍ) : بمسلط عليهم ، قاهر لهم .

(إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ) : إلا من أعرض عن الطاعة .

(إِذَا يَأْتُهُمْ) : رجوعهم إلينا لا إلى غيرنا ، من (آب) إذا رجع .

التفسير

٢٤-٢١ - (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ .
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ) :

بدأت الآيات بقوله - تعالى - : (فَذَكِّرْ) فالفاء لترتيب الأمر بالتذكير على عدم النظر في مخلوقات الله الدالة على قدرته البالغة ، والتي هي نصب أعينهم ، أى : فاقتصر على التذكير ، ولا تلج عليهم ، ولا تنعأ بما يقع منهم من إعراض عن النظر والتفكير ، وقوله - سبحانه - : (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ) تعليل للأمر بالتذكير وتحديد لذلك الأمر الذى بعث الله لأجله رسوله ﷺ وهو تذكير الناس بالأدلة وبما نسوه من أمور دينهم ، وليس فى سلطانه - عليه الصلاة والسلام - أن يخلق الاعتقاد فيهم ، أو أن يكون رقيباً على قلوبهم ، لأنه هاد ومرشد ، وليس عليه إلا البلاغ .

(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ) أى : لست بمسلط عليهم ، تقهرهم على ما تريد ، وتدفعهم إليه كقوله - تعالى - : « وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » ^(١) .

(إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ) أى : لكن من أعرض عن الطاعة وجحد الحق المفروض عليه ، فإن الله - تعالى - الولاية عليه والقهر . (فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ) : وهو عذاب الآخرة ، فإنه الأكبر ، وعذاب الدنيا بالنسبة إليه أصغر ، وقيل : المعنى : لست بمصير عليهم إلا من تولى وأقام على الكفر . فإنك مسلط عليه بما يؤذن لك من جهاده وقتله وسببه وأسره ، وبعد ذلك يعذبه الله - تعالى - فى جهنم . فيكون فى الآية وعيد لهم بجهادهم وقتالهم . حيث يقتلون ويؤسرون . وبعذاب جهنم فى الآخرة . ويمجوز أن يكون إبعاداً بالجهاد فقط . على أن المراد بالعذاب الأكبر : القتل وسبى النساء والأولاد . وسائر ما يترتب على الجهاد من البلى ، فيكون فيه إشارة إلى أن هذه الأمة أكبر عذابها فى الدنيا ذلك العذاب . لا ما كان فى الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما .

٢٥، ٢٦ - (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) :

تعليل لتعذيبه إياهم بالعذاب الأكبر ، أى : إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث ، لا لأحد سوانا لا استقلالاً ، ولا اشتراكاً ، بمعنى أن إياهم ليس إلّا إلى المقتدر على الانتقام الذى لا يملك هذا العذاب سواه .

(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) أى : إن حسابهم علينا فى المحشر لا على غيرنا ، فنحاسبهم على أعمالهم ، ونجازيهم بها جزاء أمثالهم ، و (على) فى قوله : (عَلَيْنَا) لتأكيد الوعيد لا للوجوب ؛ إذ لا يجب على الله شئ . وفى تصدير الجملتين بـ « إِنَّ » ، وتقديم خبرها . والإتيان بضمير العظمة ، وعطف الثانية على الأولى بكلمة (ثم) المفيدة لبعد منزلة الحساب فى الهول والشدة : ما يدل على غاية السخط الموجب لتشديد العذاب . والله أعلم .

سورة الفجر

هذه السورة مكية ، وآياتها ثلاثون

مناسبتها لما قبلها :

لما ذكر - سبحانه - في السورة السابقة «وَجْهٌ يُؤْمِنُ خَاشِعَةً» و «وَجْهٌ يُؤْمِنُ نَاعِمَةً» أتبعه - تعالى - في هذه السورة بذكر طوائف المكذبين والمتجبرين كقوم عاد وثمود ، وقوم فرعون ، وهؤلاء وجوههم خاشعة ذليلة ، وأشار - سبحانه - إلى الصنف الآخر الذين اتصفوا بأن وجوههم ناعمة بقوله - تعالى - (يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) وتلك مناسبة واضحة لمجيء هذه السورة بعد السورة السابقة ، وأيضاً فيها مما يتعلق بأمر الغاشية وما فيها .

أهم مقاصدها :

١ - ذكرت السورة قصص بعض المكذبين لرسول الله ، وبينت ما حل بهم من تنكيل ، وتدمير (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ) الآيات .

٢ - أبرزت ما بدر من الإنسان حينما اختبره ربه في هذه الحياة بالخير والشر ، والغنى والفقر ، وأشارت إلى طبيعته في حبه الشديد للمال ، والرغبة في الاستزادة منه ، ولا يسألون أهو من حلال أم من حرام ؟ (فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَغَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ..) الآيات .

٣ - تحدثت عن الآخرة وأحوالها وشدائدها ، وعن مجيء ربك لفصل القضاء والملائكة صفواً صففاً ، وإحضار جهنم ، وانقسام الناس إلى سعداء ، وأشقياء . (كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ..) الآيات .

٤ - لفتت الأنظار إلى ندم المفرطين والعصاة ، وأسفهم في وقت لا ينفع فيه الندم ، ولا يجدى الأسف ، بل هم يومئذ يعذبون عذاباً لا مثيل له ، ويوثقون وثاقاً بلغ الغاية في الضبط والإحكام (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَبَاتِي ...) الآيات .

٥ - ختمت السورة ببيان أن مرجع المؤمنين عند الموت إلى الرحمة والرضوان ، ونعيم الجنان (يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً • فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّاتِي) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْفَجْرِ ١) وَلَيَالٍ عَشِيرٍ ٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ ٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدَىٰ حَجَرَ ٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَيَالْمِرْصَادِ ١٤)

المفردات :

(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) : الزوج والفرد من كل شيء .

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ) أى : يمضى بحركة الكون العجيبة ، أو أقسم بالليل وقت أن يُسرى فيه ، وإسناده المرى إليه مجاز على حد (ليل نائم) أى : ينام فيه .

(لِيُنْذِرَ حَاجِرٍ) أى : لذى عقل ، سمى به لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن التهافت فيها لا ينبغي .

(إِرَمَ) هى عاد الأولى ، تسمية لهم باسم جدهم ، وقيل : إرم : بلدتهم وأرضهم التى كانوا عليها .

(ذَاتِ الْعِمَادِ) أى : أن قدودهم وقاماتهم كالأعمدة فى الطول .

(جَابُوا الصَّخْرَ) أى : قطعوا صخر الجبال ، واتخذوا فيها بيوتاً ، ومنه : يجوب فلان البلاد ، أى : يقطعها .

(فِى الْأَوْتَادِ) أى : الجنود الكثيرة ، وكانت لهم مضارب كثيرة ، يشدون خيامها إذا نزلوا بالأوتاد .

(فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) الصب : التتابع ، والسوط : الجلد المضفور ، أى : المجدول ، وذلك مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه ، إذ الصب يشعر بالدوام ، والسوط بزيادة الإيلام ، بمعنى أنهم عذبوا عذاباً مؤلماً دائماً .

(لَيَالٍ مِرْصَادٍ) : وهو المكان الذى يقوم فيه الرصد ، وهذا مثل لإرصاده العباد ، وأنهم لا يفوتونه ، وأنه عالم بما يصدر عنهم ، فيجازيهم عليه .

التفسير

١ - ٥ - (وَالْفَجْرِ . وَكَيْالٍ عَشْرِ . وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ . مَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ) :

أقسم الله سبحانه - بهذه الأقسام الخمسة لشرفها وعظمتها ، ولما فيها من الفرائد الدينية والدنيوية ، فأقسم بالفجر - وهو الصبح لما يحصل به من ظهور الضوء ، وانتشار الناس لتحصيل الرزق ، وقيل : هو صلاة الفجر ، لأنها مشهودة يشهدها ملائكة الليل ، وملائكة النهار . وعن مسروق ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة ، وهو خاتمة الليالي العشر ، كما أقسم بالليالي العشر لشرفها بما يقع فيها ، والمراد بها : عشر ذى الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف ، وقد ثبت في صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعاً : (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ مِثْلِهِ الْأَيَّامِ) يعنى عشر ذى الحجة . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) ، وقيل : المراد العشر الأول من المحرم وفيها يوم عاشوراء ، وقد ورد في فضله ماورد . وروى

عن ابن عباس أنهم العشر الآخر من رمضان ، واستدل له بعضهم بالحديث المتفق على صحته ، قالت عائشة - رضى الله تعالى عنها - « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - تعني العشر الآخر من رمضان - شَدَّ مِثْرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ ، وَأَيًّا مَا كَانَ فَتَنَكِبِرَ لِيَالٍ لِلتَّعْظِيمِ ، وَقِيلَ : لِلتَّبْعِيضِ ، لِأَنَّهَا بَعْضُ لَيَالِ السَّنَةِ أَوْ الشَّهْرِ . وَكَوْنُهُ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ أَوَّلَى .

(وَالشَّفْعُ وَالزُّنْبُرُ) أى : أقسم - سبحانه - بشفع الأشياء ووترها ، أو بشفع هذه الليالي ووترها ، أو بشفع الصلاة ووترها ، أو بيوم النحر وهو شفع ، وبيوم عرفة وهو وتر ، وقد كثرت فيها الأقوال ، والله أعلم بحقيقة الحال .

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ) أى : وأقسم بالليل وقت أن يسرى فيه ، وإسناد السرى إليه مجاز ، على حد « ليل نائم » أى : ينائم فيه ، أو المراد : أقسم بالليل إذ يمضى بقدرة الله العجيبة ، كقوله تعالى « وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِّرَ » والقسم بالليل لما فيه من الستر الذى قد يقتضيه الحال ، وجواب هذا القسم والأقسام السابقة محذوف يدل عليه قوله تعالى - « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ » إلى قوله : « فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ » أى : ليعذب الذين كفروا بالله ، وأنكروا البعث أشد العذاب وأفساه (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ) المشار إليه بـ (ذَلِكَ) هو الأمور الخمسة المقسم بها ، والاستفهام للتقرير ، أى : إن في هذه الأمور للشملة على باهر الحكمة وعجيب الصنعة قسماً مقنعاً لذي عقل ولب فضلاً على أنها مستحقة لأن يقسم بها تنبيهاً على علو شأنها ، وفخامة قدرها لإشارتها إلى الخالق العظيم .

٦- ٨ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ) :

استشهاد بعلمه - عليه الصلاة والسلام - بما يدل عليه من تعذيب عاد وأضرابهم المشار كين لقومه ﷺ في الطغيان والفساد ، كأنه قيل : ألم تعلم علماً يوازي العيان في الإيقان كيف عذب ربك عاداً ونظائرهم ؟! فيعذب هؤلاء أيضاً لاشتراكهم فيما يوجب

الكفر والمعاصي ؟ ! والاستفهام للتقرير ، والمراد بعاد : أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام ابن نوح - عليه السلام - وهم قوم هود - عليه السلام - مُّمُوا باسم أبيهم ، كما سُمي بنو هاشم هاشمًا .

وقيل لأوائلهم : عاد الأولى ، ولأواخرهم : عاد الآخرة ، وإطلاق اسم الأب على نسله مجاز شائع حتى ألحق بعضهم بالحقيقة .

(إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) . إرم عطف بيان لعاد زيادة في التعريف بهم ، وللايذان بأنهم عاد الأولى ، وهو تسمية لهم باسم جدهم ، والآكثرون على أنها اسم مدينة عظيمة باليمن ، والوصفان لها ، والمراد : ذات البناء الرفيع ، ولقد أرسل الله إلى عاد هودًا - عليه السلام - فكذبوه وخالفوه فنجاه الله ونجى من آمن معه منهم ، وأهلكهم بريح صرصر عاتية « سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا » ^(١) وذكرت قصتهم في القرآن في غير موضع ، وكانوا يسكنون خيام الشعر ذات الأعمدة التي ترفع عليها - عن قتادة وابن عباس في رواية عطاء : المراد : ذات الخيام والأعمدة .

وقد يراد بذات العماد الوصف لإرم نفسها ، بمعنى أنها ذات القدود الطويلة ، على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ، واشتهر أنه كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاً وأكثر ، وقيل غير ذلك .

(الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ) : صفة أخرى لإرم ، أي : ليس لهم مثيل في عظم الأجرام ، وقوة البطش في بلاد الدنيا ، حتى قيل : كان الرجل منهم يحمل الصخرة ، ويلقيها على الحي فيهلك كل من فيه ، وهم الذين قالوا : « مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً » ^(٢) وكانوا يسكنون عُمان وحضر موت من بلاد الأحقاف ^(٣) .

(١) سورة الحاقة من الآية رقم ٧ .

(٢) سورة فصلت ، من الآية : ١٥ .

(٣) يقال قرمل المعرج : حقف ، والجمع : أحقاف .

قال تعالى : « وَادْكُرْ آخَا عَادٍ إِذْ أُنْذِرَ قَوْمَهُ بِالْأَخْقَافِ »^(١) وقد امتن عليهم - سبحانه -
بقوله : « وَرَدَّكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً »^(٢).

٩ - (وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) :

عطف على عاد ، وتمود : قبيلة مشهورة ، سميت باسم جدهم (تمود) أخى جدیس ،
وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بن نوح - عليه السلام - كانوا عرباً من العاربة يسكنون
الحجر بين الحجاز وتبوك ، وكانوا يعبدون الأصنام ، وقد جابوا صخر الجبال
أى : قطعوه ، واتخذوا فيها بيوتاً نحتوها من الصخر ، كما قال تعالى : « وَتَنْحِتُونَ مِنَ
الْجِبَالِ بَيْوتًا قَارِئِينَ »^(٣) وهم أول من نحت الجبال ، والصخور ، والرخام ، وقيل : إنهم
بنوا ألفاً وسبعمئة مدينة كلها من الحجارة بوادى القرى .

١٠ - ١٢ - (وَيُوعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ » فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ) :

أى : وفرعون ذى الجنود الكثيرة ، وكانت لهم مضارب متعددة يضربون أوتادها إذا
تزلوا حتى تستوعب تلك الأعداد الوفيرة ، وقيل : إنه كان يدق للمعذب أربعة أوتاد ،
ويشده مبطوحاً على الأرض فيعذبه بما يريد من ضرب أو إحراق أو غيرهما .

(الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ) صفة للمذكورين : عاد ، وتمود ، وفرعون ، أى : وعثوا
فى البلاد التى كانت لهم وتجاوزوا الحد فى الظلم والطغيان . (فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ) أى :
بالكفر بالله ، واقتراف سائر المعاصى .

١٣ - (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) :

المراد : إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه وأشدّها ، إذ الصب لشيء مائع يشمر بالتتابع
والسوط بشعر بزيادة الإيلام ، حيث إنه شاع استعماله فى الجلد المصفور الذى يتخذ عادة
للمبالغة فى العقاب ، أى : عذبوا عذاباً دائماً دائماً مؤلماً .

(١) سورة الأحقاف ، الآية : ٢١ .

(٢) سورة الأعراف ، من الآية : ٦٩ .

(٣) سورة الشعراء الآية : ١٤٩ .

١٤ - (إِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ صَادِرٌ) :

تعليق لما قبله ، والأصل في المرصاد المكان الذي يقوم فيه الرصد للمراقبة والاستطلاع .
والمراد أنه - تعالى - يرقب عمل كل إنسان ، ويحصيه عليه ، ويجازى بالخير خيراً ،
وبالشر شراً ، ولا يغوته من الخلق أحد ، ولا من أعمالهم شيئاً ، ومنهم أولئك الجبابرة
الطغاة الذين عاثوا في الأرض فساداً ، واتخذوا لله أنداداً وشركاء ، وأضرابهم ككفار مكة .

(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ، وَنَعَّمَهُ ،
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ⑮) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ،
فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ⑯) كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْبَتِّيمَ ⑰) وَلَا تَحْضُونَ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ⑱) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ⑲) وَتُحِبُّونَ
الْأَمْوَالَ حُبًّا جَمًّا ⑳)

المفردات :

(إِذَا مَا ابْتَلَاهُ) : عامله معاملة المختبر .

(فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) : أى ضيقه عليه .

(التُّرَاثُ) : المال للوروث .

(أَكْلًا لَّمًّا) : أى شديداً لا تتركون منه شيئاً ، واللَّمُّ : الجمع .

(جَمًّا) : كثيراً مع حرص يقال : جم الماء في الحوض : إذا كثر واجتمع .

التفسير

١٥ - (فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) :

هذه الآية وما بعدها كلام متصل بما قبله ، أى : الواجب لمن علم أن ربه بالمِرصاد أن يسعى للعاقبة ولا يصرف كل همه للعاجلة ، كأنه قيل : إنه - تعالى - بالمِرصاد من أجل الآخرة لمراقبة أحوال عباده ومجازاتهم على أعمالهم خيراً كانت أو شراً ، فهو - سبحانه - لا يطلب إلا السعى لها ، أما الإنسان فقد عكس ، وأصبح كل همه الدنيا ولذائدها (إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ) أى : عامله معاملة المختبر بالغنى واليسار (فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) بالمال الوفير ، والجاه العريض ، وأسباب القوة والعزة (فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) أى : أكرمنى بذلك لمزيد استحقاقى له ، فيرى أن الإكرام فى كثرة الحظ من الدنيا ، ولم يخطر بباله أنه فضل تفضل الله به عليه فى دنياه ليختبره هل يشكر أو يكفر ؟ ! كما قال الله - تعالى - : « أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّتُهُمْ فِيهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَا نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ »^(١).

١٦ - (وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) :

وأما هو - أى : هذا الإنسان - إذا ما اختبره ربه (فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) أى : جعله ضيقاً بمقدار ما يحفظ به ريقه ، ليرى هل يصبر أو يجزع (فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) أى : إنه يرى الهوان والمذلة فى الفقر ، وقلة الحظ من الدنيا التى هى كل همه ، وغفل عن أن التفتير قد يؤدى إلى كرامة الدارين ، وأن التوسعة قد تفضى إلى خسرتها ، وأن كل ما يقع قد اقتضته الحكم البالغة لله - تعالى - فإن الله يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب وبضيق على من يحب ومن لا يحب ، فقد يوسع على الكافر وهو مهان ، وبضيق على المؤمن وهو مكرم ، وإنما المدار فى ذلك على طاعة الله فى الحالين ، بأن يشكر الله إذا كان غنياً ، وأن يضجر إذا كان فقيراً .

١٧ - (كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) :

بدلت الآية بقوله سبحانه (كَلَّا) لردع الإنسان عن قوليه المحكيين في الآيات السابقة والتكذيب له فيهما ، وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - المعنى : لم أبتله بالغنى لكرامته على ، ولم أبتله بالفقر لهوانه على ، بل ذلك لمحض القضاء والقدر ، وقوله - سبحانه - (بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) إلى آخره ، انتقال وترق من ذمه بالقبيح من القول إلى الأقيح من الفعل ، وتوجيه الخطاب إلى كفار مكة الداخلين فيما سبق دخولا أولاً لتشديد التقرير أى : بل لكم أفعال وأحوال أشد شراً مما ذكر ، وأدل على تهالككم على المال الذى أكرمكم الله بكثرة فتبخلون به ، وتحرمون اليتيم الذى هو أهل له ، وأحق بالبر به والإحسان إليه كما جاء في الحديث الذى رواه ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحَسِّنُ إِلَيْهِ ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ» وورد أيضاً : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وقرن بين أصبعيه : الوسطى والى نلى الإبهام) كما رواه البخارى ومسلم .

١٨ - (وَلَا تَحَافِظُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) :

أى : لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المساكين ، ولا تأمرون به ، والمراد من المسكين : ما يعم الفقير .

١٩ - (وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا) :

أى : وتأكلون المال الموروث أكلاً ذاكم وجمع من أى جهة حصل لكم من حلال أو حرام ، وكانوا لا يورثون النساء والصبيان ، وتأكلون أنصباهم ويقولون : لا يأكل الميراث إلا من يقاتل ويحمى الحوزة ، أو يأكلون ما تركه المورث سواء أجمعه من حلال أم من حرام عالمين بذلك .

وفى الكشف : يجوز أن يذم الوارث الذى ظفر بالمال سهلاً مهلاً من غير أن يفرق فى جمعه فيسرف فى إنفاقه ، ويأكله أكلاً واسعاً جامعاً .

٢٠ - (وَتُجِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) :

أى : كثيرًا ، كما قال ابن عباس . وزاد بعضهم : فاحشًا ، والمراد : أنكم تحبونونه مع حرص وشره ، والجَمُّ : الكثير .

(كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۚ يَقُولُ يَلْبِثَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ۖ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَاهُ أَحَدٌ ۚ)

المفردات :

(دَكًّا دَكًّا) الدك : الهدم وكسر الحائط والجبل ، أى : دكت الأرض مرة بعد أخرى حتى صارت هبلة منشورًا .

(وَجَاءَ رَبُّكَ) أى : أمره وقضاؤه .

(وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى) : ومن أين له التذكّر ؟ ! استفهام إنكارى لتحقيق أنه ليس يتذكر لعدم جدواه ولوقوعه بعد أوامره .

التفسير

٢١ - (كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) :

يخبر - تعالى - عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة ، والشدائد المذهلة فيقول : (كَلَّا) وهى ردع وزجر لهم عن أفعالهم القبيحة ، وقد يكون معناها « حقًا » وقوله

- سبحانه - : (إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) إلى آخره استئناف جنى به بطريق الوعيد تعليلاً للردع .

أى : إذا هدم كل ما على الأرض بالدك والزلزلة مرة بعد أخرى حتى انكسر وتفتت ، وأصبح كل ما على وجهها من جبال ، وقصور وأبنية وحصون هباء منثوراً ، وتكرر الدك للاستيعاب ، بمعنى أنها دكت دكا متتابعاً . وقال المبرد : الدك : حط المرتفع بالسط . والتسمية ، وعليه فالعنى : إذا سويت الأرض تسمية بعد تسمية ، ولم يبق على وجهها شيء حتى صارت كالصخرة المساء ، وأياً ما كان فهو عبارة عما عرض لها عند النفخة الثانية .

٢٢ - (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) :

أى : وجاء أمر ربك وقضاؤه بحذف المضاف للتهويل ، واختار جماعة أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره ، ووضوح آثار قدرته وسلطانه - عز وجل - ورأى السلف - رضى الله عنهم - أنه مجئ من غير تكليف ولا تمثيل نؤمن به ولا نطلب معناه .

(وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) أى : جنسهم ، فيشمل ملائكة السموات والأرض جميعاً ، يجيئون بين يدى ربهم مصطفين ، أو ذوى صفوف ، فإنه قيل : ينزل ملائكة كل سماه فيصطفون صفاً بعد صف بحسب مراتبهم ومنازلهم محلّقين بالإنس والجن . وروى أن ملائكة كل سماه تكون صفاً حول الأرض ، فالصفوف سبعة على ما هو الظاهر ، والآية تصور لنا الهيبة والعظمة ، وظهور السلطان الإلهى فى ذلك اليوم .

٢٣ - (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى) :

أى : وكشفت جهنم يوم القيامة للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم ، فالجى متجاوز فيه كما فى قوله تعالى : « وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى »^(١) ، وقوله سبحانه : « وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ »^(٢) والأرجح أن يكون الجى على حقيقته ، فقد أخرج مسلم والترمذى

(١) سورة النازعات ، الآية : ٣٦ .

(٢) سورة الشعراء : ٩١ .

وابن جرير وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) ، وفي رواية بزيادة (حتى تُنصب على يسار العرش لها تَغَيِّظ وزفير) .

قال الآلوسی : وحمله على المجاز لا يدعو إليه إلا استحالة الانتقال الذي يقتضيه المعنى الحقيقي ، وهو لعمري غير مستحيل ، فيجوز أن تخرج وتنتقل من محلها في الحشر ثم تعود إليه ، والحال في ذلك اليوم وراء ما تتخيله الأذهان . اهـ

(يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ) أى : في ذلك اليوم العصيب ، والموقف الريب تذهب الغفلة ويتذكر الإنسان عمله الذي نسيه ، وفرط فيه ، وذلك بمشاهدة آثاره وأحكامه ، أو بمشاهدة عينه ، بناء على أن الأعمال تتجسم في النشأة الآخرة ، فتبرز كل من الحسنات والسيئات بما يناسبها من الصور الحسنة أو القبيحة أو (يتذكر) من التذكر بمعنى الاتعاظ ، أى : يتعظ بما يرى من آثار قدرة الله - عز وجل - وبالعظمت ، وقوله - سبحانه - : (وَأَنْتَ لَهُ الذَّكْرَى) اعتراض جيء به لتحقيق أن ما وقع منه ليس يتذكر حقيقة لخلوه عن الفائدة ، لكونه وقع في غير أوانه ، أى : ومن أين تكون له منفعة الذكرى وقد فات وقتها . بعضى الحياة التي أضعافها بفصلته ١٩ ! ولو كان على بصيرة من أمره لعلم أن الحياة هي دار العمل ولاجزاء فيها ، وأن الآخرة التي تذكر فيها هي دار الجزاء ولاعمل فيها .

٢٤ - (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي) :

استثناف وقع جواباً عن سؤال مقدر ، كأنه قيل : ماذا يكون عند تذكره ؟ فقيل : (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي) أى : يدفعه ما يقبض به نفسه من الندم والحسرة إلى أن يقول : يا ليتني قدمت عملاً صالحاً ينفعني في آخري فهي حياتي في الباقية ، أو يا ليتني قدمت وعملت أعمالاً نافعة وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها اليوم .

٢٥ ، ٢٦ - (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وِقَاةُ أَحَدٍ) :

ففي ذلك اليوم الذي ذكر فيه ما سبق من الأحوال والأقوال كذلك الأرض ، ومجئ ربك والملائكة صفًا صفًا ، وكشف جهنم للناظرين أو الإتيان بها ، وتذكر الإنسان لما نسيه في

ذلك اليوم (لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ • وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ) الهاء إما لله ، أى : لا يتولى عذاب الكافر ووثاقه بتقييده بالسلاسل والأغلال لا يتولى ذلك أحد ولا يباشره أحد إلا الله ، إذ الأمر كله له - تعالى - فى ذلك اليوم ، والمراد أنه ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله لذلك الكافر وإما أن تكون الهاء للإيمان الموصوف ، أى : لا يُعَذَّب ولا يوثق أحد من الزبانية أحدًا من أهل النار مثل ما يعذبون ذلك الكافر ويوثقونه ، كأنه أشدهم عذاباً ووثاقاً . لأنه أكثرهم سيئات وقبائح ، وبعد أن ذكر الألوسى هذا الوجه قال : وهو وجه حسن ، بل هو أرجح من الأول ، وقيل : إن الفمير يراد به أبى بن خلف ، أى : لا يعذب أحدًا أبدًا مثل عذابه ، ولا يوثق بالسلاسل مثل وثاقه لتناهيه فى كفره وعناده أحد .

(يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَةً ٢٨) فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ٢٩) وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ٣٠)

الفردات :

- (رَاضِيَةً) : بما أعطاه الله من النعم الكثيرة .
(مَرْضِيَةً) : يرضى الله عنها بما قدمت من عمل صالح .
(فِي عِبَادِي) أى : فى زمرة عبادى الصالحين .

التفسير

٢٧ ، ٢٨ - (يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً) :

الآيتان وما بعدهما حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله - عز وجل - وطاعته من النفوس الزكية المطمئنة إثر حكاية من اطمأن إلى الدنيا وسكن إليها من المجرمين الظالمين .

والمعنى : ينادى الله النفس المطمئنة ، أى : يقول الله لها : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ..) الآية إما دون واسطة إكراماً لها كما كلم موسى ، وإما على لسان ملك ، واستظهر أن ذلك القول عند تمام الحساب ، وقيل : عند البعث ، وقيل : عند دخول الجنة ، ويراد بها النفس الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا فزع يوم القيامة ، المتوفاة على الإيمان ، المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين وبرودته بحيث لا يخالطها شك ، ولا يمازجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلاً ، لأنها إذا وصلت إلى معرفته - تعالى - حق المعرفة اطمانت واستغنت به - سبحانه - عن وجودها ، وسائر شغونها ، ولم تلتفت إلى ما سواه - جل وعلا - وذلك أعلى مراتب الاطمئنان .

(ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ) أى : إلى محل عنايته - تعالى - وموقف كرامته - عز وجل - وإلى ما أعد لعباده في جنته ، ولا يخفى ما في قوله - سبحانه - : (إِلَىٰ رَبِّكَ) من مزيد اللطف (رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً) أى : راضية بما تعطاها من النعم الكثيرة ، ومرضية عند الله بما عملت رضى عنها وأرضاها .

٢٩ ، ٣٠ - (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي) :

أى : فادخل في زمرة عبادي الصالحين وانتظمي في سلوكهم ، واستضيئي بضوئهم .

(وَادْخُلِي جَنَّتِي) أى : مع عبادي ، ويراد بهم الخواص كما قال تعالى : « وَادْخُلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ »^(١) وكان الأمر بالدخول في جملة عباد الله الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية لكمال استئناس النفس بالجلوس الصالح . والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية .

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت الآيات ، فروى الضحاك عن ابن عباس - رضى الله
عنهما - أنها نزلت في عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - حين اشترى بئر رومة وجعلها
مقايمة للناس ، وقيل : نزلت في خبيب بن عبد الله الذي صلبه أهل مكة ، وجعلوا وجهه إلى
المدينة فقال : اللهم إن كان لي عندك خير ، فحول وجهي نحو قبلك ، فحول الله وجهه
نحوها . فلم يستطع أحد أن يحوله بعد ، وقيل : هي عامة في المؤمنين ، إذ العبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب . والله أعلم .

سورة البلد

هذه السورة مكية ، وآياتها عشرون

صلتها بما قبلها :

لَمَّا ذَمَّ اللهُ مَبِيعَاتِهِ وتعالى في السورة التي قبلها - وهي (سورة الفجر) - ونعى على من أحب المال حبا جما وأكل التراث أَكْلًا لَمَّا جُمِعَ فيه بين الحلال والحرام وما يحمده وما لا يحمده ، ولم يحض ويحس على إطعام المسكين ، ذكر هنا - جل شأنه - الخصال التي تطلب من صاحب المال لينجو من العذاب الأليم ويبقى نفسه من غضب ربه ، وهذه الخصال هي تخليص العبيد من الرق ، وإطعام ذوى الفاقة والحاجة .

وكذا لَمَّا ذَكَرَ هناك النفس المطمئنة ذكر هنا بعض ما يحصل به اطمئنان نفس الرسول والمؤمنين ، حيث وعد الله رسوله ﷺ بدخول مكة وفتحها .

بعض مقاصد السورة :

١ - بدأت السورة الكريمة بالقسم بمكة لحرمتها وشرفها ؛ لأن فيها أول بيت وضعه الله لعبادته - تعالى - ولأنها مولد الرسول ﷺ وموطن آبائه من لدن إسماعيل - عليه السلام - إيماء إلى شرف رسوله ، وتعظيماً لمنزله ومكانته عند ربه .

٢ - أبانت السورة أن الإنسان قد جعله الله في مكابدة ومشقة من يوم ولادته إلى يوم القيامة ، إشارة إلى أن العاقل ينبغي أن يؤمن ويعمل صالحاً كي يدخل الجنة فيحسن ماله وينعم في آخره ؛ فيستريح من معاناة الشدائد ، ولا تسلمه أعماله القبيحة إلى النار وبئس المصير (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) .

٣ - جاءت السورة بنعم جليلة امتن الله بها على عباده ؛ حثاً لهم على أن يؤدوا شكرها ويقوموا بحقوقها ويجاهدوا في تحقيقها ؛ حتى يجتازوا العقبة الشدائد التي تعترض طريقهم إلى الجنة ، وذلك بإنفاق المال في فك إسمار الأرقاء من قيد العبودية ، وفي إطعام الفقراء واليتامى والمساكين ، وذلك بعد أن يكون الإيمان قد تمكن من قلوبهم : (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ...) إلى قوله - تعالى - : (وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) .

ثم ختمت السورة الكرمة ببيان أن الناس يوم القيامة صنفان : أهل اليمين والبركة أو أصحاب الجنة : (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) وصنف الشؤم واليوار ، أو أهل النار : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ • عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ❶ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ❷
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ❸ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ❹)

المفردات :

(حِلٌّ) : حلال ، أى : يحل لك أن تقاتل فيها ، وقيل غير ذلك وسيأتى .
(فِي كَبَدٍ) : فى مشقة وشدة ، وأصله : من كبد الشخص كبدًا : إذا وجعه كبده ، ثم استعمل فى كل تعب ومشقة .

التفسير

١- (لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) :

المراد بالبلد هنا : مكة المكرمة- زادها الله تشريفًا وتكريماً وتعظيماً- وفضلها معروف ومعلوم ، حيث جعلها الله - تعالى - حرماً آمناً ، وجعل مسجدها قبلة لأهل الأرض جميعاً « وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » ^(١) ، وجعل من دخله كان آمناً ، وشرف مقام إبراهيم فقال- سبحانه- : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى » ^(٢) وأمر الناس بحج هذا البيت

(١) سورة البقرة : من الآية ١٤٤ .

(٢) سورة البقرة : من الآية ١٢٥ .

« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ^(١) » كما قال في حقه - تعظيماً له - : « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ^(٢) » ، وقد حرم - سبحانه - صيد هذا المكان المبارك ، وقطع شجره ، وجعله بإزاء البيت المعمور في السماء ، إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا التي لا تتأني لغيره من الأمكنة في الأرض سوى البقعة الطيبة المباركة التي دفن فيها سيدنا رسول الله ﷺ فهي أفضل مكان في الأرض وفي السماء ، لأنها تضم جسده الشريف .

هذا ، وفي رحاب مكة المكرمة يكون التلاقى حيث البيت العتيق في ابتداء الأمر أول بيت وضع للناس ، ثم رسالة سيدنا محمد ﷺ تأتي في النهاية خاتمة للرسالات ، فيجتمع الله تلك البقعة المباركة بين عظيم البدء وكريم النهاية .

ولما اجتمعت هذه الفضائل لمكة أقسم الله بها ، وله - سبحانه - أن يقسم بما شاء على ما شاء ، قال تعالى : (لَا أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ) أي : أقسم بهذا البلد لشرف مكانته وسمو منزلته وحرف (لا) هنا لتأكيد القسم وتقويته ، وهذا كثير ومألوف في اللغة العربية .

٢ - (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ) :

هذا وعد من الله لرسوله بأنه سينزله ويمكنه من البلد الحرام (مكة) ويحلها له فيفتحها ويقاقل بها ويقتل من شاء ويترك من شاء ، وقد جعل الله له ذلك يوم الفتح ، فقد أمر رسول الله ﷺ بقتل عبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابه يوم الفتح ، قال ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ - تعالى - حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، لَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَلَا يَعْصِدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهَا ، وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمَنْشِدٍ ^(٣) » ، فقال العباس : « إِلَّا الْإِذْخِرَ ^(٤) » ، فأبنا لقينونا ^(٥) وبيوتنا ، فقال ﷺ : « إِلَّا الْإِذْخِرَ » .

(١) سورة آل عمران : من الآية ٩٧ . (٢) سورة البقرة ، من الآية : ١٢٥ .

(٣) (يعصد) : يقطع : (لا يخل خلاها) الخلا : الحشيش الرطب ، ولا يخل : ولا يقطع . (القطعة) : من

الشيء الذي يجده ملق في الطريق فتأخذه (المنشد) : هو الذي يعرف القطعة بأرسانها .

(٤) (الإذخر) : ثبت .

(٥) (القيون) : جميع قبين ، وهو الحفاد .

وقيل في قوله تعالى: (وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ): إِنَّ الكفار كانوا يحترمون هذا البلد ولا ينتهكون فيه الحرمات ، ولكنهم كانوا يستحلون إيذاك ، ولو تمكثوا منك لقتلوك ، فأنّت حل في اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك مع إكرام الله - تعالى - إياك بالنبوة ، فعن شرحبيل : يحرمون أن يقتلوا بها صيداً أو يعصّدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك ، وعلى هذا فيكون المقام تثبیت لرسول الله ﷺ وبعث له على احتمال ما كان يكايد ويعانى من أهل مكة ، وتعجيب من حالهم في عداوتهم له .

وقيل المعنى : وأنت مقيم وحالاً بها ، فكأنه - تعالى - عظم مكة من جهة أنه ﷺ مقيم بها ، إلى غير ذلك من الأقوال ، والآية الكريمة تتسع لكل هذه المعاني .

٣- (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ) :

هذا عطف على قوله - تعالى - : (بِهَذَا الْبَلَدِ) ودخل في القسم به ، أى : وأقسم بوالد وبما ولد ، والمراد بالوالد هو آدم - عليه السلام - وبما ولد : هم جميع ذريته ، أقسم بهم - سبحانه - إذ إنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما منحهم - جل شأنه - من البيان والنطق والتدبير ، واستخراج العلوم ، واستعمار الأرض ، وفيهم الأنبياء ، والدعاة إلى الله ، والأنصار لدينه ، بل إن كل ما في الأرض مخلوق لهم ، قال تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ^(١) .

وأمر الملائكة بالسجود لآدم ، وعلمه الأسماء كلها ، قال - سبحانه - : « وَكَفَدَ كَرَمَنَا بَنَى آدَمَ » ^(٢) ، وقيل : أقسم - جل شأنه - بآدم والصالحين من ذريته بناء على أن الطالحين والمفسدين كأنهم ليسوا من أولاده ، أو أراد بالوالد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وما ولد : محمد ﷺ وذلك لأن إبراهيم وإسماعيل قد أقاما البيت في مكة ، ومحمد ﷺ والمؤمنون سكانها .

(١) سورة البقرة : من الآية ٢٩ .

(٢) سورة الإسراء : من الآية ٧٠ .

ويحتمل أن الوالد : النبي ﷺ لتقدم ذكره بقوله تعالى : (وَأَنْتَ حَلٌّ) وما ولد : أمته ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ لَوْلَايِهِ » ^(١) فأقسم به وبأتمه بعد أن أقسم ببلده بمالقة في تشريفه - عليه الصلاة والسلام .

٤- (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) :

هذا جواب القسم ، أي : أقسم بالبلد الحرام ووالد وما ولد لقد أوجدنا الإنسان محاطاً بتعب ومشقة وعناء ، فإنه لا يزال يقاسى ضرور الشدائد وفنون المتاعب من وقت نفع الروح فيه إلى حين نزوعها منه وما وراء ذلك ؛ فقد خلقه الله أطواراً كلها شدة ومشقة ، تارة في بطن أمه ، ثم زمان الإرضاع ، ثم إذا بلغ يكون الكد والتعب في تحصيل المعاش ، ويكابد كذلك في أمر دينه وذلك بالشكر على السراء والصبر على الفراء ، ويعاني ويكابد المشاق في أداء العبادات ، ثم الموت ومساءلة الملك وظلمة القبر ، ثم البعث والمرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار .

(اِيْحَسْبُ اَنْ لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ⑤ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا
لُبْدًا ⑥ اِيْحَسْبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ ⑦ اَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنَهُ السَّبْجَيْنِ ⑩)

الفردات :

(لُبْدًا) : جمًّا كثيرًا .

(السَّبْجَيْنِ) : طريقَي الخير والشر ، أو التديين .

التفسير

٥ - (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) :

أى : أيعظن هذا الشقى الذى يؤذى وينائى الرصود ويصد عن سبيل الله ويستذل المؤمنين ويستضعفهم ، أيعظن ألا يقدر أحد على أن ينال منه أو يصيبه بالأذى والضرر ، ويخال ويعظن أنه بقوته وجبروته وماله وسلطانه لا يقدر أحد على الانتقام منه ومكافأته على سوء صنيعه ؟ إن الله الذى خلقه فى الشاق والشدائد وللكابدة التى لا يستطيع منها فكاًكاً ولا تحولاً إنه - سبحانه - قادر عليه لا يفلت من قبضته ولا يهرب من سلطانه ، فهو وغيره من المخلوقات كلها تحت قهر عظمته ورهن قدرته ووفق مشيئته وإرادته ، ولو كان الأمر للإنسان لما اختار هذه الشدائد .

والاستفهام هنا جاء إنكاراً وتهديداً لكل إنسان بدر منه ذلك ، وإن قيل : إن الآية نزلت فى أشخاص بأعيانهم كآبى الأشد أسيد بن كلداء الجمحى ، أو الوليد بن المغيرة ، أو أبى جهل عمرو بن هشام ، أو الحارث بن عامر .

٦ - (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا) :

أى : يقول هذا الصنف من الناس - افتخاراً واعتزازاً بما لديه من طريف المال وتليده - يقول : أهلكت وأنفقت مالا كثيراً فى الفاخر والعظام والمعالى والمكارم ، فمن الذى يحاسبنى عليه ؟ وفى الحق أن الأمر ليس كما يزعم هذا السفیه ، بل إن الأموال التى أهلكها كانت معول هدم وأداة تخريب وتسلط ، وانتهاكاً للحرمان ، وترويعاً للآمنين ، وتعبيداً للأحرار وهتكاً للأعراض ، وسفكاً للدماء ، وتضييعاً للعقول ، وكانت عاقبة أمرها سوءاً وذلك باستعمالها للصبة عن سبيل الله وإيذائه رسوله ﷺ والتنكيل بمن آمن به وصدق ، وهذا السفیه وأمثاله مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وأنهم إذا رجعوا إلى ربهم يوم القيامة ستكون لهم العاقبة الحسنى ، وقد حكى الله عنهم ذلك بقوله : « وَلَكِنَّ رُجِعَتْ إِلَىٰ رَبِّهِٖ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ » ^(١) وكذبوا ، فقد خيب الله ظنهم ورد عليهم بقوله : « فَدَنَّبْنَا الْلَّيِّنَ كَفَرُوا »

بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ^(١) ، ويقول : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مَبَآءً مُنْشُورًا » ^(٢) . هذا وإن الله سيحاسبهم على أموالهم من أين اكتسبوها وفيه أنفقوها ، ولاتنزل أقدامهم يوم القيامة حتى يسألوا عن ذلك .

هذا وقد عبر عن الإنفاق في هذه الوجوه السيئة بالإهلاك إظهاراً لعدم المبالاة ، وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع ، أو أنه لإشارة إلى أنه مال ضائع لاخير فيه ، أو يقول ذلك إعلاناً عن شدة عداوته لرسول الله ﷺ .

٧- (أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) :

أى : أياظن ذلك المغرور الأحقق أن أحداً لم يره حين أنفق وأهلك هذا المال في تلك الموبقات والمهلكات والسفاهات ، أياظن أن ذلك يخفى على الله الرقيب العليم الخبير الذى لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ؟ إنه - سبحانه - مطلع عليه ، وسيحاسبه يوم القيامة ويجازيه على ما قدم .

٨- ١٠- (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) :

جاءت هذه الآيات البينات تذكيراً لذلك المشرك بنعم الله عليه ليتعظ ويعتبر ويرجع إلى ربه ، أى : ألم نجعل له عينين يبصر بهما ، وينظر ويتصرف على ما ينفعه وما يضره ، ويتفكر بعد النظر في ملكوت السموات والأرض ، ويرى من بديع صنع الله وكمال إبداعه ما يدلُّ على ربه ، ألم نجعل له لساناً لايقطأ ينطق به ويكون ترجماناً عما يختلج به فؤاده ، وما يتردد في صدره ، ويكون لسانه أداة للتآلف والتعارف بينه وبين بنى البشر جميعاً ، اقتدار لهم على إعمار الأرض واستقرار الحياة فيها ، ألم نجعل له شفتين يطبقهما على فمه متعا من تائثر الطعام ، وتمكيناً له من نطق سيدلتقيم التفاهم بين الناس ، كما وأن الشفتين للإنسان مظهر من مظاهر تناسق خلقته وكمالها ، فهما آية وعلامة على تكريم

(١) سورة فصلت ، من الآية : ٥٠ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٢٣ .

الله له وكمال عنايته به ، روى الحافظ ابن عساكر عن مكحول قال : قال النبي ﷺ :
 « يَقُولُ اللَّهُ - تعالى - : يَا بَنَ آدَمَ : قَدْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ نِعْمًا لَا تُحْصِي عَدَدَهَا ، وَلَا تُطِيقُ
 شُكْرَهَا وَإِنَّ مِمَّا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنَيْنِ تَنْظُرُ بِهِمَا ، وَجَعَلْتُ لَهُمَا غِطَاءً فَانْظُرْ
 بِعَيْنَيْكَ إِلَى مَا أَخْلَلْتُ لَكَ ، وَإِنْ رَأَيْتَ مَا حَرَمْتُ عَلَيْكَ فَاطْبِقْ عَلَيْهِمَا غِطَاءَهُمَا ،
 وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا ، وَجَعَلْتُ لَكَ غِلَاقًا فَانْظُرْ بِمَا أَمَرْتُكَ وَأَخْلَلْتُ لَكَ ، وَإِنْ عُرِضَ
 عَلَيْكَ مَا حَرَمْتُ عَلَيْكَ فَأَغْلِقْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَجَعَلْتُ لَكَ فَرْجًا ، وَجَعَلْتُ لَهُ يَسْرًا ،
 فَأَصِيبْ بِفَرْجِكَ مَا أَخْلَلْتُ لَكَ ، فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْكَ مَا حَرَمْتُ عَلَيْكَ فَأَرِخْ عَلَيْكَ يَسْرَكَ ،
 ابْنُ آدَمَ : إِنَّكَ لَا تَحْمِلُ سُخْطِي وَلَا تُطِيقُ اتِّقَائِي . »

(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) :

أى : وأرشدناه إلى طريق الخير ليسلكه فينجو ويفلح ، وبيننا له طريق الشر لينأى عنه
 ويتجنبه كيلا يهلك ، وذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة . روى عن قتادة قال : ذكر
 لنا أن النبي ﷺ كان يقول : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُمَا النَّجْدَانِ : نَجْدُ الْخَيْرِ ، وَنَجْدُ
 الشَّرِّ ، فَلَيْمَ تَجْعَلُ نَجْدَ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ ؟ » .

وروى عن عكرمة قال : النجدان : الشديان ، وهو مروي عن ابن عباس وعلى - رضى
 الله عنهما - لأنَّهُمَا كالطريقين لحياة الولد ورزقه ، أى : إن الله يهدي ويرشد الرضيع إليهما
 دون إرشاد أو دلالة من أحد .

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ

رَقِبَةٍ ۚ) أَوْ اطَّعِمْنِي يَوْمَ ذِي مَسْغِيٍّ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ()

المفردات :

(اِفْتَحَمَ) : الاقتحام ، الدخول في الشيء بسرعة وشدة من غير روية .

(الْعَقَبَةُ) : الطريق الوعر في الجبل ، والمراد بها هنا : الأعمال الصالحة لما في القيام بها من المعاناة والمشقة ومجاهدة النفس .

(فَكَّ رَقَبَةً) : الفك : تخليص شيء من شيء ، والمراد تخليص رقبة العبد بالإعتاق .

(مَسْقَبَةٌ) : مجاعة ، قال الراغب : الجوع مع التعب .

(مَقْرَبَةٌ) : قرابة .

(مَتْرَبَةٌ) : افتقار ، يقال : ترب : إذا افتقر ، فكأنه قد لصق بالتراب من الفقر .

التفسير

١١ - فَلَا اِفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ :

أى : فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أهلكه في المكارم والمفاخر ، أو في عداوة النبي ﷺ هلاً أنفقته في شكر الله على نعمه العظيمة وآلائه الجليلة ؟ : لم يفعل ذلك . بل قصر فجحد النعمة وكفر بالمنعم ، واتبع هوى نفسه ، وكان الأولى به أن يكون عارفاً لفضل ربه ، متعرفاً عليه في الرخاء ليعرفه في الشدة ، حاملاً نفسه على اقتحام الشدائد والدخول في الصالحات بمسارعة ومسابقة ، والقيام بمشاق الأعمال وأكثرها تعباً وعناء ومجاهدة لنفسه حتى يجتاز العقبة الكثود والحاجز الصعب الذي يحول بين المرء ورحمة ربه ورضوانه في الجنة ، ولا يجتازه إلا بقهر النفس ورياضتها على المكاره ، وحملها على أن تكون تابعة لما جاء به الله ، لأن الجنة قد حفت بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات .

وقيل : هذا دعاء على هذا الكافر ألا يرزقه الله الخير ، أى : فلا نجا ولا سلم من لم ينفق ماله في فك الرقاب وإطعام الجياع .

١٢ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ) :

أى : وما أعلمك وأخبرك ما اقتحام العقبة ومجاوزتها وتخطيها ، وهذا ينبنى عن عظيم شأنها وكبير خطرها ، وقد أبانها الله لرسوله بقوله بعد : (فَلَكُ رَقَبَةٌ) إلخ .

قال مسفيان بن عيينة : كل شيء قال فيه : (وَمَا أَذْرَاكَ) فإنه أخبر به ، وكل شيء قال فيه : (وَمَا يُثْرِيكَ) فإنه لم يخبر به .

١٣ - (فَلَكُ رَقَبَةٌ) :

أى : الإسهام والمساعدة في تحرير الرقيق من إسهام الرق ، وتخليصه من رقة العبودية بأن يعطيه بعض ماله ليكون ذلك عوناً له على فكائه نفسه من ذل الرق ، لينعم بالحرية ، والله - سبحانه - قد خفف على هؤلاء المترفين ذوى النعم الكثيرة فلم يأمرهم بعق الرقبة كلها حتى لا يشق عليهم ذلك ، وإنما حثهم على إعطاء الرقيق المكاتب ما يساعده على تحرير رقبته وتخليصها من الرق ، فقد ورد أن أعرابياً قال : يا رسول الله علمنى عملاً يخلصنى الجنة قال : « عَتَقُ النَّسَمَةِ ، وَفَكَ الرَّقَبَةَ » قال : أو ليستا بواحدة ، قال ﷺ : « لا ، إِنْ عَتَقْتَ النَّسَمَةَ أَنْ تَنْفَرَدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكَ الرَّقَبَةَ أَنْ تُعِينَ فِى عِتْقِهَا » .

هذا ، وإن عتق الرقبة كلها فضلاً كبيراً وثواباً عظيماً بينه ﷺ بقوله : « أَيُّمَا أَمْرٍ مِّنْ مُّسْلِمٍ أَعْتَقَ أَمْرًا مُّسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَمْرَةٍ مُّسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ أَمْرَةً مُّسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ ، يَجْزِى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا »^(١)

١٤ - (أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ) :

إطعام الطعام فضيلة ، رغب فيه الإسلام ودعا إليه الرسول الكريم وحث عليه ، غير أنه مع المسغبة وفى يوم المجاعة والجوع العام يكون أفضل وأزكى وأسمى فى أعمال البر ، روى عنه ﷺ أنه قال : « مِنْ مُّوْجِبَاتِ الرَّحْمَةِ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ »^(٢) . أى : إنه قام بالإطعام

(١) الترمذى عن أبي أمامة .

(٢) رواه الحاكم وصححه ، والبيهقى متصلاً ، ومرسلاً .

في وقت اشتدت بالناس الحاجة ، وعمتهم الفاقة ، وأصابهم الجهد ، وعز فيه القوت وقل الطعام ، وقال الراغب في المسغبة : الجوع مع التعب .

١٥ - (يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ) :

أى : فات وأطعم هذا الغنى صغيراً ضعيفاً فقد أبوه ومات عائلته ، وهو لا يملك مالا ولا يجد قوتاً ولا يقدر على كسب ، ففضلاً على أن هذا اليتيم له بذلك الغنى قرابة وصلة ، وفي إطعامه يكون قد جمع بين الصدقة وصلة الرحم ، وفيهما من الثواب ما فيهما . وقيل لا يخص القريب نسباً بل يشمل من له قرب بالجوار .

١٦ - (أَوْ مَسْكِيناً ذَا مَقْرَبَةٍ) :

أى : أو أطعم من أسكنته الحاجة ، وقعد به الفقر ، وهذه العوز ؛ فلم يملك ما يسد به خلته ، أو يقضى به حاجته ، بل صار في حالة لا يقيه من التراب شيء فهو كما يقولون يفترش الغبراء ، ويلتحف بالسما . وقيل : هو المطروح على الطريق الذى لا بيت له . هذا ، وإن ذلك الغنى الفاجر الذى عناه القرآن سواء أكان شخصاً بعينه أم هو كل من كان على هذا النحو من الغلظة والشدة والقسوة ، إن هذا الفاجر الذى تكبر بماله وتجبر بسلطانه قد ترك ما هو أحق بالإنفاق وأولى بالبدل والإعطاء : من رقيق ذليل ، إلى يتيم قريب فقير إلى مسكين معدم مجهود ، ترك ذلك وتجاوزته إلى السفه وإهلاك المال في غير ما نفع أوخير بل أهلكه فيما يرديه ولا ينجيه من عداوة الرسول ﷺ والصد عن سبيل الله .

(ثُمَّ كَانَتْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّأُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ)

المفردات :

(تَوَاصَوْا) : أوصى بعضهم بعضاً .

(أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) : أهل اليمين ، وهى الجهة التى فيها السعداء ، أو أصحاب اليمين ، لأنهم يمينين ومباركون على أنفسهم وعلى غيرهم .

(أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) : هم أهل جهة الشمال التى فيها الأشقياء ، أو أصحاب الشؤم .
الشر على أنفسهم وعلى غيرهم .
(مُؤَصَّدَةٌ) : مغلفة ومطبقة .

التفسير

١٧ - (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) :

كلمة (ثُمَّ) هنا تفيد التراخى والتباعد فى الرتبة والفضيلة ، أى : إن مرتبة الإيمان ومنزلته فوق جميع ما سبقه من فك الرقبة وما عطف عليه ، لأن الإيمان وحده يكون سبباً للنجاة بدون أعمال ، وذلك فيمن آمن إيماناً كاملاً تاماً ومات فى يومه قبل أن يتمكن من عمل شئ من التكاليف ؛ فإن ذلك ينفعه ويخلصه من النار ، بخلاف الأعمال فإنه لا يعتد بها بدون الإيمان .

والغنى : ثم لا يكون مقتحماً للعقبة إلا إذا كان من الذين اتصفوا بالإيمان وتحلوا به وماتوا على ذلك ؛ إذ كل عمل لا يكون معه إيمان بالله لا يعتد به ولا ينظر إليه ، قال تعالى فى حق غير المؤمنين : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » ^(١) وقال : « وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » ^(٢) وقيل : إذا فعل الطاعات لوجه الله وهو غير مؤمن ثم آمن بسيدنا محمد ﷺ ومات على الإيمان فإنها تنفعه ، فقد ورد أن حكيم بن حزام قال - بعد ما أسلم - : يا رسول الله : إننا كنا نتحنث (نتعبد) بأعمال فى الجاهلية ، فهل لنا فيها من شئ ؟ فقال ﷺ : « أَسْلَمْتُمْ عَلَى مَا أَسْلَفْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ » .

(وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) :

أى : يوصى بعضهم بعضاً بالصبر وحبس النفس ورياضتها على تحمل تبعات الطاعات ومشاقها ، ومغالبة شهوات المعاصي وسورتها وغلواتها ، والبعد عن بطل النعمة والفتنة بها وأشرها ، والتجاني من الجزع في المصائب والنوازل وأحوالها .

(وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) :

أى : يحث بعضهم بعضاً على الأخذ بآسياب الرحمة ، وذلك بأن يرحم المظلوم فيعينه على أخذ حقه ، ويشفق على الفقير فيعطيه مما أفاء الله عليه ، ويمنع المقدم على المنكر من مقارفته ، وأن يبلد غيره على طريق الخير والحق ، ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما وسعه ذلك ، وفي الجملة يكونون محل رحمة ومكان شفقة : يعاونون غيرهم من أرباب الحاجات وأصحاب الكربات حتى يكون الله في عونهم ويعمهم برحمته .

وفي قوله : (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) : إشارة إلى تعظيم أمر الله بالصبر على شدائد الشكايف الشرعية ، وبذل الجهد والوسع فيها ، وفي قوله : (وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) إشارة إلى الشفقة على خلق الله ، هذا وإن الطاعات لا تقوم إلا على هذين الأصلين صدق مع الحق - سبحانه - ، وتخلق مع الخلق وشفقة بهم .

١٨ - (أُولَئِكَ أَصْحَابُ التَّيْمَنَةِ) :

أى : أولئك الذين علت منزلتهم وارتفعت مكانتهم باتصافهم بالصفات الجليلة والنعوت العظيمة أصحاب اليمين والبركة ، فهم مباركون وميامين على أنفسهم وعلى غيرهم ممن يعاشرهم ويخالطونهم ، أو هم أهل الجنة المعداء .

١٩ ، ٢٠ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ • عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ) :

أى : والذي كذبوا بآياتنا وأنكروها ولم يؤمنوا بها مع كمال ظهورها ووضوح حجتها هم - دون غيرهم - أرباب الشؤم والشر ، وأهل الشقاء والبؤس ، تتسلط عليهم نار شديدة الإحراق ، مطبقة ومغلقة عليهم لا يفتح لهم منها باب ، ولا يخرجون منها من غم أصيبوا به ، ولا يخفف عنهم من عذابها ، فهم فيها أبداً الآباد ، لا تنفك عنهم ، وما هم منها بمخرجين .

سورة الشمس

هذه السورة الكريمة نزلت بمكة المكرمة وآياتها خمس عشرة آية

صلتها بما قبلها :

أنه لما ختم - سبحانه - السورة التي قبلها (البلد) بذكر أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة أعاد ذكرهما هنا ولكن بصورة أخرى وأسلوب آخر فقال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا • وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) ، ثم كان قوله - تعالى - في هذه السورة : (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) كالبيان والتوضيح لقوله تعالى في سورة البلد : « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » على أنهما طريقاً الخير والشر .

بعض مقاصد هذه السورة :

١ - أن الله - جلّت قدرته - ابتدأ السورة الكريمة بالقسم بأنواع من خلقه : بالشمس وضحاها ، والقمر إذا تبعها وقد اكتمل نوره ، وبالنهار إذا أبان وأظهر الأشياء بضيائه ، إلى قوله : (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) أقسم - تعالى - بهذه المخلوقات على أن الإنسان يفوز ويسعد إذا تطهر من الذنوب وأمنى نفسه وأعلاها بالطاعات ، وأنه يخسر ويهلك إذا غمس نفسه في المعاصي وتردى في الفجور : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا • وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) .

٢ - أن السورة جاءت بقصة (ثمود) قوم سيدنا صالح ، وقد كذبوا به وتجاوزوا الحد في الطغيان حتى عقروا الناقة التي كانت آية ومعجزة دالة على وحدانية الله ، وعلى صدق رسالة صالح - عليه السلام - ثم ما كان من إهلاك الله لهم بتدبيرهم واستئصالهم وتسوية الأرض بهم . وختمت السورة ببيان أن الله لا يخشى عاقبة إهلاكهم فإنه « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارِ
إِذَا جَلَّهَا ③ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ⑤
وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨ وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا ⑩)

المفردات :

- (ضُحَاهَا) : ضوءها .
(جَلَّاهَا) : أظهر الأرض وكشفها وأبان ما عليها .
(يَغْشَاهَا) : يغطي الدنيا ويسترها بظلامه .
(طَحَّاهَا) : بسطها ومهلها وملها .
(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) : أنشأها وأبدعها بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة والباطنة .
(فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) : عرفها وبيّن لها رشدها من ضلالها .
(زَكَّاهَا) : طهرها من الذنوب ، أو زادها وأعلاها بعمل الطاعات .
(دَسَّاهَا) : نقصها وغمسها وأخفاها بالفجور .

التفسير

١ - (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) :

أقسم - سبحانه - بالشمس وهي خلق من خلقه كبير نفعها ، عظيم خطرها ، فهي
- بما أودعه الله فيها - تمد الكائنات بآسباب الحياة والصحة والنماء ، وتدفع عنها كثيراً من

الأدواء والأمراض . (وَصَحَّاهَا) وأقسم - جلت قدرته - بضحي الشمس - وهو إشراقها وارتفاعها - لأن هذا الوقت يكون أكثر أوقاتها خيراً ، وأعظمها فائدة ونفعاً ، أو أنه أقسم بهذا الوقت - وهو وقت الضحي - لأنه الوقت الذي يكون فيه الناس في أمر معاشهم وشواغل دنياهم : أما عباد الرحمن فهم في هذه الآونة ينقطعون عن هذه الأعمال ويأخذون أنفسهم من تلك الشواغل ويخلدون إلى ربهم يتبتلون له ويعبدونه بما شرعه من صلاة الضحي .

٢ - (وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا) :

أى : وأقسم بالقمر في زمن اكتماله وتمامه وقت أن يتلو ضوؤه ضوء الشمس ويتبعها فيتلاقى فيه الضوءان ويتعانق النوران ، وذلك في الليالي البيض من كل شهر : ليلة الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر . حيث ينعم الله على عباده بليل مشرق مضيء ، وهنا في هذا الوقت الذي يعم فيه الفضل الإلهي والفيض الرباني يسر رسول الله ﷺ لأنته أن يشكروا ربهم على هذا الخير فيصوموا نهار تلك الليالي النيرات المشرقات عرفاناً بعظيم فضله عليهم .

٣ - (وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا) :

وأقسم - سبحانه - بالنهار إذا أظهر وأبان مافي الأرض من حيوان وغيره ليكون ذلك عوناً للإنسان على التعرف على ما فيها من خير ونفع له ، ليتوخي ويقصد ما يصلح لأمر دينه ومعاشه ، ويتعد وينأى عما يضره ويؤذيه .

٤ - (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا) :

كما أقسم بالليل الذي يغطي الكائنات ويسترها فيكون ذلك إيذاناً بالهجوم والسكون فيه قطعاً للكد والتعب . واستحجاماً بعد العناء . كما يكون انقطاعاً من بعض عباد الله المختبين الطائعين إلى ربهم يحيون هزيعاً من الليل في طاعة مولاهم بعيداً عن صخب النهار . وضجيج الحياة وإخلاصاً وإفراداً له - سبحانه - بالعبادة دون رياء أو سمعة أو نفاق ليكون ذلك أرجى في قبول الطاعة في وقت يتجلى فيه ربنا على عباده . وبخاصة في الثلث الأخير من الليل . فمن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « يَنْتَزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ من الليل .

وَتَعَالَى - كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءٍ أَلْنِيَا ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ (١) .

٥ - (وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا) :

أى : وأقسم سبحانه بالسماء وعظمتها ، وبما اشتملت عليه من أنواع الخلائق البديعة والأسرار العظيمة ، وما فيها من اللوح والكرسى والعرش ، وكونها مقراً ومسكناً لأكثر الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وما ضمت من اللطائف العلوية التي لا يدرك كنهها ولا يقف على حقيقتها كثير من الخلق . (وَمَا بَنَاهَا) أى : وما خلقها ورفعها ، أقسم بذاته العلية ونسب وأسند بناءها إليه - جلّت عظمتها - إشعاراً بعظم هذه المخلوقات الجليلة .

أو أن المراد إبداع صنعها وكمال تركيبها ، فقد شد أجزاءها بعضها إلى بعض برباط وثيق كما يشد ويربط أجزاء البناء الواحد .

٦ - (وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا) :

وأقسم بالأرض التي عليها يستقر الإنسان ويسعى في إعمارها ، وما فيها من بديع صنعه - سبحانه - من ماء وزرع وحيوان وطير ، وما في جوفها من معادن ومواد لها نفع كبير للإنسان . وجميع ما يلج ويدخل فيها ، وما يخرج منها .

(وَمَا طَحَاهَا) وأقسم بمن بسطها ومهلها ودللها وهو الله - جل شأنه - وذلك ليسر على عباده السير فيها والتقلب في جنباتها والمشى في مناكبها ونواحيها - ابتغاء للرزق وسعياً وراء الخير والنفع . وقيل : وطحوها : وبسطها .

٧ - (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) :

وأقسم - جل شأنه - بالنفس : وهى نفس آدم - عليه السلام - أو كل نفس منفوسة ومخلوقة .

(١) أخرجه البخارى في كتاب الدعوات .

(وَمَا سَوَّاهَا) وهو الله ، فقد خلقها - سبحانه - فأحسن خلقها وصورها فأبدع تصويرها ، وذلك على نظام تام عجيب ؛ لتؤدى رسالتها فى الحياة على أكمل وجه . وقيل : وتسويتها وخلقها وتركيبها على صورة كريمة مع إحكام وإبداع .

٨ - (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) :

أى : إنه - سبحانه - عرف كل نفس وأرشدها إلى سبيل الخير والتقوى ودعاها إليه ، كما بين لها طريق الشر والفجور ، ونهاها عن السير فيه واتباعه ، وكان من دعاء رسول الله ﷺ « اللهم آت نفسى تقواها ، وزكّها أنت خير من زكّاها » كما رواه مسلم . وذكر ابن كثير أن هناك روايات فيها مقال أنه كان يقول ذلك عندما يقرأ الآية .

٩ ، ١٠ - (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) :

هذا جواب القسم (وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا) وما عطف عليه ، بمعنى : لقد أفلح ، وحذفت منه اللام لطول الكلام مقتضى للتخفيف ، وقيل : الجواب تقديره : لتبعثن ، وقال الزمخشري : تقديره : ليُتَدَبَّرَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أى : على أهل مكة - لتكذيبهم رسول الله ﷺ كما دمدم على ثمود لأنّهم كذبوا صالحاً ، وأما (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) فكلام تابع لقوله : (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) جاء على سبيل الاستطراد ، أى : قد فاز ونجا من طهر نفسه من الذنوب بتباعده عنها فلم يقارفها ، أو طهرها ونقاها منها بالتوبة النصوح والاستغفار ، وذلك بعد الوقوع فيها أو نساها وزاد فى منزلتها رفعة وسمواً ، فمصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال البر شهر نفسه ورفعها وأعلى ذكرها ، وقد خسروا هلك من غمس نفسه فى الذنوب وأحاطها بالمعاصى وأخفاها فى الدنئيات والفسوق ، فأنحطّ بها إلى درك الرذيلة ومهاوى الكفر فالفاستق الفاجر دائماً يكون قليل المروءة ، هابط الهمة ، ذليل النفس ، ناكس الرأس ، خاملاً متروكاً منسياً ، وذلك بفعله السوء والفحشاء .

وقيل : قد أفلحت نفس زكّاها الله ، وقد خسرت نفس أضلها الله ، والأول هو المتبادر ، لقوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » (١).

وفي القسم بهذه الكائنات يعث للإنسان على التفكير في بديع صنع الله والتدبر في آياته .

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ^(١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ^(١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ^(١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْنِهِمْ فَمَسَوْنَهَا ^(١٤) وَلَا يَحْافُ عُقْبَاهَا ^(١٥))

المفردات :

(يَطْغَوْنَهَا) : بطغيانها ومجاوزتها الحد في العصيان ، أو بالعذاب الذي أنذروا به لأنه كان صيحة مجاوزة للحد .

(انْبَعَثَ) : انطلق بسرعة بعد أن بعثه قومه وحرضوه .

(سُقْيَاهَا) : شربها ونصيبها من الماء الذي اختصها الله به في يومها .

(فَعَقَرُوهَا) : فقتلوها .

(فَدَمْدَمَ) : فأتطبق الله عليهم العذاب ، أو أهلكهم جميعاً .

(فَسَوَّاهَا) : سوى بلادهم بالأرض ، أو جعلهم سواء في نزول العذاب بهم .

(عُقْبَاهَا) : عاقبة إهلاكهم وتبعته .

التفسير

١١ - (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا) :

أى : إن ثمود قوم نبي الله صالح - عليه السلام - قد كذبت نبيها بسبب أنهم قد تجاوزوا الحد في العصيان والكفر؛ فطغيانهم حملهم على التكذيب ، أو إنهم كذبوا بالعذاب الذي نوعدهم وأنذرههم به ؛ لأنه كان صيحة زائدة عن القدر المعتاد ، قال تعالى : « فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ » ^(١) .

١٢ - (إِذْ أَنْبَأَتْ أَشْقَاهَا) :

أى : كذبت ثمود حين قام شقيها قدار بن سالف بعد أن بعثه قومه وحرضوه على عقر الناقة ، قال تعالى : « فَتَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ »^(١) .

١٣ - (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا) :

أى : إن ثمود لما اقترحوا آية من رسول الله صالح تدل على نبوته أخرج لهم - بإذن الله ناقة من الصخرة . وقال لهم : هذه ناقة الله وآيته الدالة على توحيده وقدرته . وعلى نبوتى ولها شرب يوم من ذلك البشر ولكم كذلك شرب يوم من البشر نفسه . فلكل نصيبه . ونهاهم وحذرهم من أن يمسوها بسوء . أو أن يمنعوها من سقياها وشربها فى نوبتها . ولا يستأثروا به عليها . فشق ذلك عليهم .

١٤ - (فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا) :

أى : فكذبوا نبيهم صالحاً - عليه السلام - فيما أوعدهم وأنذرهم به من العذاب . وفعلوا ما حذرهم منه ، فقتلوا الناقة . وأسند العقر والقتل إليهم لأنهم قد رضوا وتواطأوا على ذلك . بل إنهم قد حرضوا وحضوا أشقاهم على اقتراف هذه الفعل الشنعاء . قال قتادة : بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنشاهم .

(فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا) أى : أطبق الله عليهم العذاب واستأصلهم به فسوى الدممة والإهلاك عليهم ، لأن الصيحة أهلكتهم جميعاً فأتت على صغيرهم وكبيرهم . وذلك بسبب ذنبهم الذى هو الكفر والتكذيب وعقر الناقة . أو أهلكهم فجعلهم تحت التراب ومسوى عليهم الأرض .

١٥- (وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا) :

أى : فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعه إهلاكهم من أحد ؛ إذ لا يُسأل - سبحانه - عما يفعل ، ولا معقب لحكمه ، أو لا يخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك قومه ، ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم ؛ لأنه بصّرهم فأنذّرهم وحذّرهم ، ونجّاه الله حين أهلكهم ، وقيل : ولا يخاف ذلك الكافر الذى قام يعقر الناقة (قدار بن مالف) عاقبة ما صنع ، فقد أقدم على فعلته وهو كالأمن من نزول الهلاك به وبقومه ، وذلك كناية عن إيغاله فى الكفر ، وتغديه فى التكذيب ، وإفراطه فى الجهل ، والقرول الأول أولى لدلالة السياق عليه . والله أعلم .

سورة الليل

هذه السورة الكريمة مكية ، وآياتها إحدى وعشرون آية

صلتها بما قبلها :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه - فيما قبلها (سورة الشمس) : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » وَذُ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » ذكر - جل شأنه - في هذه السورة من الأوصاف والنعمت ما يحصل به الفوز والفلاح ، وما تحصل به الخيبة والخسران (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) إلى قوله - تعالى - : (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) ففي هذه السورة نوع تفصيل لذلك ، وبخاصة أنه - جل وعلا - عقب بشئ من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة ، وذلك من قوله : (فَاتَذَرُكُمْ تَارًا تَلْظَى ...) إلى آخر السورة .

بعض مقاصد السورة :

١ - أقسم الله - جل قدرته - بنوع من مخلوقاته العظيمة التي يتجلى نفعها وتظهر فائدها ويتضح جلالها لكل ذى عينين : (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) . أقسم - سبحانه - بذلك على أن أعمال الناس مختلفة في حياتهم ، وأن منها الخير والبر ، ومنها الشر والفجور ، وأنهم متفاوتون في درجات الخير ، كما أنهم متباينون في دركات الشر ، وأنهم مختلفون في الجزاء : ففريق في الجنة ، وفريق في السعير (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) .

٢ - بينت السورة طريق الخير بقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ...) إلخ ، وأوضحته سبيل الشر بقوله : (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ...) الآية ، وحذرت من افتتان بعض الناس بما أعطاه الله من المال ، وأبانت أن ذلك لا ينفعه ولا ينجي (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) .

٣ - جاءت السورة في نهايتها بنموذج للطالح الشقي : (الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى) وبنموذج آخر للصالح التقى : (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) وذلك لإرشاد الناس ليعتدلوا ويعملوا عن

طريق الشر ، ويعملوا ويقصدوا طريق الخير ليقبهم الله لظي النار وسعيرها (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) .

سبب النزول :

الجمهور على أن هذه السورة نزلت في الصديق أبي بكر - رضى الله عنه - روى ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما . وعن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر - رضى الله عنه - يعتقد على الإسلام بمكة فكان يعتق عجايز ونساء إذا أسلمن ، فقال له أبوه : أئبى أبى أراك تعتق أناساً ضعفاء ، فلو أنك تعتق رجالاً جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك ؟ فقال : أبى إنما أريد - أظنه قال - ما عند الله .

وقال السدى : إنها نزلت في أبي اللداح الأنصارى ، وذلك أنه كان في دار منافق نخلة يقع منها في دار بتام في جواره بعض البلح فيأخذه منهم ، فقال له ﷺ : « دعها لهم ولك بدلها محل في الجنة » فأبى ، فاشتراها أبو اللداح بحائطها فقال للنبي - عليه الصلاة والسلام - : أمبها لهم بالنخلة التي في الجنة ؟ فقال ﷺ : « افعل » فوهبها ، فنزلت ، والأول هو الصحيح .

ولفظ الآية الكريمة وإن كان عاماً وهو قوله تعالى : (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ..) إلخ ، فالصديق - رضى الله عنه - داخل فيها وأولى الأمة بعمومها ، فهو مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الصفات الحميدة ؛ فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذلاً لأمواله في طاعة الله ، ونصرة رسوله ، ولم يكن لأحد عنده منة ولانعمة يحتاج إلى أن يكافئه بها ، ولكن كان فضله على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ ولهذا قال عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - يوم صلح الحديبية : أما والله لولا يدك عندي لم أجرك بها لأجبتك ، وكان الصديق - رضى الله عنه - قد أغلظ له في المقال ، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④)

المعاني :

(يَغْشَى) : يغطي بظلمته .

(تَجَلَّى) : انكشف وظهر .

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) شتى : واحده شتيت ، أى : مختلف ، وإنما قيل للمختلف : شتيت لتباعد ما بين بعضه وبعضه ، أى : إن عملكم لمتفرق ومختلف فى حقيقته وفى جزائه .

التفسير

١ ، ٢ - (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) :

أقسم - سبحانه - بالليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ، ويسكن الخلق عن الاضطراب والضرب فى الأرض ، ويغشاهم النوم الذى جعله الله راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم ثم أقسم بالنهار إذا جاء انكشف وظهر بضوئه ما كان فى الدنيا من الظلمة ، وجاء الوقت الذى يتحرك فيه الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكانها ، فلو كان الدهر كله ليلاً لتعذر على الناس المعى فى معاشهم . ولو كان كله نهاراً لمتعوا الراحة ونالهم الكلال . لكن كانت المصلحة فى تعاقب الليل والنهار . وقال تعالى : « وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » ^(١) . وقال - سبحانه - : « وَسَخَّرَ

لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ^(١) : أقسم بالليل إذا غطى النهار أو يغطى كل شيء بظلمته ، أو يغطي الأرض ويسترها بظلامه ، وأقسم بالنهار إذا انكشف وظهر ضوءه .

٣- (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) :

القسم إما بالخلق وإما بالخالق ، فأقسم بخلق الذكر والأنثى ، وما في هذا الخلق من إبداع واقتدار حيث خلقهما من نفس واحدة ، وغاير بينهما في كثير من الفرائز والصفات والطباع فتركيب كل مختلف عن تركيب الآخر في كثير من الأعضاء والغدد وغيرها ، والذكر يتباين في بعض المهام عن الأنثى ، ولكل خصائصه ودوره ورسائله في الحياة ، أو أقسم بالخالق وهو الله القادر العظيم الذي خلقهما على نظام بديع وإبداع حكيم ، وأنه - جلّت قدرته - جعل الحياة لاينظم أمرها ولايستقيم شأنها إلا بهما معاً ، هذا والمراد بالذكر والأنثى ، آدم وحواء ، أو جميع ذوى الأرواح الذين هم أشرف المخلوقات .

٤- (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) :

هذا جواب القسم ، أى : إن عملكم لتباين ومختلف في جزائه ، فمنكم الصالح التقي الذى يثاب على عمله بالجزاء الحسن ، ومنكم الكافر والمذنب الذى يعاقب على ما بدر وصدّر منه وفقاً لعدل الله في إثابة الصالح ومعاقبة العاصي والكافر ، كما أن عملكم لمختلف ومتباين في الدنيا أيضاً ، فبعض الناس يحرث ، وآخر يصنع ، وذاك يداوى ، وسواه يعمل في شئون الحياة المختلفة ، لأنها لاتسير ولا تستقيم إلا بتعاون الناس كل في شأن من شئونها وعمل من أعمالها ، حتى يشعروا جميعاً أن كلاً منهم في حاجة إلى الآخر ؛ ليتم التعاون ويكمل الترابط ، ويتخذ بعضهم بعضاً سخرية ، فلا يشعر أحد أنه في غنى عن الآخر .

(فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى ⑤ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥ فَسَنِيَرُهُ
لِلْيُسْرَى ⑦ وَأَمَّا مَنْ يُخْلِلْ وَاسْتَفْتَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨
فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪)

المفردات :

- (بِالْحُسْنَى) : بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله . أو عملة الإسلام . وقيل غير ذلك .
(لِلْيُسْرَى) : للخصلة المؤدية والفضية إلى اليسر والراحة .
(لِلْعُسْرَى) : للخصلة والصفة للوصلة إلى العسر والشدة والعذاب .
(اسْتَفْتَى) : زهد ورغب عما لدى الله من الثواب ، وقيل غير ذلك .
(تَرَدَّى) : سقط وهلك ، تَفَعَّلَ من (الردى) وهو الهلاك .

التفسير

• - (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى) :

هذا تفصيل وتفريع يوضح تباين الناس واختلافهم في سعيهم وعملهم ، أى : فلما الذى يعطى ويمنع ثم رزقه الله وأعطاه ؛ فيبذل الغنى بعض ماله للفقير ، ويرشد العالم الجاهل . ويهدى الراشد الضال ، ويعطى الطبيب من علمه وطيبه المريض أخذاً بأسباب الشفاء . ويمنع صاحب الجاه والسلطان من جاهه وسلطانه مظلوماً يعينه على أخذ حقه ، أو يذفع عنه حيفاً وقع به . أو يرد ويمنع ظالماً عن ظلمه ، فإن كل ذلك عون على الخير . وبذل من عطاء الله . وذلك حملاً للإعطاء على معناه الواضح الذى يعى بذل المال وغيره ، قال تعالى :

«وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» ^(١) .

(وَأَتَّقَى) أى : كان فى وقاية من غضب الله وعقابه ، فلم يفعل ما نهى الله عنه ، واتقى للحارم ، أو اتقى ويَعُدُّ عن البخل ، أو اتقى الرياء وأخلص لله عمله .

٦- (وَصَلَّقَ بِالْحُسْنَى) :

أى : وأيقن بكلمة التوحيد وهى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أو بجملة الإسلام ، أو مُصَدِّقًا بِأَنَّ اللَّهَ - تعالٰى - عظمتة - مبيعطيه الخلف والعوض الذى وعده الله به فى قوله تعالى : « وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ » ^(١) ، وكلمة (الحسنى) تسع كل خصلة حسنة ؛ إذ كلها ترجع إلى ثواب الله الذى هو الجنة .

٧- (فَسَيُسِّرُهُ لِيُسِرَّ) :

للعاقبة اليسرى والمسال الحسن ، أى : فسنسهل عليه كل ما كلف به من الطاعات فيفعلها ونيسر له سبيل البعد عن المنهيات فيتركها ، أو نيسر له العود إلى الطاعة التى فعلها . قالوا : أمانة قبول الطاعة أنها تثمر وتغضى إلى طاعة ، وكل هذا له المصير الكريم لدى الله - سبحانه -

٨- (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) :

أى : وأما الذى ضن وشح وبخل بعباء الله له ؛ فلم يبذل منه شيئًا لمحتاج إليه ، ولم يفرج كربة مكروب ، ولم ينث ملهوفًا ، ولم يعن مظلومًا ، ومنع الموجود ، وأساء الظن بالمعبود .

وبالجملة ، فإنه انغلقت على نفسه ومنعها الخير ، وظن أن ماعنده إنما ناله بعلمه وذكائه ووطنته .

٩- (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) :

أى : وكفر فلم يعتقد بكلمة التوحيد ، أو كذب بالجنة ، أو بما وعده الله من الجزاء والخلف والعرض ، فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : (مَا مِنْ

يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَّقِيًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ
الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِيئًا تَلَفًا (كما رواه مسلم .

١٠ - (فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى) :

أى : للخضلة المفضية والمؤدية إلى العسر والشدة : كعذاب القبر : وشدة الحساب ،
ودخول النار ، أى : سنيتهه لذلك ونعمده له ، إذ قد علم الله ذلك منه وقدره عليه .

وقيل : التيسير فى العطاء بمعنى اللطف ، وفى البخل بمعنى الخذلان ، واليسرى والعسرى
الطاعة ، لكونها أيسر شىء على المتق وأعسر على غيره ، والمعنى على هذا : فأما من أعطى
فسنلطف به ونوفقه حتى تكون الطاعة عليه أيسر الأمور وأهونها ، من قوله تعالى : « فَمَنْ
يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ »^(١) وأما من بخل فسنخذله ونمنه الألفاظ حتى
تكون الطاعة أعسر شىء عليه وأشد ، وذلك من قوله تعالى : « وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ »^(٢)
١١ - (وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) :

أى : وما ينفعه ماله ولا يدفع عنه العذاب فى النار إذا سقط وهلك فيها .

والمعنى : فماذا يغنى ويمنع عنه ماله الذى بخل به وتركه لورثته ولم يصحبه منه شىء إلى
آخرته التى هى موضع فقره وحاجته ، كما قال تعالى : « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ »^(٣) ، وقال : « وَتَرْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا
فَرْدًا »^(٤) أى : لا ينجيه هذا المال الذى تركه إذا هلك وسقط فى النار ، إنما الذى ينتفع
الإنسان به هو ما يقدمه لنفسه من أعمال البر : كإعطاء الأموال فى حقوقها دون المال الذى
يخلفه على ورثته .

(٢٤١) سورة الأنعام ، من الآية : ١٢٥ .

(٣) سورة الأنعام ، من الآية : ٩٤ .

(٤) سورة مريم ، من الآية : ٨٠ .

(إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ) (١٢)

المفردات :

(لَلْهُدَىٰ) : للإرشاد والتبيين لطريق الخير من طريق الشر .
(لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ) : للدنيا والآخرة .

التفسير

١٢ - (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ) :

أى : إن أمر إرشاد العباد وتبيين طريق الهدى وما يؤدى إليه . وتمييزه عن طريق الضلال وما ينتهى إليه - إن هذا الأمر - من شأننا نحن وليس لأحد سوانا دخل فيه ، غير أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ليس عليهم إلا البلاغ فحسب ، قال تعالى : « إِنَّكَ لَأَنْهَىٰ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ »^(١) .

١٣ - (وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ) :

أى : إن التصرف الكلى المطلق فى الدارين - الدنيا والآخرة - لنا وحدنا نفعل فيها ما نشاء وكيفما نشاء ، أو إن لنا كل ما فى الدارين ، فلا ينفعنا اعتدائكم كما لا يضرنا ضلالكم : « مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا »^(٢) .

وما دام الأمر كذلك فإن على العاقل أن يعتمد على ربه فى طلبهما ، ولا يلجأ أو يركز إلى أحد فى ذلك ؛ لأنه يكون قد أخطأ الطريق ، وجانبه التوفيق .

(١) سورة القصص من الآية : ٥٦ .

(٢) سورة الإسراء من الآية : ١٥ .

(فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾
 الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي
 مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾)

المفردات :

- (فَأَنْذَرْتُكُمْ) : فحذرتكم وخوفتكم .
 (تَلَظَّى) أصله : تتلظى ، أى : تتوقد وتلهب .
 (لَا يَصْلَاهَا) : لا يجد صلاحها وهو حرها .
 (وَسَيُجَنَّبُهَا) : وسيكون فى جانب النار فى جانب آخر ، أى : يكون بعيداً عنها .
 (يَتَزَكَّى) : يطلب من الله أن يكون طاهراً من الذنوب ، أو يكون نامياً زائداً فى الخير .
 (نِعْمَةٍ) : منة ويد .
 (تُجْزَى) : يكافأ صاحبها عليها .

التفسير

١٤ - (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى) :

أى : فحذرتكم وخوفتكم يا أهل مكة نارا تنوهج وتتوقد .

١٥ - (لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى) :

أى : لا يعذب بين طبقاتها إلا الكافر ، فإنه أشد شقاء من الفاسق والعاصى ، ثم بين

- سبحانه - ذلك الأشقى بقوله :

١٦ - (الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى) :

أى : الذى كذب بالحق وكفر بوحداية الله فاعتقد له الشريك ، أو جعله وأنكره كما كذب برسوله - عليهم الصلاة والسلام - وأعرض وأدبر عن طاعة الله وتجنّبها .

هذا ، وقد يبدو أن غير الأتقى كالعصاة والفساق لا يعذبون فى النار ، والأمر ليس كذلك إذ الصلى فى اللغة : أن يحضروا حفيرة فيجمعوا فيها جمرًا كثيرًا ثم يعندوا إلى شاة فيلصقوها وسطه بين أطباقه ، فالغنى - إذن - لا يعذب بين أطباق النار ولا يقامى حرها على وجه الأتقية إلا الأتقى ، أما العاصى والفساق فلا يعذب بين أطباقها ولا يقامى حرها على هذه الصورة ، ولا يلزم منه أنه لا يدخلها ولا يعذب بها أصلاً ، بل يجوز أن يدخلها ويعذب بها على وجهها فى الطبقة الأولى عذاباً دون ذلك العذاب ، حتى إن بعض العصاة من تبلغ النار إلى كعبه ، وأشدّ العصاة من تبلغ وتصل إلى موضع سجوده فيحسه ، ولا يعذب أحد من المؤمنين بين أطباقها البتة بوعد الله تعالى .

١٧ - (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) .

أى : وسيكون الأكثر تقى المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى - سيكون - فى جانب ، وتكون النار فى جانب آخر ، فلا يحوم حولها بل يمر بها ويطلع عليها دون أن يؤلم بحسها ، ويصار به إلى الجنة ، وإنما أطلعه الله عليها إظهاراً لإكرامه له بإتقائه من عذابها وجعله فى دار كرامته . قال تعالى : « وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا » ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ^(١) .

١٨ - (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) :

هذا بيان للصفات التى يتحلّى بها الأتقى ، والى اقتضت أن يجنب النار ، أى : هو الذى يعطى ماله ويصرفه ابتغاء تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب ، أو هو الذى يرغب ويطلب من ربه أن يكون زاكياً نامياً فى الخير ، مسارعاً ومسابقاً فيه ، لا يريد بعمله هذا رياء ولا سمعة ، إنه سيكون بعيداً عن هذه النار .

١٩ - (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) :

هذه الآية جاءت مقرة ومؤكدة للآية السابقة ، أى : إن هذا الأتى قد قدم ما قدم من المال والخير والعمل الصالح للتركى والتطهر ، وليس لشيء آخر ، فليس مكافأة على يد قدمت له ، أو نعمة أسديت إليه ، حتى لا يكون قد قصد بإعطاء ما بذل مجازاة لمصاحب النعمة .

٢٠ - (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) :

أى : لكنه فعل ما فعل لخالص وجه الله من غير أن يشوبه طمع فى ثواب أو رهبة من عقاب .

٢١ - (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) :

هذا وعد من الله للأتى بأنّه - سبحانه - سينيله وسيعطيه كل ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها . وقيل : ولسوف يرضى الله عنه ، لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه - عز وجل .

وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين - رضا العبد ورضا الله - كما قال تعالى : وَيَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ^(١) . والله أعلم .

سورة الضحى

هذه السورة الكريمة مكية ، وآياتها احدى عشرة آية

صلتها بما قبلها :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه - فيها قبلها (سورة الليل) قوله تعالى : « وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى » وكان سيد كل الأتقياء هو رسول الله ﷺ عقب - سبحانه - ذلك بذكر نعمه - عز وجل - على رسوله - عليه الصلاة والسلام - في تلك السورة من قوله : (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ..) إلى قوله : (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) وجاء في كتاب روح المعاني للآلوسي : وقال الإمام : لَمَّا كَانَتْ السُّورَةُ الْأُولَى (سورة الليل) سورة أبي بكر - رضى الله عنه - وهذه سورة رسول الله ﷺ عقب - عز وجل - بها ، ولم يجعل بينهما واسطة ؛ ليعلم أن لا واسطة بين رسوله ﷺ والصديق - رضى الله عنه - وتقديم سورة الصديق على سورته ﷺ لا يدل على أفضليته منه ﷺ ألا ترى أنه - تعالى - أقسم أولاً بشيء من مخلوقاته - سبحانه - ثم أقسم بنفسه - عز وجل - في عدة مواضع منها السورة السابقة على ما عرفت ، والخم تقدم بين يدى السادة ، وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادات ، ولا يضر النور تأخره عن أغصانه ، ولا السنان كونه في أطراف مرأته^(١) ، ثم ما ذكر زهرة ربيع لا تتحمل الفرق كما لا يخفى .

بعض مقاصد السورة :

- ١ - أنها أكدت - بالقسم - أن رسول الله ﷺ لم يتركه ربه ولم يبغضه ، وإنما هو عنده في كرم المكانة ، وجلال القدر ورفيع المنزلة : (وَالضُّحَى • وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى • مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى • وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) .
- ٢ - أنها جاءت بما يثلج صدر الرسول ﷺ ويقر عينه ؛ وذلك بأن بشرته بأن عطاء ربه له عظيم ، فسيعطيه ويمنحه ما يرضيه : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) .

(١) المران : الرماح الصلبة القدنة ، الواحدة : مرانة .

٣- أن الآيات - بعد ذلك - ذُكرت الرسول - عليه الصلاة والسلام - بنعم الله عليه ليكمل إيناسه ويزيد اطمئنانه : (أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) .

وكانت نهاية السورة وصيته - سبحانه - لرسوله ﷺ أن يكون على تذكُّر دائم لنعم الله السابقة عليه ، وذلك بأن يرعى اليتيم ويؤويه ، ويعطف على السائل والمحتاج ويعطيه ، وأن يذكر ويحدث بنعم الله عليه شكرًا له - سبحانه - وتعليمًا لعباده حتى يكونوا على الجادة وسواء الصراط .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالضُّحَى ①
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
وَمَا قَلَى ③ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ④ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرْضَى ⑤)

المفردات :

(الضُّحَى) : وقت ارتفاع الشمس بعد بزوغها وطلوعها .

(إِذَا سَجَى) : إذا سكن أهله ، وقيل غير ذلك .

(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ) : ما تركك ربُّك منذ اختارك ، وأصل (ودع) من التوديع . وهو من اللعة وهو أن تدعو للمسافر أن يلغ عنه كتابة المفرد ، وأن يبلغه اللعة وخفض العيش ثم صار متعارفًا على تشييع المسافر وتركه ، ثم استعمل في الترك مطلقًا .

(وَمَا قَلَى) : وما أبغضك منذ أحبك .

سبب النزول :

اشتكى النبي ﷺ فلم يقم ليلة أو ليلتين ، فأتت امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك : فأنزل الله - عز وجل - (وَالضُّحَىٰ ...) الآية . رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم . قيل : إن المرأة هي العوراء بنت حرب زوج أبي لهب ، وهي حمالة الحطب .

وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم : لَمَّا نَزَلَتْ « تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ... » الآية ، قيل لامرأة أبي لهب أم جميل : إن محمداً ﷺ قد هجأك ، فأتته - عليه الصلاة والسلام - وهو جالس في الملأ فقالت : يا محمد علام تهجوني ؟ فقال : « إِنِّي مَا هَجَوْتُكَ ، مَا هَجَاكَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى » ، فقالت : هل رأيتني أحمل حطباً أو في جيدي حبلاً من مسد ؟ ثم انطلقت فمكثت رسول الله ﷺ لا ينزل عليه ، فأتته فقالت : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك فأنزل الله ذلك .

التفسير

١، ٢ - (وَالضُّحَىٰ » وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ) :

أقسم - سبحانه - بالضحى ، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقى بشعاعها ، وأقسم بالليل إذا سجدى وسكن أهله ، أو إذا غطى بظلامه النهار ، أو ستر كل شيء .

وخص وقت الضحى بالقسم ؛ لأنه وقت اجتماع الناس ، وكمال أنسهم بعد الخوف وعلم الاطمئنان في الليل لظلمته وانقطاع الحركة فيه ؛ فبشره - سبحانه - بأنه بعد وحشتك بسبب فترة الوحي يظهر الضحى بنزوله ، ويكمل أنسك وينشرح صدرك . وكان قسمه - سبحانه - بالليل ؛ لأنه وقت الراحة بعد الغناء ، والسكون بعد الحركة والاضطراب ، أو أنه - جل شأنه - أقسم بالضحى والليل ؛ لأنهما وقتان فيهما صلاته - عليه الصلاة والسلام - التي جعلت قرة عينه ، وسبب مزيد قربه وأنسه ، أما الضحى فلما رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً : « كُتِبَ عَلَى النَّحْرِ وَكَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَكَمْ

تُؤْمَرُوا بِهَا ، ، وأما الليل فلقوله تعالى : « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَنِّي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا »^(١) أو أنه أقسم بالضحى لأنه الساعة التي كلم الله فيها موسى - عليه السلام - وأتى فيها السحرة سجداً لقوله تعالى : « وَأَنْ يُخْشِرَ النَّاسَ ضُحًى »^(٢) وأقسم بالليل لأنه الوقت الذي أسرى وعرج به ﷺ إلى بيت المقدس ، ثم إلى السموات العلا ، فإلى سدرة المنتهى ، فاكسب الضحى والليل تلك الفضيلة ، وهذه اللزجة لكون كل منهما ذات وقتاً و ظرفاً لحدث عظيم .

٣ - (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) :

هذا جواب القسم ، أى : ما تركك ربك منذ اصطفاك ، ولا أبغضك بعد أن أحبك واجتباك ، فأنت للبه في رفيع المكانة وجليل القدر ، وشرف المنزلة التي لاتدانيها منزلة أحد من الخلق .

وحذف المفعول فلم يرد بلفظ (وما فلاك) ثلاثاً يواجه - عليه الصلاة والسلام - بنسبة القلب والبغض إليه وإن كان في كلام منى وذلك لطفاً به ﷺ وشفقة عليه .

واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي ، فقال ابن عباس : خمسة وعشرون يوماً ، وقيل : أربعون يوماً ، أو اثنا عشر يوماً ، أو خمسة عشر يوماً ، أو أربعة أيام ، قال العلامة الآلوسى - بعد أن أتى بهذه الأقوال : وأنت تعلم أن مثل ذلك مما يتفاوت العلم بمبدئه ، ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - والله تعالى أعلم .

كما اختلفوا في سبب احتباس جبريل - عليه السلام - : فذكر بعض المفسرين أن اليهود سألت رسول الله ﷺ عن الروح وذى القرنين وأصحاب الكهف فقال : « سَأَخْبِرُكُمْ غَدًا » ولم يقل : « إن شاء الله » ، وقيل : السبب كون جبرو (كلب صغير) في بيته ، وقيل غير ذلك ، ويحتمل أن فترة الوحي كانت لزيادة تشويق الرسول ﷺ إلى الوحي

(١) سورة الإسراء الآية ٧٩ .

(٢) سورة طه من الآية ٥٩ .

حتى يكتمل أنسه وفرحه بنزوله ، فقد روى البخارى أن النبي ﷺ قال لجبريل : « ما يمنحك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » فنزلت « وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ » (١) .

قال الإمام الفخر الرازى فى تفسيره : هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند الله ؛ إذ لو كان من عنده لما امتنع .

٤ - (وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) :

لما نزل قوله تعالى : « مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى » حصل لرسول الله ﷺ بهذا تشریف عظيم ، فكأنه - عليه الصلاة والسلام - استعظم هذا التشریف ، فقبل له : (وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) أى : إن هذا التشریف وإن كان عظيماً إلا أن مآلك عندنا فى الآخرة خير منه وأعظم ، أو أن المعنى : وللأحوال الآتية خير لك من الماضية ، كأنه - تعالى - وعده بأنّه سيزيده كل يوم عزاً إلى عز ، ومنصباً إلى منصب ، أو أن خيرات الدنيا مشوبة بالآفات والنقص والانقطاع ، ولذات الآخرة كثيرة خالصة كاملة دائمة .

٥ - (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) :

هذا ترقق وسمو بقدر رسول الله ﷺ ورفع لمنزلته . فبعد أن أبان - عز وجل - أنه فى محل الإعزاز والتكریم ، وأنه لم يتركه ولم يبغضه بعد أن أحبه واجتباها ، وأن الآخرة تكون خيراً له وأفضل مما أكرم به فى الدنيا ، بعد ذلك سوف يكون الإرضاء التام ، وتحقيق ما تنصبو إليه نفس الرسول ويرجوه . وذلك بأن يعطيه ربّه كل ما يرجوه منه - سبحانه - حتى يكون راضياً وتلك المنزلة هى الشفاعة فى جميع المؤمنين .

فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ تلا قول الله تعالى فى إبراهيم : « فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢) . وقول عيسى : « إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ » (٣) فرفع يديه وقال : « اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي » وبكى ، فقال الله - تعالى - لجبريل : « أَذْهَبَ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبِّكَ أَعْلَمُ - فَسَلِّهُ مَا يُبْكِيهِ » فأتى جبريل

(١) سورة مريم ، من الآية : ٦٤

(٢) سورة إبراهيم ، من الآية : ٣٦

(٣) سورة المائدة ، من الآية : ١١٨

النبي ﷺ فَأَخْبِرْهُ ، فَقَالَ اللَّهُ - تعالى - لجبريل : « اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ : إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أَمْتِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ » .

وقال على - كرم الله وجهه - لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية في كتاب الله - تعالى - « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ » ^(١) قالوا : إنما نقول ذلك ، قال : ولكننا أهل البيت نقول : إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ) .

هذا وقد ورد في الحديث الشريف أن هذه الآية لما نزلت قال النبي ﷺ : « إِذَا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَلَا أَحْدٌ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ » كما ذكره القرطبي في تفسيره . وذكره الطبري عن ابن عباس في أهل البيت .

(اَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيْمًا فَنَّاوَى ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ٧
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ٨ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقْهَرْ ٩ وَأَمَّا السَّائِلَ
فَلَا تَنْهَرْ ١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١)

المفردات :

(آوَى) : جعل له مأوى يأوى إليه ، وضمه إلى من يرعاه .

(ضَالًّا) : غافلاً لم تكن تدرك القرآن والشرائع التي لا تنتهى إليها العقول وإنما طريقها

الوحي .

(غَاتِلًا) : مفتقرًا مُعْدِمًا ، من (عال الرجل) يعيل عيلة : إذا افتقر .

(تَقَهَّرَ) : تذله وتحقره ، أو تظلمه .

(تَنَهَّرَ) : تَزَجَره وتغلظ له في القول .

(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) : وانشر أنعم الله عليك ، بالشكر والثناء .

التفسير

٦- (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى) :

عدد - سبحانه - نعمه ومننه على رسوله ﷺ تقوية لقلبه ووعداً له بدوام نعمه عليه فيزداد فؤاده الشريف وصدرة الرحيب طمأنينة وسروراً وانشراحاً وحبوراً أى : قد علمك ربك صغيراً ، قد مات أبوك فضمك إلى من قام بأمرك ورعاك ، فكان - عليه الصلاة والسلام - بعد أمه في حجر جده وعنايته ، ثم كفله عمه الشقيق الشفيق أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب ، أو باختيار الرسول له ، وكان أبو طالب شديد الاعتناء به إلى أن بعثه الله ، وكان يرى منه في صغره ما لم ير من صغير ، قال أبو طالب لأخيه العباس بن عبد المطلب : وكنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني ، وذلك عند مضى بعض الليل ، وكنا لانسى على الطعام والشراب ولا نحمد بعده . وكان يقول في أول الطعام : باسم الله الأحد . فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله . فكنت أعجب منه . ولم أر منه كذبة ولا ضحكاً ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون . وقيل : ألم أجدك يتيماً لم ترغب فيك المراضع فأواك إلى مرضعة تحنو عليك . ورزقها بصحبتك الخير والبركة حتى أحبتك وتكفلتك .

٧- (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) :

أى : ووجدك وعلمك غافلاً عن الشرائع التي لا تهتدى إليها العقول وإنما طريقها وسبيلها هو السماع . فهداك الله إلى منهاجها وطرقها . وذلك في أثناء ما أوحى الله إليك من الكتاب المبين . وعلمك ما لم تكن تعلم .

وجمهور العلماء على أنه - عليه الصلاة والسلام - قد فطر على الإيمان بالله ، وما كان ﷺ على دين قومه لحظة واحدة بدليل قوله تعالى : « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى » (١) ، وأنه كان يتعبد في الغار قبل البعثة على دين إبراهيم .

وقيل : ضل في الطريق وهو مع عمه أبي طالب في رحلة الشام عندما عدل إبليس بناقته ﷺ عن الطريق فجاء جبريل - عليه السلام - وردّه إلى القافلة ، وقيل ضل عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه فردّه إلى جده وهو متعلق بأستار الكعبة يضرع إلى الله - تعالى - ويقول :

يارب ردّ ولدى محمدًا ارده ربي واصطنع عندي بدا

٨ - (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) :

أى : عَلِمَكَ مفتقرًا فأغناكَ بما أفاء الله عليك من ربح التجارة في مال السيدة خديجة وبما وهبته - رضى الله عنها - له ﷺ .

أو أغناكَ بالتجارة ، فجعل قلبك راضياً ، أو أغناكَ بالحجج والبراهين .

٩ - (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) :

أى : لا تقهره بظلمه ، ولا تتسلط عليه بأخذ ماله ، بل عليك أن تدفع إليه حقه . ونخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله ، وفيه أيضاً تذكير للرسول ﷺ بهيئته ليكون أكثر رعاية له ، ودلت هذه الآية على اللطف والشفقة على اليتيم وبره والإحسان إليه ، لأن ذلك يلين القلب وينهب قسوته وغلظته ، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رجلاً شكى إلى النبي ﷺ قسوة قلبه فقال : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَلِيَنَّكَ رَأْسُ الْيَتِيمِ . وَأُطْعِمِ الْيَسْكِينِ » (٢) وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « أَنَا وَكَافُلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَهَاتَيْنِ » وأشار بالسبابة والوسطى .

(١) سورة النجم ، الآية : ٢ .

(٢) رواه أحمد ورجال رجال الصحيح .

١٠ - (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) :

أى : لا تغلظ له القول ولا تزجره ، ولكن تلطّف معه وردّه ولو به طاء قليل أو ردّ جميل واذكر فركه . وقد روى أن النبي ﷺ قال : « رُدُّوا السَّائِلَ وَكُذِّبَ بِظُلْفِ شَاةٍ » والرسول ﷺ يشير بهذا إلى أن الملائكة قد تأتي في صورة من يسأل أصحاب المال وذوى النعم اختباراً لهم وابتلاءً . وقيل : المراد بالسائل هنا : الذى يسأل عن الدين ويريد أن يعرف ماهجهل منه ، أو ما التبس عليه فيه ، أى : فلا تردّه بالغلظة والجفوة ، وأجبه برفق ولين هذا ، وإن إجابة السائل عن الدين فرض كفاية على العالم .

وعن أبي هارون العبدى قال : كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدرى - رضى الله عنه - يقول : مرحباً بوصية رسول الله ﷺ إن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قال : « إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ نَيْعٌ ، وَإِنْ رَجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا » (١) .

١١ - (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) :

أى : انشمر وأظهر وأذغ ما أنعم الله به عليك بالشكر والثناء ؛ فالتحدث بنعم الله والاعتراف بها شكر ، أخرج البخارى في الأدب وغيره عن رسول الله ﷺ مرفوعاً « مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُتِنِ بِهِ . فَمَنْ أَتَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِيسَ ذُؤَبَى زُورٍ » (٢) ولذا استحب بعض السلف التحدث بما عمله من الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار ، وظن الاقتداء به ، وأمن على نفسه الفتنة .

جاء في تفسير القرطبي : وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول : لقد رزقني الله البارحة كذا ، قرأت كذا ، وصليت كذا ، وذكرت الله كذا ، وفعلت كذا ، فقلنا له : يا أبا فراس : إن مثلك لا يقول هذا : قال : يقول الله تعالى : (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) وتقولون أنتم : لا تحدث بنعمة الله .

والمراد أمر الرسول ﷺ أن يتحدث بما أفاضه الله عليه من ضروب النعم وفنونها ، ومن جملة ما تقدم ، وما أوحى الله إليه به .

وحاصل المعنى : أنك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً ، فأوالك الله ، وهداك ، وأغناك ، فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث ، واقتد بالله فتعطف على اليتيم وآواه ، فقد ذقت اليتيم ورأيت كيف فعل الله بك ، وترحم على السائل وتفقدته بعروفك ، ولا تزجره وترده عن بابك ، كما رحمتك ربك فأغناك بعد فقر ، وحدث بنعم الله كلها ، ويدخل في ذلك هدايتك الضلال وتعليمهم الشرائع والقرآن مقتدياً بالله في أن هداك وأرشدك ، وفي الدعاء النبوى المأثور : « .. وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنُبَغِّمَكَ ، مَثْنَيْنِ بِهَا عَلَيْكَ ، قَابِلِيهَا ، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا » اللهم آمين .

سورة الم نشرح

هذه السورة مكية ، وعدد آياتها ثمان ، وتسمى أيضا سورة الشرح

مناسبتها لما قبلها :

هي شديدة الاتصال بما قبلها ، أي : بسورة الضحى ، حتى إنه روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنها كانا يقولان : إنها سورة واحدة ، وكانا يقرأتهما في الركعة الواحدة ، وما كانا يفصلان بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ، وعلى ذلك الشيعة - كما حكاه الطبرسى منهم - ورد ذلك الإمام . وقال الآلوسى : والحق أنها متصلتان معنى مع كونهما سورتين يفصل بينهما بالبسملة ، ويدل على شدة اتصالهما ما في حديث الإسراء الذى أخرجه ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال لرسوله - عليه الصلاة والسلام - : يا محمد ألم أجذك يتيماً فأويت وضالاً فهديت ، وعائلاً فأغنيت ، وشرحت لك صدرك ، وحططت عنك وزرك ، ورفعت لك ذكرك ، ولا أذكر إلا ذكرت معى ... إلى آخره ، والجمع بينهما في الحديث يدل دلالة قوية على ما بينهما من تناسب .

أهم مقاصدها :

ابتدأت بالحديث عن نعم الله العديدة على عبده محمد ﷺ وذلك بشرح صدره بالإيمان . وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان . وعصمته من الذنوب والآثام . وتيسير أعباء النبوة عليه حتى أدى الأمانة . وبلغ الرسالة . قال تعالى : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ..) الآيات .

ثم تحدثت كذلك عن إعلاء منزلته ﷺ والتنويه بما بلغه من تكريم وتعظيم حيث جعله مذكوراً على لسان كل مؤمن مقروناً باسمه جل وعلا . قال تعالى : (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) .

ثم طمأننت الرسول وهو ومن معه يقاسى الشدائد والأهوال من كفار مكة . طمأننته إلى ما ينتظره من الفرج ، والنصر القريب على الأعداء . قال تعالى : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) .

وختمت السورة بتذكير الرسول بما يجب عليه بعد الفراغ من أمر الدعوة، ومقتضيات الجهاد، وذلك ببذل الجهد في عبادة أخرى بحيث لا يخلو وقتاً من أوقاته منها متجهاً إلى ربه وحده بمسائله وحاجاته، قال تعالى: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ • وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ)

المفردات :

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) : أى ألم نوسعه ، ونجعله رحيباً بما أودعناه فيه من الحكم والعلوم ؟ ! والامتصهافم للتقرير ، كأنه قيل : قد شرحنا لك صدرك .

(وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ) : الوزر ؛ الحمل الثقيل ، أى : حططنا عنك حملك الثقيل الذى نلقيه عليك أعباء النبوة .

(أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) : أى : أثقله وأومنه حتى سمع له نقيض ، وهو الصوت الخفى الذى يسمع من الرجل فوق ظهر البعير من ثقل الحمل وشدته ، والكلام على التمثيل .

التفسير

١- ٤ - (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ • وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ • الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ • وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) :

المعنى : ألم نوسع لك صدرك بإخراجك من تلك الحيرة التى كان يضيق لها لما تلاقيه من وجود قومك وعنادهم ؟ وذلك بما أودعناه فيه من الحكم والعلوم والهدى ونور الإيمان ؛

حتى يتيسر لك تلقى ما يوحى إليك بعد ما كان يشق عليك ! ؟ وعن الحسن : ملىء علما وحكمة .

وقيل المعنى : ألم نفسح لك صدرك حتى وسع عالمي الغيب والشهادة وجمع بين ملكتي الاستفادة والإفادة، ووجه نسبة الشرح إلى الصدر : لأنه لما كان محلا لأحوال النفس . ومخزنا لسراثرها من العلوم والإدراكات ، والملكات ، والإرادات وغيرها - عبر بشمرحه عن توسيع دائرة تصرفات النفس بتأييدها بالقوة القدسية ، والكمالات الإلهية . وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في صباه - عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا الشق على ما في بعض الأخبار ، وهو عند مرضعته حليلة السعدية ، وقد ذكر ذلك كثير من المفسرين .

وفي حديث لأبي يعلى ، وأبي نعيم وابن عساكر ما يدل على تكرار هذا له - عليه الصلاة والسلام - وهو عند حليلة ، وروى أنه وقع له أيضاً وهو ابن عشرين سنة وأشهر ، كما في الدر المنثور ، ووردت في شق الصدر للرسول ﷺ روايات كثيرة ، فمن أرادها فلم يرجع إليها في أمكنتها من كتب السيرة ، والله وحده أعلم بمدى صحة ما قيل .

(وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ) : عطف على مضمون الجملة السابقة . كأنه قيل : شمرحنا لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، أى : خففنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء النبوة ، ومشاق القيام بأمرها ، والوزر : الحمل الثقيل ، وقيل : المراد به الأمور التي فعلها ﷺ عن اجتهاد وعُتِبَ عليها ، ووضعها : غفرانها كقوله تعالى : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ ^(١) واختار أبو حيان كون وضع الوزر كناية عن عصمته ﷺ من الذنوب وتطهيره من الأدناس . عبر عن ذلك بالوضع . على سبيل المبالغة في انتفائه .

(الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) أى : الذى أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض يصدر عنه لثقل الحمل ، وهو صوت خفيف كالصوت الذى ينبعث من الرجل على ظهر البعير لثقل الحمل ، والكلام على التمثيل . مثل به حاله - عليه الصلاة والسلام - مما كان يثقل عليه ويؤلمه من عدم

إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع مما لا يُذكر إلا بالوحي ، أو من حرصه على إسلام المعاندين من قومه ، وتلفه عليه وغير ذلك من أمور تشغل عليه ﷺ .

« وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » بالنبوة وغيرها ، وأي رفع أكمل وأسمى من أن يقرن اسمه ﷺ باسمه - عز وجل - في كلمة الشهادة والأذان والإقامة ، وجعل طاعته طاعته في غير موضع من القرآن . فقال سبحانه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » ^(١) « وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ » ^(٢) وصلى عليه مع ملائكته ، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه ، وخاطبه باللقاب في قوله سبحانه : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ » « يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ » « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ » « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ » وأخذ على الأنبياء وأمهم أن يؤمنوا به ، وذكره سبحانه في كتب الأولين ، وفي حديث مرفوع أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : « أَنَا نَبِيُّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ : أَتَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ تَعَالَى أَعْظَمُ ، قَالَ : إِذَا ذُكِرْتَ ذُكِرْتَ مَعِي » واقتصر بما ذكر على ما هو أعظم قدراً من أفراد رفع الذكر .

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨)

الفردات :

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) يقال : عسر الأمر عسراً ، مثل : قرب قرباً ، وعسارة بالفتح فهو عسير ، أي : صعب شديد ، إشارة إلى ما هم فيه من فقر وضيق .
(يُسْرًا) أي : سعة وغي .

(فَإِنْصَبْ) أي : فأتعب نفسك في طلب الآخرة ، ونصب نصباً ، من باب : تعب : أعيا .

(١) من الآية : ٥٩ من سورة النساء . (٢) من الآية : ٦٢ من سورة التوبة .

التفسير

٥ - (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) :

وعد للنبي ﷺ بتيسير كل عسير له وللمؤمنين ، مسوق لتسليته والتنفيس عنه
أى : فإن مع الشدة التى أنت فيها من مقاساة أذى المشركين بمكة يسراً . كأنه قيل :
خولناك ما خولناك من جلائل النعم لتأييدك ، فكن على ثقة بفضل الله ولطفه ولاتيأس ،
فإن يعد الشدة التى صادفتك من المعاندين لدعوتك يسراً عظيماً وذلك بإظهارك عليهم ،
وقهرك لهم .

وقيل فى المعنى : كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين بالفقر حتى سبق إلى وهمه
أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله ، فذكره سبحانه بما أنعم به عليه من نعم عظيمة ثم
قال : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ) أى : الذى أنتم فيه (يُسْرًا) عظيماً ، وأى يسر ، والمراد به : ما تيسر
لهم من فتوح فى أيام رسول الله - ﷺ - أو يسر الدنيا مطلقاً .

٦ - (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) :

يحتمل أن تكون تكريراً للجملة السابقة لتقرير معناها فى النفوس ، وتمكينه فى القلوب ،
ويحتمل أن تكون وعداً مستأنفاً له ﷺ ، واحتمال الاستئناف هو الراجح ، كما يقول
الألوسى - لما علم من فضل التأسيس على التأكيد لإفادة التأسيس لمعنى جديد والتثوين فى
(يُسْرًا) للتعظيم .

والمراد : أن مع ذلك العسر يسراً آخر ، ولن يغلب عسر يسرين ، ويشير إلى ذلك
ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : « ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بشر
بهذه الآية أصحابه فقال - عليه الصلاة والسلام - : « لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ إِنْ شَاءَ يُسْرَيْنِ » .

وهذا مما تنطق به قواعد اللغة ؛ لأن العسر أعيد معرفة ، فكان واحداً ؛ لأن المعرفة إذا
أعيدت معرفة ، كانت الثانية عين الأولى ، واليسر أعيد نكرة ، والنكرة إذا أعيدت نكرة
كانت الثانية غير الأولى ، والمراد باليسرين يسر الدنيا ويسر الآخرة والإتيان بكلمة (مع)
فى الجملتين للإيذان بغاية مقاربة اليسر للعسر زيادة فى التسلية .

٧ ، ٨ - (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ • وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ) :

أى : فإذا فرغت من التبليغ ، وقيل : من الغزو ، فاجتهد في العبادة ، وأتعب نفسك فيها ببذل أقصى طاقتك في أدائها شكراً لما أولئك من النعم السابقة ، ووعدناك من الآلاء الآتية ، والنصب فيها ألا يدخل وقتاً من أوقاته منها ، فإذا فرغ من عبادة أتبعها بآخرى ، وفى ذلك من الحث له ﷺ على العبادة مافيه (وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ) أى : وإلى ربك وحده تكون رغبتك بالسؤال في حرص وإقبال ولا تسأل غيره . فإنه - عز وجل - القادر على إنقاذك وتفريج كربك ، في الدنيا وتحقيق آمالك فيما عنده في الدار الباقية .

قال ابن كثير : المعنى : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها ، وقطعت علائقها فانصب في العبادة ، وقم إليها نشيطاً فارغ البال ، وأخلص لربك التبة والرغبة .

وقيل : فإذا فرغت من صلاتك ، فاجتهد في الدعاء ، وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس قال : أى : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء ، وروى نحوه عن الضحاك وقتادة ، وأخرج ابن نصر وجماعة عن مجاهد ، أى : إذا فرغت من أسباب نفسك . وفى رواية : من دنياك فصلٌ ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم .

سورة والتين

ويقال لها سورة التين بلا ولو ، وهي مكية ، وآياتها ثمان آيات

مناسبتها لما قبلها :

لما ذكر سبحانه في السورة السابقة (أَلَمْ نَشْرَحْ) حال رسول الله ﷺ وهو أكمل النوع الإنساني بالاتفاق ، بل أكمل خلق الله على الإطلاق ، ذكر في هذه حال النوع الإنساني بعامة وما ينتهي إليه أمره ، وما أعده سبحانه لمن آمن منه بذلك الفرد الأكمل ، ناسب أن يقرن بينهما .

أهم مقاصدها :

ابتدأت السورة بالقسم بالباق بالبقاع المشرفة ، والأماكن المقدسة التي خصها سبحانه بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسوله وهي بيت المقدس ، وجبل الطور ، ومكة المكرمة ، أقسم بها جلّ وعلا - على أنه كرم الإنسان ، فخلقه في أحسن تقويم ، وأشارت إلى أنه إذا لم يشكر نعمة الله عليه رده سبحانه إلى أسفل سافلين : (وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ...) الآيات .

وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين بأعظم الثوابات الحسان ، جراء ما عملوا . وعقاب الكافرين المكذبين بيوم الدين بأقصى العقوبات ، (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ① وَطُورِ سِينِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ
الْأَمِينِ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ
بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ⑧)

المفردات :

(طُورِ سِينِينَ) : هو جبل الطور الذى كلم الله عليه موسى - عليه السلام - وقيل :
سينين وسيناء - بكسر السين وفتحها - علمان على الموضع الذى هو فيه ، ولذلك أضيف
إليهما .

(الْبَلَدِ الْآمِينِ) : مكة للكرمة .

(تَقْوِيمٍ) : أكمل تعديل ، يقال : قَوَّمُ العودَ : عدّله وجعله مستقيماً .

(غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ، من اللن : وهو القطع .

(بِالذِّينِ) : المراد به الجزاء .

التفسير :

١ - (وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ) :

أقسم الله - تعالى - ببقاع مباركة عظيمة ظهر فيها الخير والبركة بسكنى الأنبياء
والمرسلين . فأقسم بالتين . وقد اختلف المفسرون فى المراد منها على أقوال كثيرة ، فقيل :

يراد بها مسجد دمشق ، وقيل : هي نفسها ، وقيل : الجبل الذى عندها ، واختلفوا كذلك فى الزيتون . فقال كعب الأحبار ، وقتادة ، وابن زيد وغيرهم : هي مسجد بيت المقدس وقيل : بيت المقدس نفسه ، وقيل غير ذلك ؛ لأنها منابت التين والزيتون ، وعلى هذه الأقوال يكون التين والزيتون كناية عن مواضع كفى بها عن مغارسها التى تكثر فيها ، حتى يتناسب الإقسام بهما مع الإقسام بطور سينين ، وبالبالد الأمين الثتين عطفًا عليهما ، وقال قليل من المفسرين : إن الإقسام هو بالشوعين لذاتهما ، لاختصاصهما بخواص عجيبة . وفوائد عظيمة ، روى أبو ذر أنه أهدى إلى النبي ﷺ طبق من تين ، فأكل منه ، وقال لأصحابه : « كلوا ، فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت : هذه » إلى آخر ما روى : وأما الزيتون فهو إدام ، وله فوائد جمّة ، وشجرته من الشجرة المباركة المشهود لها في التنزيل . وعن معاذ بن جبل أنه مر بشجرة زيتون ، فأخذ منها سواكاً فاستاك به وقال : سمعت النبي ﷺ يقول : « نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة » .

ورجح الرأى الأول على الثانى حيث فقد فى الثانى التناسب الذى يقتضيه العطف إذ عطفَت الأماكن على الأشجار ، وهو أن المراد بهما مغارسهما - .

٢ - (وَطُورِ سَيْنِينَ) :

هو الجبل الذى كلم الله تعالى - عليه موسى - عليه السلام - ويقال له أيضاً : طور سيناء - بفتح السين وكسرهما مع المد - وهو بقرب التيه . وقيل : إن سينين وسيناء علمان على البقعة التى فيها الجبل . وعن قتادة أنه قال : سينين مبارك حسن ذو شجر . وقيل : كل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى سينين وسيناء .

٣ - (وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) :

وهو مكة المكرمة . وأما نعتها أنها تحفظ من دخلها كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه . ويبذل الجهد فى حفظه وصيانته . فلا يعثره أى أذى أو عدوان .

ويجوز أن يكون الأمين بمعنى المأمون ، لأنه مأمون الغوائل فلا يصيب داخله أى ضرر ولا يقع عليه أى اعتداء على نفسه أو ماله كما قال تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آيَةً وَيَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ »^(١) .

ونسبة الأمين بمعنى الأمانة أو بمعنى المأمون الغوائل إلى البلد مجازية ، والإتيان باسم الإشارة للتعظيم .

والغرض من القسم بهذه الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة دينياً ودنياً ، وعما ظهر فيها من خير وبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين .

وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محال ثلاثة بعث الله في كل منها نبياً مرسلًا من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار ، فالأول محلة التين والزيتون وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها عيسى - عليه السلام - والثانى طور سينين وهو طور سيناء الذى كلم الله منه موسى بن عمران ، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمناً وهو أثر إبراهيم عليه السلام - أرسل فيه محمداً ﷺ . وقد ذكر فى آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة . قالوا : « جاء الله من طور سيناء ، يعنى الجبل الذى كلم الله عليه موسى ، وأشرق من ساعير . يعنى جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى ، واستعلن من جبال فاران : يعنى جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ﷺ » أ هـ . ابن كثير .

٤ - (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) :

جواب القسم ، أى : لقد خلقنا جنس الإنسان - وهو شامل للمؤمن والكافر - فى أحسن ما يكون من التعديل والتقويم صورة ومعنى . حيث برأه - سبحانه - مستوى القامة . متناسب الأعضاء حسن الصورة . قوى الإحساس . سليم العقل ، متصفاً بالحياة والعلم . والسمع والبصر ، والإرادة والتكلم ، وغير ذلك من الصفات والعجائب التى أودعت فيه . ويكنى فى هذا الباب - وهو القول الفصل - أن الله خلق آدم بيديه ، وأمر - سبحانه - ملائكته - عليهم السلام - بالسجود له وهم المكرومون لديه .

٥ - (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) :

ثم للتراجي . أى . ثم كان عاقبة أمره أن جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من كل قبيح صورة : وأسفل من كل سافل شكلاً وتركيباً ، لعدم استقامة كل منهم على موجب ما خلقناه عليه من الصفات السوية . والصورة الحسنة التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى عليين ، أو ثم رددناه أسفل من سفل من أهل الدرجات ، أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل هيئة وبنية حيث نكسناه في خلقه ، فقوس ظهره بعد اعتداله . وابيض شعره بعد سواده ، وكل سمعه وبصره . وتغير كل شئ فيه ، فمشبه دليف^(١) . وصوته خفات^(٢) . وقوته ضعف . وشهامته خرف أى : فساد عقل كما قال تعالى : « وَمَنْ نَعْمَرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ »^(٣) وقوله تعالى : « وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ .. »^(٤) .

٦ - (إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) :

أى : ثم رددنا الإنسان إلى صورة مشوهة قبيحة في النار إلا الذين آمنوا وجرؤا في عملهم على موجب تلك الصفات التي منحهم الله إياها ، ونشأهم عليها ، فإنهم لا يردون أسفل سافلين ولا تنقيح صورهم يوم القيامة ، وإنما يكون لهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وامتثالهم وشكرهم لله على نعمائه . يزدادون به بهجة إلى بهجتهم . وحسناً إلى حسنهم ، والاستثناء متصل من ضمير رددناه العائد على الإنسان ، فإنه في معنى الجمع .

أو المعنى : لكن الذين كانوا مؤمنين صالحين من الزمى والهرم ، فلمهم ثواب متصل دائم ، أو غير ممنون به عليهم جزاء امتثالهم وصبرهم على الابتلاء بالشيخوخة والهرم ، ومقاساة المشاق . والقيام بالعبادة مع ضعفهم ووهنهم .

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية : إذا كبر العبد وضعف عن العمل كتب له أجر ما كان يعمل في شبابه .

(٢) الخفات : إسرار المتعلق .

(١) أى : معنى مثى اللقيط .

(٤) سورة التحل ، من الآية : ٧٥ .

(٣) سورة يس ، من الآية : ٦٨ .

٧ - (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ الْبَلِّينِ) :

خطاب للإنسان الكافر على سبيل الالتفات لتشديد التوبيخ والتقريع ، والاستفهام إنكارى ، أى : فأى شئ يضطرك - أيها الإنسان - بعد ما بينا من الدليل القاطع . على قدرة الله عز وجل على البعث والبرهان الساطع على أنه واقع لا محالة إلى أن تكون مكذبا به فإن الله خلقك من نطفة ، وقومك على وجه يبهر الأذهان ، ويضيق عنه نطاق البيان مع تحويلك من حال إلى حال ، وذلك من أوضح الدلائل على قدرة الله - عز وجل - على البعث والجزاء .

وقيل : الخطاب لرسول الله ﷺ أى : فأى شئ ينسبك إلى الكذب بسبب إخبارك بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة به ؟ ! وهذا القول اختاره ابن أبي حاتم .

٨ - (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) :

أى : أليس الذى فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيراً حتى يتوهم عدم الإهانة والجزاء ؟ ! وكان النبي إذا قرأ هذه الآية . قال : « بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ » ومآل الاستفهام فى قوله تعالى : (أَلَيْسَ) أن الله أعلى المدبرين حكمة ، ولهذا وضع الجزاء لهذا النوع الإنسانى ليحفظ لمن عمل منه واتقى منزلته من الكرامة التى أعدها له بأصل خلقته ، وهو سبحانه لا يجور ولا يظلم أحداً لأنه أعدل العادلين وبذلك استحال عدم كونه أحكم الحاكمين ، وتعين الجزاء بعد البعث حتى ينصف المظلوم فى الدنيا من ظلمه ، وليؤتى كل ذى حق حقه ، والجملة تقرير لما قبلها .

وقيل : إن الحكم بمعنى القضاء ، فهى وغيد للكفار ، وبيان بأن الله عز وجل - يحكم على كل ما هو أهله من الجزاء ؛ لأنه - سبحانه - أحكمهم قضاءً بالحق ، وعدلاً بين الخلق - والله أعلم .

سورة العلق

تسمى سورة (اقرا) وهي مكية ، وآياتها تسع عشرة آية
وهي أول ما نزل من القرآن

مناسبتها لما قبلها :

لما ذكر - سبحانه - في سورة التين والزيتون خلق الإنسان في أحسن تقويم ، بين - عز وجل - هنا أنه تعالى خلقه من علق ، فكان ما تقدم كالبيان لكمال تصويره ، وهنا كالبيان للمادة التي خلق منها وذكر - سبحانه - هنا أيضاً من أحواله في الآخرة ما هو أبسط وأكثر مما ذكره - عز وجل - هناك .

أهم مقاصدها :

ابتدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعليم ، وأشارت إلى بعض المراحل في خلق الإنسان ، وبينت فضل الله على رسوله الكريم بإنزال القرآن ، وتذكيره بأول النعماء وهو يتعبد ربه بفار حراء حيث تنزل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ...) الآيات .

ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة مغترّاً بما أوتي من قوة وثراء ، وعن تمرده على أوامر ربه بسبب ما أولاها ، وهددته بالعودة إلى خالفه لينال الجزاء : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ . أُنْزِلَتْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ...) الآيات .

ثم تناولت قصة أبي جهل الذي كان يتوعد الرسول وينهاه عن الصلاة انتصاراً لعبادة الأوثان : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى . عَبْدًا إِذَا صَلَّى ...) الآيات .

ثم أبرزت تهديد ذلك الشقي . وزجره بأقصى العقوبات إذا استمر على بغيه وضلاله : (كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ...) إلخ الآيتين .

وكان ختام السورة : الإشارة إلى عجز ذلك الشقي عن تنفيذ تهديده للرسول ﷺ بكثرة عشيرته ووفرة أنصاره حين أغلظ ﷺ له القول لردعه : (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ...) الآيات .

(أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
 مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۵)

(يَا سَمِيرَ رَبِّكَ) : أَيْ ، سَمِّ بِاسْمِ رَبِّكَ قَائِلًا : بِاسْمِ اللَّهِ ، ثُمَّ اقْرَأ .
(مِنْ عِلْقَى) : أَيْ ، دَمِ جَامِدٍ ، جَمَعَ عِلْقَةً .

۲۰۱- (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) :

عن ابن عباس ومجاهد : هذه أول سورة نزلت ، والجمهور على أن الفاتحة أول سورة نزلت ، ثم سورة (ن) كوفي شرح صحيح مسلم الصحيح أن أول ما نزل أقرأ ، أي : مطلقاً ، وأول ما نزل بعد فترة الوحي (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) وجزم جابر بن زيد بأن أول ما نزل (أقرأ) ثم (ن) ثم (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) ثم (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) ثم (الفاتحة) وقيل : أول ما نزل صليها إلى قوله تعالى : (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) وكان ذلك في غار حراء . ثم نزل آخرها حين شاء الله تعالى ، وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيرهم عن طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة في حديث بلغه الوحي ، وفيه : أن النبي ﷺ أول ما مثل له الملك الذي يتلقى عنه الوحي ، وهو يتحدث في غار حراء ، في شهر رمضان ، قال له الملك : أقرأ ، قال رسول الله : فقلت : ما أنا بقارئ .

قال : فأخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارى ، فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ، فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فغطى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ، فقال : « اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ » حتى بلغ « عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » فرجع بها رسول الله تترجف بؤاده ^(١) حتى دخل على خديجة فقال : زملونى زملونى ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : « يا خديجة مالى ؟ » وأخبرها الخبر . وتنام الكلام فى هذا المقام يطلب من محله .

والمعنى : اقرأ ما يوحى إليك من القرآن الكريم ، فإن الأمر بالقراءة يقتضى مقروءاً قطعاً ، أى : اقرأه ملتبساً باسم ربك ، أعنى مبتدئاً به ، لتتحقق مقارنته لجميع أجزاء المقروء ، كأنه قيل : سم باسم ربك ثم اقرأ ، وهو ظاهر فى أنه لو افتتح بغير اسمه - عز وجل - لم يكن ممثلاً ، وهذا أول خطاب إلهى وجه إلى النبي ﷺ . قال الآكوسى وانعرض لعنوان الربوبية المنبثقة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره - عليه السلام - للإشعار بتبليغه - عليه الصلاة والسلام - إلى الغاية القصوى من الكمالات البشرية بإتزال الوحي للتواتر . ٥١ .

ووصف الرب بقوله تعالى : (الَّذِى خَلَقَ) لتذكير رسوله ﷺ أول النعماء الفاضلة عاياه ، - صلوات الله وسلامه عليه - منه تعالى - وهى الخلق - مع ما فى ذلك من التنبيه على أنه تعالى قادر على تعليم القراءة باللفظ وجه ، إذ القادر على الخلق والإيجاد لا يعجزه قطعاً تعليم القراءة .

وقيل : أريد بوصف الرب بالذى خلق فى قوله : (اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ) تأكيد عدم إرادة غيره تعالى من الأرباب ، فإن العرب كانت تسمى الأصنام أرباباً لكنهم لا ينسبون الخلق إليها . ولم يذكر مفعول خلق . لأنه فى معنى فَعَلَ لازم ، أى : الذى حصل منه الخلق . واستأثر به ، أو أنه لم يذكر لأنه أريد تقديره بأمر عام ، كأن يقال : الذى خلق كل شئ . فيتناول كل مخلوق لأنه مطلق ، فليس بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) .

(١) البادرة من الإنسان : لحمتان فوق مرقق فى العلى ، أو حصية تحته ، والجمع : بؤادر .

تخصيص الإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لشرفه ، وفيه من بدائع الصنع والتدبير ما فيه ، مع أن الله قد خص الإنسان بالرسالة إلى الثقلين ، وعن الرّمخشرى : أن المناسب أن يراد خلق الإنسان بعد الأمر بقراءة القرآن تنبيهاً على أن الله خلقه للقراءة ، والدراية ، وعلى هذا يكون عدم ذكره في الجملة الأولى ، وذكره في الثانية قصداً لتفخيمه بالإهام ثم التفسير ، ودلالة على عجيب فطرته ، وكان خلقه من دم جامد ، لبيان كمال قدرته تعالى ؛ بإظهار ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين ، وللتنبية على أن الذي خلقه من هذه المادة ثم سواه بشراً سوياً في أحسن تقويم ، قادر على كل شيء ، ولما كان الإنسان مراداً به الجمع قيل : « علق » ولم يقل : من علقه .

٣-٥- (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ *) :

أى : امض لما أمرك به من القراءة (وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) استئناف وارد لإزاحة ما أبداه عليه السلام من العذر بقوله - صلوات الله وسلامه عليه - لجبريل - عليه السلام - : ما أنا بقارئ ، حين قال له : اقرأ . يريد عليه السلام أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ ، وأنا أئى ، فقيل له : وربك العظيم الكريم الذى أمرك بالقراءة ، لا يدانيه كريم .

(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) أى : علم - سبحانه - وحده بواسطة الكتابة بالقلم وليس ذلك لغيره ، علمه ، وكما علم - سبحانه - القارئ بواسطة الكتابة بالقلم يعلمك القراءة بدونها وإن كنت أمياً ، وحقيقة الكرم كما قيل : إعطاء ما ينبغى لا لغرض ، فهو صفة لا يشاركه - تعالى - فى إطلاقها أحد .

(عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) أى : علمه بالقلم وبدونه من الأمور الكلية والجزئية ، والجلية ، والخفية ما لم يخطر بباله ، فدل على كمال كرمه - تعالى - حيث علم - سبحانه - عباده ما لم يعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، قال القرطبي : نبه - سبحانه - على فضل علم الكتابة لما فيه من الفوائد العظيمة التى لا يحيط بها إنسان ، وما دونت العلوم . ولا قيدت الحكم ، ولا ضبقت أخبار الأولين ومقالاتهم ، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ، ولولاها ما استقامت أمور الدين والدنيا وهذه الآيات الخمس أول ما تنزل من القرآن كما ثبت فى الصحاح ، وقد فصل ذلك أول السورة .

(كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِبَطْغَةٍ ٦ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفَى ٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ٨ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ١١ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ١٢ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٣ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ١٤ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ١٥ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١٦ فَلَيَدْعُو نَادِيَهُ ١٧ سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ١٨ كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ١٩)

المفردات :

(لِبَطْغَةٍ) : ليتجاوز الحد في العصية وفي الاستكبار على ربه .

(الرُّجْعَى) مصدر بمعنى الرجوع ، أى : إلى ربك رجوع هذا الطاغى .

(وَتَوَلَّى) : أعرض عن الإيمان .

(لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ) أى : لنأخذن بناصيته ، ولنسحقه بها إلى النار ، والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة . والناصية : شعر مقدم الرأس .

(نَادِيَهُ) أى : أهله وعشيرته ، والنادى والتدى : المجلس الذى يجتمعون فيه ، والإسناد مجازى .

(الزَّبَانِيَةِ) : مأخوذ من الزبن ، وهو الدفع ، ويراد اللاتكة الشداد الغلاظ .

التفسير

٦-٨- (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ . أَن رَّأَاهُ اسْتَغْنَى . إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ) :

روى أن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة نزلت في أبي جهل بعد زمن من نزول ما قبلها ، وكان طاغياً متكبراً فخوراً بكثرة ماله ، مبالحاً في عداوة رسول الله ﷺ وفي الحديث الصحيح : أن أبا جهل حلف باللات والعزى لئن أتى محمداً ﷺ يصل ، ليطأن على رقبته ، وليعفرن وجهه . فأتى رسول الله ﷺ وهو يصل ليفعل ، فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ، ويتق بيديه ، فقيل له : مالك ؟ فقال : إن بيني وبينه خنلقاً من نار ، وهو لا ، وأجنحة ، فقال رسول الله ﷺ : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ، والآيات وإن نزلت في أبي جهل إلا أن الحكم عام في كل طاغ متكبر ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

والمعنى : ابتدأت الآيات بكلمة « كَلَّا » ردعاً وزجراً لهذا الإنسان الذي كفر نعمة ربه بطغيانه واستكباره ، ووجه إليه الردع وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه ، حيث إن الآيات من مفتتح السورة إلى هذا المقطع تدل على أن الله تفضل على الإنسان بأعظم النعم التي كرمه بها ، فكان بشراً سوياً ، وذلك يستدعي الشكر والعرفان ، لكنه كما قال سبحانه : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ) أى : ليتجاوز الحد في الطغيان والاستكبار على عبادة الله ، واتباع هوى النفس فيما يفعل وما يدع (أَن رَّأَاهُ اسْتَغْنَى) أى : بالغ في الطغيان لأنه رأى نفسه ذا مال وثروة ، وبطش وقوة (إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ) تهديد لهذا الإنسان الطاغى ، وتحذير له من عاقبة الطغيان على طريق الالتفات ، للتشديد في العقوبة ، أى : إلى ربك وحده أيها الإنسان ، لا إلى غيره - امتنعاً أم اشتراكاً - المرجع والمصير بالموت والبعث ، فيجازيك على أعمالك التي اقترفتها بما تستحق من تعذيب وتشكيل .

٩-١٠- (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ) :

ذكر لبعض آثار الطغيان ، ووعيد عليها ، وتعجيب منها ، للإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بمكان بحيث يجب أن يراها كل من تنشأ منه الرؤية ، ويقض منها العجب العجيب

ولا خلاف بين المفسرين كما قال ابن عطية في أن المصلى هو رسول الله ﷺ والنهائى هو أبو جهل .

والإتيان بلفظ (العبد) منكراً لتفخيمه - عليه الصلاة والسلام - واستعظام النهى ، وتأکید التعجيب منه ، وكلمة (أَرَأَيْتَ) صارت تستعمل في معنى (أخبرنى) على أنها لا يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقى ، ولكن يقصد بها إنكار الحالة المستخبر عنها وتوبيخها .

ولمَّا كانت الرؤية سبباً للإخبار عن المرتضى . أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار .
١١ - ١٤ - (أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ . أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ . أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ . أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ) :

أى : أخبرنى يامن له أدنى تمييز عن هذا الذى ينهى بعض عباد الله فضلاً عن النهى المجتبى ، بنهاه عن الصلاة ، إن كان على طريقة سوية فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى (أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ) أو كان آمراً بالمعروف والنهى فيما يدعو إليه من عبادة الأصنام كما يزعم ، أو كان على التكذيب للحق ، والتولى عن الدين الصحيح .

(أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ) أى : ألم يعلم هذا الطاغى الفاجر بأن الله يراه ؟! أى : يطلع على أحواله من هداه وضلاله ، فيجازيه على حسب ذلك ، ألم يعلم ذلك حتى اجتراً على ما فعل من إفك وطفیان ، وهذا وعيد له ، وتهديد على ما وقع منه .

وقيل : للمنى : أخبرنى إن كان هذا العبد المصلى وهو النبى ﷺ الذى تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً في قوله وفعله (أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ) أى : أو كان آمراً بالإخلاص والتوحيد ، داعياً إلى الهدى والرشاد ، كيف تزجره وتنهاه ، فما أبلك أيها الغيى الذى تنهى من هذه أوصافه عن الصلاة ، ثم عاد الخطاب إلى الرسول ﷺ فقال : (أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ) أى : أخبرنى يا محمد إن كذب بالقرآن ، وأعرض عن الإيمان .

(أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ) أى : ألم يعلم ذلك الشقى أن الله مطلع على أحواله ، مراقب لأفعاله ، وسيجزيه - سبحانه - عليها يوم الدين ، ويله ما أجهله وأغباه .

١٥، ١٦ - (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) :

بدئت الآية بكلمة « كَلَّا » لموعيد ذلك النامي - وهو أبو جهل - وزجره حيث إنه سبحانه له بالمرصاد ، كما قال تعالى : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) أى : والله لئن لم ينته عما هو عليه بتركه والابتعاد عنه (لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ) أى : لنأخذن بناصيته ولنسحقنَّ بها إلى النار ، لنذلنه بذلك الإذلال الشديد . يقال : صفعت بالشئ : إذا قبضت عليه وجلبته بشدة ، والمراد بالناصية : شعر مقلع الرأس ، وقيل : المراد : لنسحقنه على وجهه فى الدنيا يوم بدر ، وفيه بشارة بأنه تعالى يمكن للمسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينته ، وقد فعل - عز وجل

(نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) يدل من الناصية ، أى : هى ناصية وصفت بالكذب وبتمعد الخطأ على الإسناد المجازى ، وهما لصاحبها حقيقة ، وذلك يفيد المبالغة ، حيث يدل على وصفه بذلك بطريق الأولى ، ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه ، كأن كل جزء من أجزائه يكذب ويخطئ ، وفى هذا الإسناد من الحسن والجزالة ما ليس فى قولك : ناصية كاذب خاطئ .

١٧، ١٨ - (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) :

هذا إشارة إلى ماصح من أن أبا جهل مر برسول الله ﷺ وهو يصلى فقال : ألم أنك ، فأغلظ - عليه الصلاة والسلام - له . فقال : أنهدنى ، وأنا أكثر أهل الوادى نادياً ، فنزل (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ) فالأمر للتعجيز ، إشارة إلى أنه لا يقدر على ذلك ، ولا يستطيعه ، أى : فليدع أهله وعشيرته لنصرته فى إيذاء الرسول ﷺ ومنعه من الصلاة فى المسجد إن قدروا على ذلك ، والنادى وكذلك الندى : المكان الذى ينتدى فيه القوم ، أى يجتمعون للحديث ، والإسناد مجازى (سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) أى : ملائكة العذاب ، وهم غلاظ شداد ، ليجروه إلى النار ، ويلقوه فيها ، والزبانية فى الأصل عند العرب : الشرط ، واحدها : شرطى ،

وهم أعوان الأمير من الزين وهو اللغع ، وسميت ملائكة العذاب بذلك للضعف من يعذبونه إلى النار .

قال ابن عباس : لو دعانا ديه ، لأخذته ملائكة العذاب من ساعته .

١٩ - (كَلَّا لَا تَطِعُهُمْ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) :

« كَلَّا » ردع لذلك اللعين بعد ردع ، وزجر له إثر زجر (لَا تَطِعُهُ) فيما دعاك إليه من ترك العبادة ، ودُم على ما أنت عليه من معاصاته والإعراض عنه (وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) أى : وصل لله تعالى ، وواظب على سجودك وصلاتك غير مكترث بما صدر عنه من تهديد ووعيد ، وتقرب إلى ربك بطاعته ، والامتثال إلى أمره ونهيه ، وفى الحديث الذى أخرجه مسلم وغيره ما يشير إلى فضل السجود إذ يقول ﷺ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » والله أعلم .

سورة القدر

وهي مكية ، وآياتها خمس آيات
وسميت بذلك لتكرار ذكر ليلة القدر فيها ، وعظم شرفها

مناسبتها لما قبلها :

لَمَّا كَانَتْ كالتحليل للأمر بقراءة القرآن في بدء السورة السابقة (العلق) . كَنَانِهِ
قيل : اقرأ القرآن لَأَنَّ قَدْرَهُ عَظِيمٌ ، وَشَأْنُهُ فَخِيمٌ ، لِذَلِكَ ذَكَرْتُ هَذِهِ عَقِبَ تِلْكَ .

أهم مقاصدها :

١ - تحدثت عن بدء نزول القرآن ، وأنه كان في ليلة القدر :

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) .

٢ - أبرزت الشرف العظيم لتلك الليلة على العدد الكثير من الأيام والليالي لما فيها ،
من الأنوار والنفحات الربانية : (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) .

٣ - أكدت علو قدر هذه الليلة . بتنزل الملائكة المقربين من عند الرحمن من أجل كل
أمر قدره الله لتلك السنة إلى قاهل : (تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) .

٤ - أشارت في ختامها إلى أن سلام الملائكة على أهل الإيمان مستمر إلى طلوع الفجر :
(سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ② لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ④
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ⑤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى
مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑥)

الفرقات :

(فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أى : ليلة تقدير الأمور وقضائها ، والقدر : بمعنى التقدير ، وهى
بذلك تشرف وتفضل سائر الليالى .

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) أى : لم تبلغ درايتك وعلمك غاية فضلها العظيم .
(وَالرُّوحُ فِيهَا) أى : جبريل - عليه السلام - أو خلق من خلق الله لم يُر مثلهم .
(سَلَامٌ هِيَ) أى : أنها سلام من كل أمر مخوف إلى مطلع الفجر . أو تسليم من الملائكة
على المؤمنين إلى تلك الغاية .

التفسير

١ - (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) :

يخبر الله تعالى بآئه - سبحانه - عظم القرآن الكريم بإسناد إنزاله إليه - جل شأنه -
لا إلى غيره ، أنزله - سبحانه - فى ليلة مباركة كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ
مُبَارَكَةٍ ﴾ ^(١) وهى ليلة القدر التى جعلها الله من ليالى شهر رمضان ، كما قال سبحانه : ﴿ شَهْرُ

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ^(١) وفى إسناد إنزاله إليه - سبحانه - مرتين فى قوله :
(إنا) وقوله : (أنزلناه) مع تأكيد الجملة فى الآية الكريمة مزيد من التعظيم والتفخيم مع
إفادة اختصاص الإنزال به تعالى كما قال الزمخشري .

وفى التعبير عن القرآن بضمير الغائب فى « أنزلناه » مع عدم تقديم ذكره تعظيم له
أى تعظيم ؛ لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر عند كل أحد ، والمراد : ابتدأنا فى
تلك الليلة إنزاله على محمد ﷺ .

٢ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَالَيْلَةَ الْقَدْرِ) :

تعظيم ليلية القدر التى خصها - تعالى - بإنزال القرآن ، أى : ولم تبلغ درابتك غاية
فضلها ؛ لأن علوها خارج عن دائرة دراية الخلق ، لا يعلم ذلك ، ولا يعلم به إلا علام الغيوب ،
كما يشعر به قوله تعالى :

٣ - (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) :

بيان إجمالى لشأنها لإثر تشويق - عليه الصلاة والسلام - إلى درابتها بقوله : (وَمَا أَذْرَاكَ)
فإن ذلك معرب بالوعد بإدراكها وإعلام الله له ﷺ بها .

وقد روى عن سفيان بن عيينة أمر أن كل ما فى القرآن من قوله تعالى : (وَمَا أَذْرَاكَ) أعلم
به الله تعالى نبيه ﷺ وما فيه من قوله - سبحانه - : (وَمَا يُدْرِيكَ) لم يعلمه - عز وجل -
به أى : هى خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، وسبب ارتقائها إلى هذه الغاية ما يوجد
فيها من إنزال القرآن ، وتنزل الملائكة والروح فيها ، وفصل كل أمر حكيم ، ولذلك فإن
العبادة فيها أكثر ثواباً ، وأعظم فضلاً من العبادة فى أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر ،
والعمل القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان والمكان ، وكيفية الأداء ، وهو اختيار
ابن جرير ، وهو الصواب كما يقول ابن كثير .

وذكر في تخصيص خيريتها على هذه الملة أن النبي ﷺ ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر ، فعجب المسلمون من ذلك ، وتقاصرت إليهم أعمالهم . فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازی . وقد روى ذلك عن مجاهد . وقيل : المراد بالآلف التكثير كما في قوله تعالى : « يَوْمَ أَحْذَهُمْ لَيَحْضُرُنَّ أَفْ سَنَةٍ » (١) .

وقد نزل القرآن - كما روى عن ابن عباس - جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا . ثم نزل به جبريل مفصلاً حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ ، وقال بعضهم بما روى عن ابن عباس . بل حكى بعضهم الإجماع عليه ، نعم لا يبعده القول بأن السفرة هناك نجموه لجبريل - عليه السلام - وكان ينزل به على النبي ﷺ نجومًا في ثلاث وعشرين سنة ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أنه أنزل في ليلة القدر جملة واحدة من السماء الدنيا ، وكان بمواقع النجوم ، وكان الله ينزله على رسوله ﷺ بعضه في إشر بعض . ومعنى إنزال القرآن من اللوح المحفوظ : إظهاره من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، أو إثباته لدى السفرة هناك أو نحو ذلك .

واختلف في الوقت الذي تلتبس فيه ليلة القدر . فقيل : إنها في العشر الأواخر من رمضان ، وقيل : إنها ليلة سبع وعشرين ؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ : إنها ليلة سبع وعشرين ، وقيل : إنها ليلة ثلاث وعشرين وقيل : إنها ليلة أربع وعشرين . والأقوال فيها مختلفة جدًا ، إلا أن الأكثرين على أنها في العشر الأواخر لكثرة الأحاديث الصحيحة في ذلك . وأكثرهم على أنها في أواخرها وكثير إلى أنها الليلة السابعة والعشرون .

والحكمة في إخفائها أن يجتهد من يطلبها في العبادة في غيرها ليصادفها ، فيحيي ليالي شهر رمضان كلها كما كان دأب السلف .

روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله ﷺ ليخبرنا بليلة القدر . ففلاحي رجلان فرفعت أي : رفع تعيينها - وعسى أن يكون خيرًا لكم .

٤ - (تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) :

استئناف مبين لمناط خيريتها على تلك المدة المتطاولة المقدرة بألف شهر ، أى : تنزل فيها الملائكة من كل سماء إلى الأرض ، أو إلى السماء الدنيا ، مع البركة والرحمة . وينزل معها الروح وهو جبريل - عليه السلام - كما قال الجمهور ، وخص بالذكر لزيادة شرفه ، وعلو قدره فضلاً على أنه النازل بالذكر ، وقيل : الروح - كما قال كعب ومقاتل - : طائفة من الملائكة . لا ترى إلا فى تلك الليلة - وقيل : حفظة على الملائكة كالحفظة علينا ، وقيل : المراد به الرحمة كما قرئ (إِنَّهُ لَا يَبْتَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ) بالضم .

(بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) أى : ملتبسمين بإذن ربهم ، أى : بأمره . والتقيد بذلك لتعظيم أمر تنزلهم من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل ، وأظهره - سبحانه - وتعالى - للملائكة ، وقيل : تقييد التنزيل بالإذن للإشارة إلى أنهم يرغبون فى أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم ، فيستأذنون فيؤذن لهم ، وفى ذلك حث للمؤمنين على العمل ، وترغيب لهم فى الطاعة للحظوة بهذا اللقاء الكريم .

٥ - (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) :

أى : مأليلة القدر إلا سلامة وخير كلها ، لا شر فيها ، قال الفحالك فى معنى ذلك إنه لا يقدر الله فى تلك الليلة إلا السلامة وفى سائر الليالى يقضى بالباليا والسلامة .

وقال مجاهد : إنها سالمة من الشيطان وأذاه ، أو أن المراد كونها سبباً تاماً للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة ، كما ورد أن من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه .

وقيل المعنى : ما هى إلا سلام ، أى : تسليم ، وذلك لكثرة التسليم والمسلمين من الملائكة على المؤمنين ، فلا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه ، روى عن الشعبي ومنصور ، وتستمر السلامة فيها من المهالك ، ووموسة الشيطان ، وتسليم للملائكة على المؤمنين القائمين فيها إلى غاية هى وقت طلوع الفجر أى : هى ليلة كلها سلام وأمن وكلها خير وبركة من مبدئها إلى نهايتها . أو أن تنزل الملائكة فوجاً بعد فوج ينتابع إلى طلوع الفجر . .

سورة البينة

وتسمى سورة القيامة ، وسورة لم يكن ، وسورة البرية
وهي مكية ، وآياتها ثمان

مناسبتها لما قبلها :

هي أن قوله تعالى: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ...) إلخ .. كان كالتعلييل لإنزال القرآن ،
كأنه قيل : إنا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا منفيين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول
يتلو صفحاً مطهرة ؛ لذلك وقعت تالية للسورة السابقة .

أهم مقاصد السورة :

١ - بينت نمرد أهل الكتاب - اليهود والنصارى - على دعوة رسول الله ﷺ بعد أن
ظهر لهم الحق ، وسطعت أنواره . بما عرفوا من الأوصاف المذكورة في كتبهم للنبي المبعوث
آخر الزمان و كانوا ينتظرون بعثته ، فلما بُعث كفروا وعاندوا : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ...) الآيات .

٢ - تحدث عن أهم عناصر الإيمان التي أمروا بها ، وهي إخلاص العبادة لله العلي الكبير ،
والتوجه إليه سبحانه في جميع الأقوال والأفعال ما ثلثين عن كل دين يخالف دين التوحيد :
(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ..) الآية .

٣ - أبرزت بيان ما ينتظر شر البرية من كفر أهل الكتاب والمشركين في الآخرة من
عذاب أليم ، وخلود في نار الجحيم : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ ...) الآية .

٤ - وحثت بالإشادة بخير البرية . أهل المنازل العالية الذين أطاعوا الله حق طاعته ،
وتحدثت عن جزائهم في الآخرة لقاء اتصافهم بخشية ربهم وحسن مراقبته : (إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ...) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ① رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ② فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ③ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ④ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ⑤)

المفردات :

(أَهْلِ الْكِتَابِ) : اليهود والنصارى .

(وَالْمُشْرِكِينَ) وعبداء الأصنام والثيران من العرب والعجم .

(مُنْفَكِينَ) أى : لم يكونوا منتهين ولا مفارقين لما كانوا عليه .

(الْبَيِّنَةُ) : الحجة الواضحة .

(يَتْلُوا) يقرأ عليهم من حفظه (صُحُفًا مُطَهَّرَةً) أى : صحفاً من القرآن منزهة عن

الباطل والشبهات .

(فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ) أى : فى الصحف أحكام لاعوج فيها تبين الحق من الباطل .

(حُنَفَاءَ) : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق

(دِينُ الْقَيِّمَةِ) أى : دين الله المستقيمة .

١-٣- (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ • رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً • فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ) .

أى : لم يكن الذين كفروا بمحمد ﷺ من أهل الكتاب- اليهود والنصارى والمشركون وهم عبدة الأصنام والنيران من مشركى العرب والعجم ، لم يكونوا منتهين ولا مفارقين ما عاهدوا الله عليه من الوعد باتباع الحق والإيمان بالرسول المبعوث فى آخر الزمان ، والعزم على إنجاز هذا الوعد (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) أى : إلى أن تأتيهم الحجة الواضحة ، والمراد بها محمد ﷺ أى : إنهم جعلوا إتيان البينة ميقاتاً لتنفيذ وعدهم بالإيمان بالنبي الذى تحدثت عن بعثته كتبهم ، وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به إذا بعث فيهم مؤيداً بالقرآن ، ولكنهم افترقوا فى أمره ، وجعلوا إتيانه ميقاتاً للانفكاك والافتقار واختلاف الوعد . فآمن بعضهم بنبوته وأنكرها بعضهم بغيراً وحسداً .

وكان أهل الكتاب يستفتحون على المشركين ، ويقولون : اللهم افتح علينا ، وانصرنا بالنبي المبعوث فى آخر الزمان ، وذلك لما يجدونه فى التوراة والإنجيل من نعوته وأمارات بعثه ، وكان المشركون يسمعون ذلك منهم فاعتقلوا صحته بما شاهدوا من نصر الله لهم على أعدائهم ، وكانوا يسألون اليهود عن رسول الله ﷺ وهل هو النبي المذكور فى كتبهم ، وإيراد الصلة فعلاً فى قوله تعالى « الَّذِينَ كَفَرُوا » للإشارة إلى أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم بإلحادهم فى صفات الله عز وجل (رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً) بيان للبينة ، وأن المراد منها محمد ﷺ وتنوينه للإيذان بغاية ظهور آخره ، وأنه حقيق بالتفخيم والتعظيم ، وفى وصفه بأنه (من الله) تأكيد لما أفاده التنوين فى (رسول) من الفخامة الذاتية وذلك بالفخامة الإضافية إلى الله تعالى ، أى : رسول وأى رسول كاتن من الله تعالى يتلو عليهم صفحا من القرآن مما حفظه عند التلقى من جبريل - عليه السلام - منزها عن الباطل ، أو المراد بتطهيرها : تطهير من يمسها كأنه قيل : « لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » (١) .

(فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ) أى : وفى تلك الصحف أحكام مكتوبة لا عوج فيها تبين الحق من الباطل وقيل : المراد بالكتب التى فيها ، هى كُتِبَ الأنبياء السابقين ، لأن القرآن مصدق لها . فكأنها فيه لاسياً وأنه قد جمع ثمرتها .

٤ - (وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ) :

هذا ظاهر فى أن كفرهم قد زاد ، فمنهم من أنكر نبوته ﷺ ظلماً وحسداً ، ومنهم من آمن وأطاع . قال جابر الله : كان الكفار من الفريقين يقولون قبل البعث : لا ننفك عما نحن فيه من ديننا حتى يبعث الله النبي الموعود الذى هو مكتوب فى التوراة والإنجيل ، وهو محمد ﷺ أى : إنهم كانوا يعدلون باتفاق الكلمة ، والاجتماع على الحق إذا جاءهم ﷺ ثم ما فرقهم عن الحق ، وأقر بعضهم على الكفر إلا مجيؤه ، والآية مسوق لمزيد التشنيع على أهل الكتاب خاصة ، وتغليظ جناباتهم ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباه ما فى الأمر : بل كان بعد وضوح الحق ، وانقطاع الأعداء بالكلية ، وهو السر فى وصفهم بليتاء الكتاب النبي عن كمال تمكنهم منه بمطالعة والإحاطة بكل ما فيه من الأحكام والأخبار التى من جملتها نعوت النبي ﷺ وذلك كقوله تعالى : « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ » (١) .

وإنما أفرد هنا أهل الكتاب ، بعد ما جمع بينهم وبين المشركين أولاً ، وإن كان التفرق من الفريقين ، لأن أهل الكتاب كانوا على علم بآمر بعثة الرسول ﷺ لوجوده فى كتبهم فإذا وصف بالتفرق من له كتاب كان من لا كتاب له أدخل فى الوصف بذلك وقد اختلف أهل الكتاب اختلافاً كثيراً ، كما جاء فى الحديث المروى من طرق عن أبى داود وابن ماجه ومسنده أحمد عن أبى هريرة الذى يقول فيه : « إِنَّ الْيَهُودَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ النَّصَارَى اخْتَلَفُوا عَلَى الثَّانِيَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » إلى آخر الحديث .

(إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ) أى : وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما تبينوا الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله ﷺ هو الموعود به فى كتبهم دلالة جلية لاشك فيها .

وحاصل المعنى مختصراً : أن أهل الكتاب والمشركين ظلوا متمسكين بما وعدوا به ، وتعاهدوا عليه من الإيمان بالنبي الموعود به فى التوراة والإنجيل لغاية هى بعثته ﷺ التى جعلوها ميقاتاً للإيمان به ، واتباع النور الذى أنزل معه تنفيذاً لما وعدوا به ، وتعاهدوا عليه ، وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به بعد بعثته ، وينصروه نصراً مؤزراً ، ولكنهم تفرقوا واختلفوا فمنهم من آمن بنبوته ﷺ وهدى إلى صراط مستقيم ، منهم من أعرض وجحد وأنكرها طغياناً وحسدًا .

هـ - (وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) :

إشارة لغاية قبح ما فعل اليهود والنصارى من تفرق فى الإقرار بنبوته محمد ﷺ مع أنهم ما كلفوا بما كلفوا به فى كتابهم لشيء من الأشياء إلا بأن يعبدوا الله ، فتكون عبادة الله هى المأمور بها فحسب (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أى : جاعلين دينهم خالصاً له تعالى ، منزهاً عن الشرك والنفاق (حُنَفَاءَ) : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ، مؤمنين بالرسول جميعاً ، إذ كانت ملتهم - عليهم السلام - هى التوحيد ، وهى للذة الحنيفية الحق .

(وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) كما أمروا بالصلاة والزكاة فى شريعتهم ، وعليه فالأمر بهما ظاهر ، وإن أريد ما فى شريعتنا فمعنى أمرهم بها فى كتابهم : أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التى هما من جملتها .

(وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) إشارة إلى ما ذكر من عبادة الله بالإخلاص له ، وإقامة الشرائع

التي أمروا بها ، وللميل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق مع الإيمان بجميع الرسل ، أى : ذلك هو دين الملة المستقيمة ، أو ذلك هو دين الحجج المستقيمة ، أو دين الكتب التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، التي بعث بها - سبحانه - رسوله .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ⑦ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ⑧)

المفردات :

- (كَفَرُوا) الكافر : هو من أعرض عن دين محمد ﷺ فلم يؤمن به .
 (وَالْمُشْرِكِينَ) : هم الذين أشركوا مع الله غيره في العبادة .
 (الْبَرِيَّةِ) : الخليقة ، من براه الله يبروه : خلقه ، والمعنى لا يختلف عما في قراءة من قرأ بالهمز (الْبَرِيَّةِ) .
 (عَدْنٍ) أى : إقامة .
 (وَرَضُوا عَنْهُ) : فرحوا بما أعطاهم .

التفسير

- ٦ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) :
 بيان لحال الفرقتين - أهل الكتاب والمشركين - في الآخرة إثر بيان حالهم في الدنيا .

أى : إنهم فى الآخرة فى جهنم ، بمعنى : يصيرون إليها يوم القيامة ، أو لأنهم فيها الآن على معنى أن ملايئمتهم لما يوجبها منزل منزلة ملايستهم لها أو يعذبون فى قبورهم (خَالِدِينَ فِيهَا) أى : إن عذابهم فيها لا ينقطع ، وسيبقى أبداً الآبدى ، واشترك القرينين فى الخلود لا ينفى تفاوت عذابهم فى الكيفية ، فإن جهنم دركات وعذابها ألوان ، فيُعذب أهل الكتاب بنوع من العذاب فى درك منها ، ويُعذب للمشركون فى درك أسفل منه بعذاب أشد ، لأن الشرك ظلم عظيم ، وقد امتثل بالآية على خلود الكفار مطلقاً فى النار .

(أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) : أشير إليهم باعتبار اتصافهم بما اقترفوه من القبائح المذكورة فهم بذلك شر الخليقة ، والمراد أنهم شر الناس أعمالاً لكفرهم مع علمهم بصحة رسالته ﷺ ومشاهدتهم لمعجزاته الذاتية والخارجية ، ولما أقدموا عليه من تحريف الكلم عن مواضعه ، وصد الناس عنه ﷺ ومحاربتهم له . فتكون الجملة فى حيز التعليل لخلودهم فى النار .

٧-٨ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ . جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) :

بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء حال الكافرين وفق للمتبع فى السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب ، أى : إن الذين آمنوا إيماناً يقينياً ، قارن فيه التصديق القلبي العمل الصالح بالجوارح (أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) أى : هؤلاء المؤمنون المنعوتون ببلوغ الغاية من الشرف والفضيلة فى الإيمان والطاعة هم خير الناس ثواباً حيث يكون (جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) أى : إن جزاءهم فى الآخرة بمقابلة ما لهم من الإيمان الصادق ، والعمل الطيب جنات إقامة تجرى من تحت أشجارها الملتفة ، وأغصانها المتشابكة ، وبين قصورها العالية أنهار صافية رقراق لزيادة المنفعة ، وكمال النعيم ، يتمتعون فيها بفنون النعم الجسمانية والروحانية . لا يموتون ولا يخرجون منها ، فهم فى نعيم دائم لا ينقطع ، والتعرض فى قوله - سبحانه - : (جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) لعنوان الربوبية النبذة عن التربية والبلوغ بهم إلى الكمال مع الإضافة

إلى ضميرهم ، وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة إلى عدن ، وتأييد الخلود فيه من الدلالة الواضحة على حسن حالهم وعلو منزلتهم ما لا يخفى .

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) استئناف بياني وقع جواباً لمن يقول : هل لهم بعد ذلك جزاء ، فُجِيبَ بالجملة السابقة ، أى : رضى الله عنهم بقبول أعمالهم ومكافأتهم عليها .

(وَرَضُوا عَنْهُ) أى : فرحوا بما أعطاهم من الكرامة والنعم الدائم ، حيث بلغوا من المطالب قاصيها ، وملكوا من المآرب ناصيتها ، وأُتِيحَ لهم ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

(ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) أى : ما ذكر من الجزاء ، والإعلاء لمن اتصف بخشية الله ، وحسن مراقبته ، فإن الخشية التى هى من خصائص العلماء يشنون الله - عز وجل - مناط لجميع الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية ، ولولاها لم تترك المناهى والمعاصى ، ولما كان الاستعداد ليوم يؤخذ فيه بالنواصى والأقدام .

وفى ذلك إشارة إلى أن مجرد الإيمان والعمل الصالح ليس موصلًا إلى أقصى المراتب ، بل الموصل إلى ذلك خشية الله عز وجل : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » (١) .

سورة الزلزلة

هذه السورة مدنية ، وعدد آياتها ثمان آيات ، وسميت بذلك لانتاحتها بها

مناسبتها لما قبلها :

لما ذكر - سبحانه - في السورة السابقة جزاء الفريقين - المؤمنين خير البرية ، والكافرين شر البرية . كان ذلك كالمحرك عن السؤال عن وقت ذلك الجزاء ، فبينه - عز وجل - في هذه السورة .

اهم مقاصدها :

تحدثت عن أحوال القيامة ، وأحوالها الشديدة بذكر الزلزال الشديد الذى يقع ، بين يدى الساعة ، فيحصل بسببه أمور عجيبة ، يندهش لها الإنسان بما يرى من انهيار كل راسخ * وزوال كل شامخ ، وإخراج الأرض لما فيها من موتى ، وإلقاء ما فى بطنها من كنوز ودقائق ، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها فتقول له : عملت يوم كذا كذا وذلك بإيماء ربك لها : (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ...) الآيات .

كما تحدثت أيضاً عن خروج الناس من قبورهم وانصرافهم إلى موقف الحساب ، ليروا جزاء الطاعة ، وعقوبة المعصية اللتين قلرتا التقدير العادل ، وضبطتا الضبط الدقيق ، ليتبينوا مصيرهم ، هل هو إلى الجنة أو إلى السعير ؟ جزاءً وفاقاً لما عملوا : (يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَثْمَاتًا) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
 أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا ④
 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
 أَعْمَلُهُمْ ⑥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦ وَمَنْ يَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧)

المفردات :

- (زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا) : أى : حركت تحريكاً عنيفاً بالغ الغاية فى الشدة .
 (أَثْقَالَهَا) : أى : كنوزها وموتاهها وكل ما فى بطنها ، جمع ثَقْل - بكسر وإسكان -
 وهو الحمل الثقيل : وقيل : جمع ثقل - بالتحريك - وهو كل نفيس مصون .
 (يَصْدُرُ) ينصرف ، يقال : صدر الناس عن الورد ، أى : انصرفوا عنه .
 (أَشْتَاتًا) متفرقين ، جمع شتيت ، أى : متفرق .
 (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) : أى : مقدار وزن نملة صغيرة ، أو مقدار وزن ذرة مما يرى فى شعاع
 الشمس الداخلى من الكوة ، وهو الهباء .

التفسير

١-٣ - (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا • وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا • وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا) :

أى : إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً ليس له ما يشبهه أو يدانيه في الهول والشدة ، إذ هو مخصوص بها حسباً تقتضيه المشيئة الإلهية للنبتة على الحكم البالغة .

أو المعنى : إذا حركت تحريكاً عجبياً لا يقادر قدره ، ولا يستبان كنهه . وذلك عند نفخة البعث ، لقوله تعالى : (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) أى : لفظت بسبب الزلزال كنوزها وموتناها أحياء للحساب والجزاء . روى ذلك عن النقاش ، والزجاج ، ومنذر بن سعيد ، واقتصر بعضهم على تفسير الأثقال بالكنوز وقال : تخرج الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف ، فيتحسر العصاة إذا نظروا إليها ، حيث عصوا الله فيها ، ثم تركوها لا تفتنى عنهم شيئاً ، وعليه فالأثقال جمع ثقل - بالتحريك - وهو كل نفيس مصون . (وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا) أى : ما بالها زلزلت هذه الشدة ، ولفظت ماى بطنها ، قال ذلك كل فرد من أفراد الإنسان عند الزلزلة والعودة إلى الحياة ، لما شاهدوا من الأمر الهائل الذى بهرهم لفظاعته . حيث سيرت الجبال فى الجو ، وصيرت هباءً ، على أن المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام ، والكافر يقول بطريق التعجب ، وقيل : هذا قول الكافر ، لأنه كان لا يؤمن بالبعث ، وأما المؤمن فيقول : هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ^(١) .

٤-٥ - (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا • بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا) :

أى : يوم إذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الشديد التكرار تحدث الخلق أخبارها .

قيل : ينطقها الله حقيقة ، فتخبر بطريق المقال بما عُيِّلَ عليها من خير وشر ، وتشهد على كل واحد بما عمل على ظهرها ، وبشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذى عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) ثم قال : «تَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَلَمَّا أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ

بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا فَتَقُولُ : عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا ، وقال يحيى بن سلام : تحدثت بما أخرجت من أفعالها ، ويشهد له ما في حديث ابن ماجه في سننه : « تَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا رَبُّ هَذَا مَا اسْتَوْذَعْتَنِي » وعن ابن مسعود : تحدثت بقيام الساعة إذا قال الإنسان : ما لها ، فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى ، وأمر الآخرة قد أتى . فيكون ذلك جواباً عند سؤالهم ، إلى غير ذلك مما قيل .

وقيل : يكون تحديثها بطريق الحال ، حيث تدل دلالة ظاهرة على ما لأجله وقع زلزالها وإخراج أفعالها ، وذلك بما يخاف الله فيها من الأحوال التي تقوم مقام التحديث باللسان ، حتى ينظر من يقول : ما لها ؟ إلى تلك الأحوال ، فيعلم لِمَ زلزلت ؟ ولم لفظت أفعالها (بَيِّنْ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا) بمعنى أنها تحدث أخبارها بسبب إحياء الله لها ، وأمره - سبحانه - إياها بالتحدث عن أخبارها ، فالمراد من الوحي : الإحياء والإلهام ، كما أوحى الله إلى أم موسى ، وقيل : الوحي إليها : وحي إرسال ، بَيِّنْ يرسل إليها - عز وجل - رسولا من الملائكة بذلك فتعيه وتعمل بمقتضاه وفق تقدير العزيز العليم .

٦ - (يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ) :

أى : يوم إن يقع ما ذكر يخرج الناس من قبورهم ، وينصرفون إلى موقف الحساب متفرقين بحسب أعمالهم ، بيض الوجوه آمنين ، وسود الوجوه فزعين ، ومقيدين بالسلاسل ، وغير مقيدين ، ليصروا أجرية أعمالهم خيراً كانت أو شراً ، وتجسم لهم الأعمال نورانية وظلمانية كما قيل ، وقيل : ليعرفوا أعمالهم ، ويقفوا عليها تفصيلاً عند الحساب ، وعليه فلاحاجة إلى تجسيمها ؛ لأن الرؤية علمية ، وليست بصرية .

وقيل : ينصرفون من موقف الحساب متفرقين ، فاتخذ جهة اليمين إلى الجنة ، وآخذ جهة الشمال إلى النار ، وعن ابن عباس : أهل الإيمان على حدة ، وأهل كل دين على حدة .

٧ ، ٨ - (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) :

تفصيل للرائين وما يرونه من الأعمال خيراً وشراً . وسبب النزول - على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير - أنه لما نزل « وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ » كان للمسلمون

يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه ، فيجئ المسكين إلى أبوابهم ، فيستقلون أن يعطوه التمرة والبصرة ، فيردونه ويقولون : ما هذا بشئ ، إنما نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه ، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : الكذبة ، والنظرة ، والغيبة ، وأشباه ذلك ، ويقولون : إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر فنزلت الآيتان ترغيباً في القليل من الخير أن يعملوه ، وتحذراً منهم اليسير من الشر أن يأتوا به ويعملوه .

وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتصلقون بعد نزول الآيتين بالقليل والكثير وبما عزّ وهان ، لا يدخرون في ذلك وسعاً ، أسوة برسول الله ﷺ فقد ، أخرج الزجاجي في أماليه عن أنس بن مالك أن سائلاً أتى النبي ﷺ فأعطاه تمرّة ، فقال السائل : نبي من الأنبياء يتصدق بتمرّة؟! فقال النبي ﷺ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فِيهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ كَثِيرَةٍ) وجاء أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) .

والمعنى : فمن يعمل - من مؤمن أو كافر - خيراً أو شراً يَرِ جزء عمله يوم الحساب ، ولو كان ما عمله يعادل في القلة وزن ذرة أي : أقل شئ يعرفونه ، قيل : هي النملة الصغيرة وقيل : هي واحدة الذر ، وهو الهباء الذي يُرى في شعاع الشمس الداخل من كوة ، وروى عن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ، وقال : كل من هولا مِثْقَالِ ذرة ، كما روى عنه أيضاً في شرح الآية أنه قال : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شراً في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة ، فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته ، فيغفر الله له سيئاته - أي : إذا كان مجتنباً للكبائر - ويثيبه على حسناته ، وأما الكافر فيرى كذلك حسناته وسيئاته ، فيرد الله حسناته ، ويعذبه بمسيئاته .

وقيل في معنى رد حسناته : إنه لا يثاب عليها لكفره ، وهو محبط للعمل ، لكنه يخفف عنه العذاب ، للأحاديث الصحيحة ، فقد ورد أن حاتماً يخفف عنه العذاب لكرمه ، وأن أبا لهب كذلك لسروره بولادة النبي ﷺ وإعتاقه جاريته «ثوبية» حين بشرته بذلك ، والحديث في تخفيف عذاب أبي طالب مشهور كما قالوا ، ويشيرون إلى الحديث الذي روى بطرق في البخاري ومسلم ، فقد قال البخاري : حدثنا مسدد بن مسدده عن العباس بن عبد المطلب

- رضى الله عنه - قال النبي ﷺ : ما أغْنَيْتَ عَنْ عَمَلِكَ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْوِطُكَ وَيَغْضِبُ لَكَ
 قَالَ : « هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَكَوَلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ » ، وفي
 البخارى أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ
 عَنْده عَمَهُ : (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَمْلُغُ عَقَبِيهِ
 يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعُهُ) وتحدث مسلم عن ذلك في باب الشفاعة من صحيحه .

وقيل في معنى إحباط عمل الكفار : إنه لا ينجيهم من العذاب للخلد كأعمال غيرهم ،
 وهو معنى (هباء) في الآية الكريمة : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا »^(١)
 وبظاهرها استدلل قوم على حبط جميع أعمال الكافر لكفره ، فلا ينفع منها بشيء . وأدعى
 في شرح المقاصد الإجماع على ذلك ، ورده الآلوسى فقال : ودعوى الإجماع على إحباطها
 بالكلية غير تامة ، كيف وهم مطالبون بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقًا ، ولا شك
 أنه لا معنى للخطاب بها إلا لعقاب تاركها ، وثواب فاعلها ، وأقله التخفيف ، وإلى هذا
 ذهب العلامة شهاب الدين الخفاجى عليه الرحمة . اهـ .

ونقل عن التبصرة في شرح المشارق ، وتفسير الثعلبي : أن أعمال الكفرة الحسنة التي
 لا تحتاج إلى اشتراط الإيمان : كإنجاء الغريق ، وإطفاء الحريق ، وإطعام ابن السبيل ،
 يُجْزَوْنَ عليها في الدنيا ، ولا تدخر لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع للتصريح به في الأحاديث
 وعليه فالكافر يرى جزاء خيره في الدنيا في نفسه وماله وأهله ، ويعذب بِشَرِّهِ في الآخرة ،
 والمؤمن يرى جزاء شَرِّهِ في الدنيا بما يبطل به مما يكره ، ويرى جزاء خيره في الآخرة . روى
 عن أبي أيوب أنه ﷺ قال له إذ رفع يده : (مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ خَيْرًا فَجَزَاؤُهُ فِي الْآخِرَةِ .
 وَمَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شَرًّا يَرَهُ فِي الدُّنْيَا مُصِيبَاتٍ وَأَمْرَاضًا ، وَمَنْ يَكُنْ فِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ
 دَخَلَ الْجَنَّةَ) وتقديم عمل الخير في الآية لأنه أشرف القسمين والمقصود بالأصالة ، وليس
 في الآية تكرار ، لأن الأول متصل بقوله : (خَيْرًا يَرَهُ) والثاني متصل بقوله : (شَرًّا يَرَهُ)
 والله أعلم .

سورة العاديات

وهي مكية ، وآياتها إحدى عشرة آية

مناسبتها لما قبلها :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه وتعالى- في السورة التي قبلها (سورة الزلزلة) الجزاء على الخير والشر . أتبع ذلك في هذه السورة (سورة العاديات) بتوبيخ مَنْ أَثَّرَ دُنْيَاهُ عَلَى آخِرَتِهِ ، وَلَمْ يَسْتَعِدْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِ الْخَيْرِ فِي دُنْيَاهُ .

مقاصد السورة :

١- بُدِئَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةُ بِالْقَسَمِ بِخَيْلِ الْجِهَادِ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمْفُورٌ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ : (وَالْعَادِيَّاتِ ضَبْحًا ...) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) .

٢- ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَشَهِيدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَّهُ مُحِبٌّ لِلْمَالِ حَرِيصٌ عَلَيْهِ : (وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ • وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) .

٣- وَخَتَمَتِ السُّورَةَ بِذِكْرِ الْبَعْثِ وَمَآقِيهِ مِنْ جَزَاءِ وَثُوبٍ وَعِقَابٍ : (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ...) الْآيَةُ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْعَدِيدَاتِ ضَبْحًا ①) فَأَلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ②) فَأَلْمُغِيرَاتِ
 ضَبْحًا ③) فَأَذْرَنَ بِهِ نَقْعًا ④) فَوَسَطْنَ بِهِ جَنَعًا ⑤) إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦) وَإِنَّهُ
 لَحَبِيْبُ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧) * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨)
 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ⑪)

المفردات :

- (الْعَادِيَاتِ) : الخيل تعدو في الغزو ، واحداً منها : عَادِيَةً ، من العَدُو ، وهو الجرى .
 (ضَبْحًا) : الضُّبْح ، صوت أنفاس الخيل عند عُلُوها .
 (أَلْمُورِيَاتِ) : واحداً موريّة ، من الإيراء ، وهو إخراج النار .
 (قَدْحًا) : القدح ، الضرب والصك المعروف ، يقال : قدح فأَوْزَى : إذا أخرج النار ،
 وقدح فأَصْلَد : إذا لم يخرجها .
 (أَلْمُغِيرَاتِ ضَبْحًا) : فالخيل تُغِير على العدو مُبَاغَةً في وقت الصباح ، واحداً :
 مُغِيرَةً ، من أَغَار على العدو : إذا هجم عليه بقتة .
 (فَأَذْرَنَ) : من الإثارة وهي تبييح وتحريك الغبار .
 (نَقْعًا) : الغبار ، وقيل : رفع الصوت .
 (فَوَسَطْنَ بِهِ جَنَعًا) : فوسطن ، بمعنى توسطن ، أى : صرّن وسطه به ، أى : بذلك
 الرقت ، أو النقع .

(جَمْعًا) : من جموع الأعداء .

(لَكُنُودٌ) : لكفور جحود ، من كَنَدَ النعمة : كَفَرَهَا ولم يشكرها ، وأصل الكنود : الأرض التي لا تنبت شيئاً ، شبه بها الإنسان الذي يمنع الخير ويجحد ما عليه من واجبات .

(الْخَيْرِ) : للمال .

(لَشَدِيدٌ) : لبخيل ، أو لَقَوِي .

(بُئْرَ مَا فِي الْقُبُورِ) : أخرج وأثير ما في جوفها من الأموات ، أى : بعثوا .

(وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) : أى ؛ أظهر ما في القلوب مُحَصَّلًا مجموعاً ، أو مُبَيَّنَّ خيره من شره ، فقد استعمل (حَصَلَ الشَّيْءُ) بمعنى مَيَّزَهُ من غيره كما في البحر ، وأصل التحصيل : إخراج اللب من القشر ، كإخراج البُر من التبن .

التفسير

١- (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا) :

(وَالْعَادِيَاتِ) الجمهور على أنه قسم بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى التي تعدو ، أى : تجري مسرعة نحو العدو فتضبح (ضَبْحًا) والضبح : صوت أنفاسها عند عَدْوِهَا ، وأخرج ابن جرير عن علي - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - : الضَّبْح من الخيل الحميمة .

٢- (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا) :

المراد بها الخيل أيضًا ، أى : فالخيل التي تُورى النار وتخرج شَرَرَهَا من صدم حوافرها للحجارة : واندفاعها في سيرها عند الجرى .

٣- (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا) :

أى : فالخيل تُغِير على العدو وتعدو لتهاجم عليه وقت الصباح ؛ لأخذها بغتة على غير أهبة واستعداد ، وفي وصف الله سبحانه للخيل بما سبق من أنها العاديات الموريات المُغِيرَات .

إشارة إلى الغاية من اقتناء الخيل وهو الجهاد والفروسية والقوة، لالخيلاء والزينة كما يفعل كثير من أغنياء هذا الزمان .

٤- (فَأَذْرَنَ بِهِ نَقْعًا) :

أى : فهيجت هذه الخيل وأثارت في مواقع العدو غباراً شديداً كثيفاً ، ويجوز أن يراد بالنقع : الصباح ، أى : فهيجن في المغار عليهم صباحاً وجلبة .

٥- (فَتَوَسَّطَنَ بِهِ جَمْعًا) :

المعنى : فتوسطن بذلك الرقت أو النقع جمعاً من الأعداء ، ففرقن صفوفه ، وشتتن شمله ، قال الألومى : والفاءات كما في الإرشاد للدلالة على ترتيب ما بعد كل منها على ما قبله ، فتوسط الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإيثار المترتب على العدو .

٦- (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) :

هذا ذكر المحلوف عليه والمقسم به بتلك الأيمان السابقة فقال : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) أى : إِنَّ الإنسان طبع على نكران الحق وجحوده وكفران النعمة ، وعدم شكر المنعم ، وأخرج البخارى في الأدب المفرد ، والحكيم الترمذى وغيرهما تفسير (الكنود) بالذى يمنع رفقه ، وينزل وحده ، ويضرب عبده ، والجمهور على تفسيره بالكفور .

وكل ما ذكر يدخل تحت هذا العنوان ، وقيل : المراد بالإنسان كافر معين ، لما روى عن ابن عباس أنها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشى ، وقيل : المراد به كل الناس ، على معنى أَنَّ طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بطفه وتوفيقه من ذلك ، واختاره عصام الدين ، وقال : فيه مدح للغة لسعيهم على خلاف طبعهم .

٧- (وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ) :

أى : وإن الإنسان على كفره وكنوده وجحوده لنعم ربه في الآخرة لشهيد على نفسه معترف بذنوبه ، وقال ابن عباس وقتادة : ضمير (إنه) عائد على الله تعالى ، أى : وإن

ربه - سبحانه وتعالى - شاهد عليه ، فيكون الكلام على سبيل الوعيد والتهديد ، واختاره التبريزي .

٨- (وَإِنَّهُ لَحَبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) :

أى : وإن الإنسان لحبه المال وتعلقه به لشديد ، أى : لبخيل ، وتفسير الخير بالمال ورد بهذا المعنى فى القرآن كثيراً حتى زعم عكرمة : أن الخير حيث وقع فى القرآن هو المال ، وخصه بعضهم بالمال الكثير ، وفسر به قوله تعالى : « إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ »^(١) وإطلاق كونه خيراً على المال باعتبار ما يراه الناس ، وإلا فممنه ما هو شر يوم القيامة .

وجوز غير واحد أن يراد بالشديد : القوى ، ولعله الأظهر ، أى : وإنه لقوى مبالغ فى حبه للمال ، والمراد قوة حبه له ، قال الزمخشري : المعنى : وإنه لحب المال وإيثاره الدنيا وطلبها قوى مطلق ، وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه سبحانه ضعيف متقاعس ، وفى قول آخر للزمخشري فى الكشف : جواز أن يراد بالخير هو ما عند الله من الطاعات ، على أن المعنى : وإنه لحب الخيرات غير هاش متبسط ، ولكنه شديد متقبض ، ثم هدّد الإنسان الذى هذه صفاته وتوعده بقوله :

٩- (أَفَلَا يَتْلُمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ) :

تهديد ووعيد ، والهمزة للإتكاف ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، والمعنى : أيفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم مآله إذا بُعث ونُشِرَ مَنْ فى القبور من الموتى ، أى : بعثوا .

١٠- (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) :

أى : جُمع ما فى القلوب من خير اكتسبوه ، وشر اقترفوه ، أو أظهر كإظهار اللب من القشر ، أو مُيِّزَ خيره من شره ، وقد سجله الله عليهم فى صحفهم ، وتخصيص (مَا فى الصُّدُورِ) أى : القلوب ، لأنه الأصل لأعمال الجوارح ، ولذا كانت الأعمال بالنيات .

١١- (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ) :

أى : إن مربيهم وخالقهم خبير بأعمالهم وجزائهم يوم البعث والحساب ، أى عالم
بظواهر ما عملوا وبواطنه ، ومجازيهم عليه .

قال الزمخشري : معنى علمه بهم يوم القيامة : مجازاته لهم على مقادير أعمالهم ، لأن
ذلك أثر علمه وخبره بهم .

سورة القارعة

مكية ، وآياتها إحدى عشرة آية

مناسبتها لها قبلها :

ختمت السورة السابقة (سورة العاديات) بذكر بعض أوصاف يوم القيامة ، وهذه السورة بأسرها في وصف ذلك اليوم وما يكون فيه من أهوال .

مقاصد السورة :

١ - بُدئت السورة الكريمة بتهويل شأن القارعة التي تفرع الناس ويصك صوتها أجمعهم :
(الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ...) الآية .

٢ - ثم ذكرت بعض أهوالها وما يحدث للناس وما تكون عليه الجبال : (يَوْمَ يَكُونُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ...) الآية .

٣ - وبينت جزاء الصالحين المؤمنين وجزاء الكافرين والمخالفين : (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ...) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْقَارِعَةُ ١) مَا الْقَارِعَةُ ٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣)
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ٦) فَهُوَ فِي
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ٩)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ ١١)

المفردات :

(الْقَارِعَةُ) : من أمهات يوم القيامة كالطامة ، وقيل : صوت النفخة ، وقال
الضحاك : هي النار ، وأياً ما كلان فهي من القرع : وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه
صوت شديد .

(الْفَرَاشِ) : قال في الصحاح : جمع فراشة التي تطير وتتهافت على النار ، وقال الفراء :
هو غوغاء الجراد ، سمى فراشاً لتفرشه وانتشاره .

(الْمَبْثُوثِ) : المتفرق المنتشر .

(الْعِهْنِ) : الصوف مطلقاً ، أو المصبوغ منه ذو الألوان .

(الْمَنْفُوشِ) : المَقرَّق بالأصابع ونحوها .

(ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) : بأن رجحت حسناته على سيئاته ، قال الكشاف : الموازين : جمع

موزون ، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله ، أو جمع ميزان ، وثقلها : رجحانها .

(عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ) أى : عيشة يرضاها صاحبها وتطيب نفسه بها .
 (خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) : بأن رجحت ميثماته على حسناته - يقال : خَفَّ ميزانه ، أى : سقطت قيمته فكانه ليس بثى .
 (فَأَمَّهُ هَآوِيَةً) : فمأواه جهنم .

التفسير

١ - (الْقَارِعَةُ) :

الجمهور على أنها القيامة نفسها ، ومبدؤها النفخة الأولى ، ومنتهائها فصل القضاء بين الخلائق ، وسميت بذلك لأنها تقرر القلوب هولها ، كما تسمى الحادثة العظيمة من حوادث الدهر ومصائبه قارعة ، قال تعالى : « وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ »^(١) .
 أى : حادثة عظيمة تقررهم وتصكهم .

٢ - (مَا الْقَارِعَةُ) :

تهويل لشأنها . أى : أى شيء عجيب هى فى فخامتها وخطرها وفضاعتها ؟! وهذا أسلوب يراد به تهويل أمرها ، كأنها لشدة ما يكون فيها من الأهوال يصعب تصويرها ويتعذر إدراك حقيقتها .

٣ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) :

ثم زاد أمرها تعظيماً فقال : (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) أى : وأى شيء أعلمك ما شأن القارعة فى شدة هولها على النفوس ، كأنه لاشيء يحيط بها . مهما تخيلت أمرها ، فهى أعظم من تقديرك وتوقعاتك ، ولما ذكر سبحانه أن إدراك حقيقتها مما لا سبيل إليه أخذ يعرف بزمانها الذى تكون فيه ، وما يحدث للناس حينئذ من الأهوال فقال :

٤ - (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ) :

قال صاحب التأويلات : اختلفوا في تأويله على وجوه ، لكن كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم ، واختار غير واحد أن المراد بالفراش المبعوث : الحشرة الصغيرة التي تراه تترأى على ضوء السراج ليلاً ، وبها يضرب المثل في الجهل بالعاقبة شَبَّهُوا في الكثرة والانتشار والضعف والذلة واللجى والذهاب على غير نظام وَالتَّطَايُرِ إلى الداعى من كل جهة حين يُدْعَوْنَ إلى المحشر - شَبَّهُوا - بالفراش المتفرق المتطاير .

٥ - (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) :

أى : إن الجبال - وهى الثقيلة والقوية التماسك - تصير في ذلك اليوم خفيفة هشة كالصوف الذى نَفِشَ ففرقت شعراته بعضها عن بعض حتى صار على حال يطير مع أضعف ريح ، وإذا كان هذا هو حال ما يحصل لبعض الأجسام العظيمة التى من طبيعتها الاستقرار والثبات لفخامتها وثقلها ، فما بالك بما يحدث للإنسان ، وهو المخلوق الضعيف ؟

وفى هذا تحذير للإنسان وتخويف له كما ترى ، وبعد أن ذكر أوصاف ذلك اليوم وبما يكون من أحوال بعض الخلائق فيه ، أعقب ذلك بذكر الجزاء على الأعمال فقال :

٦ - (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) :

هذا بيان لتحزب الناس وانقسامهم حزبين ، وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل منهما إشارة إلى وزن الأعمال ، وهو ما يجب الإيمان به ، ويكون هذا بعد تطاير الصحف وأخذها بالإيمان والشئال ، (وبعد السؤال والحساب كما ذكره الواحدي) وتوزن الأعمال بميزان الله أعلم بما هيته وبكيفية الوزن ، قال القرطبي ، لا يكون الميزان في حق كل أحد ، لما في الحديث الصحيح الذى جاء فيه : « قِيلَ : يَا مُحَمَّدُ أَذْبِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ » ، وذكر القاضى منذر بن سعيد البلوطى أن أهل الصبر لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباً ، وأنكر للعتلة الوزن حقيقة ، وكذلك أنكره جماعة من أهل السنة منهم مجاهد والضحاك والأعمش ، وقالوا : إن الوزن عبارة عن القضاء السوى والحكم العادل .

٧- (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) :

أى : فهو في عيشة يرضاهها صاحبها ، تطيب نفسه بها لما يراه من النعم ، وما يلقاه من الثواب والتكريم .

٨، ٩- (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةٌ) :

أى : وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنة يعتد بها أو رجحت سيئاته على حسناته من كان في الدنيا عظيم الشر لاخير فيه ، أكل خير الله وعبد غيره ، وعاث في الأرض فساداً - لم يكن شيئاً له قيمة فلا ترجح له كفة ميزان لو وضع فيها - (يقال : خف ميزانه ، أى : سقطت قيمته ومروءته فكلّنه ليس بشيء ، حتى لو وضع في كفة ميزان لم يرجح بها على أختها) .

٩- (فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ) :

أى : فمأواه (حَاوِيَةٌ) أريد بها النار كما يؤذن به قوله تعالى : (وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةً . نَارُ حَامِيَةٍ) فإنه تقرير لها بعد إبهامها ، والإشعار بخروجها عن المجهود للتفخيم والتهويل ، وذكر إن إطلاق (هاوية) على النار لغاية عمقها وبعد مهواها ، وعبر عن المأوى بالألم على التشبيه بها ، فالألم مفرغ الولد ومأواه ، وفيه من التهكم ما فيه .

١٠- (وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةً) :

أى : وما أعلمك ما الهاوية وأى شيء تكون؟! والهاء للسكت ثم فسرناها بعد إبهامها فقال :

١١- (نَارُ حَامِيَةٍ) :

أى : هي نار حارة شديدة الحرارة ، قوية اللهب والسَّعِير ، لا تبلغ حرارتها أية نار مهما سُعِّرَتْ وألّتي فيها من وقود ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « نَارُ بَنِي آدَمَ النَّبِيُّ

تُوقَدُونَ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ ۝ قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ، فقال : ۝ إِنَّهَا فَضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا ۝ رواه البخارى ، وروى مثله مسلم مع المخالفة فى بعض الألفاظ (ابن كثير) .

هذا وعلينا أن نؤمن بما ذكره الله تعالى من الميزان فى هذه الآية ، وفى مثل قوله تعالى :
 « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ ^(١) وَمَنْ وَزَنَ الْأَعْمَالَ وَذَلِكَ لَتُمَيِّزَ مَقْدَارَ كُلِّ عَمَلٍ وَلِيَلْقَى كُلُّ جُزْءٍ مَا عَمِلَ ، وليس علينا أن نبحث فيها وراء ذلك . والله أعلم .

سورة التكاثر

مكية ، وآياتها ثمان ، نزلت بعد سورة الكوثر

مناسبتها لما قبلها :

في السورة السابقة (سورة القارعة) جاء ذكر بعض أهوال يوم القيامة وجزاء الأخيار والأشرار ، وفي هذه السورة جاء ذكر الجحيم وهي الهاوية التي ذكرت في السورة السابقة ، كما جاء ذكر السؤال عما قدم المرء من أعمال ، وهذه بعض أحوال الآخرة .

مقاصد السورة :

- ١ - بدئت السورة الكريمة بتوبيخ الناس لأنهم شغلوا بالتكاثر في أمور الدنيا عن العمل للآخرة حتى دهمتهم المنايا : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) .
- ٢ - ثم أنذرتهم بما سيلقون يوم القيامة من معاناة النار : (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) الخ .
- ٣ - ثم أنذرتهم بما يكون من سؤالهم عما كانوا فيه من النعيم في الدنيا ، وهل أدوا حق شكره لواهب النعم : (ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ① حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧)

المفردات :

(أَلْهَاكُمْ) : شغلكم عن طاعة ربكم ، من اللهو : وهو الضلة ، ثم شاع في كل شاغل ، وخصمه العرف بالشاغل الذى يسر المرء ، وهو قريب من اللعب ، ولذا ورد بمعناه كثيراً ، وقال الراغب : اللهو : ما يشغلك عما يعنى ويهم .

(التَّكَاثُرُ) : التبارى في الكثرة والتباهى بكثرة العدد والأموال والأولاد .

(زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) : مُثَمَّ ودفتم في القبور ، أو عددتهم للوقى تكاثراً .

(كَلَّا) : كلمة ردع ، أو بمعنى حقاً .

(لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) : لو تعلمون ما لكم علماً يقيناً لما ألهاكم التكاثر .

(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) أى : والله لتشاهدنَّ النار الموقدة : (دار العذاب) .

(ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) أى : ثم لترونها رؤية يقينية مبعها المشاهدة والمعاينة .

(النَّعِيمِ) : كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومقرش ومركب وغير ذلك .

التفسير

٢٠١ - (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ • حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) :

أى : شغلكم عن الجد والاجتهاد وصرفكم عن العمل للآخرة تباهيكم بالأنصار والأولاد وتفاخركم بالأموال والأحساب والأنساب ، والتبارى في كثرة العدد ، بأن يقول هؤلاء : نحن أكثر ، وهؤلاء : نحن أكثر ، حتى إذا استدعيتهم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر وانتقلتم إلى ذكر من فيها فتكاثرتم بالأموات .

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان وفلان ؟ ! وقال الآخرون مثل ذلك - تفاخروا بالأحياء - ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور فوجدت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان تشير إلى القبر ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك . شأنزل الله

تعالى : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ • حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) وزيارة المقابر على ما تقدم على ظاهرها ،
 وقيل المراد : ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن تمّ وقبرتم منفقين أعماركم في طلب
 الدنيا والتهالك عليها إلى أن أتاكم الموت وأنتم لاهون عن العمل لآخرتكم ، وزيارة القبور
 على هذا عبارة عن الموت .

قال الآلوسی : وفي هذا إشارة إلى تحقق البعث ، يحكى أن أعرابياً سمع ذلك فقال :
 بعث القوم ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقيم ، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال :
 لا بد لمن زار أن يرجع إلى جنة أو نار ، وفيه أيضاً إشارة إلى قصر زمن اللبث في المقابر ،
 والتعبير بالماضى لتحقيق الوقوع ، قال ابن كثير : والصحيح أن المراد بقوله تعالى :
 (زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) أى : صرتم إليها ودفنتم فيها - روى أسلم عن أبيه قال : قال رسول
 الله ﷺ : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) في الأموال والأولاد عن الطاعة (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ)
 أى : حَتَّى يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ ، ثم نهبهم إلى خطأ ما هم فيه ، وزجرهم عن البقاء على تلك
 الحال التي تنتهى إلى وخيم العاقبة فقال :

٣ - (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

كَلَّا : أى : ارتدعوا عن الاشتغال بما لا يعينكم وانتهبوا إلى ما وقعتم فيه من خطأ .
 (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) : وتعرفون سوء مغبة ما أنتم عليه إذا عاينتم عاقبته وشاهدتم جزاءه ،
 ونزل بكم عقابه ، وهذا إنذار لهم ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم ، ثم أكد هذا وزاد في
 التهديد فقال :

٤ - (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

وعيد بعد وعيد والتكرير تأكيد للردع والإنذار لهم ، و (ثُمَّ) للدلالة على أن الإنذار
 الثانى أبلغ من الأول وأشد كما يقول العظيم لعبيده : أقول لك ثم أقول لك : لا تفعل .

والمعنى : سوف تعلمون خطأ ما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من أهوال الآخرة ، وإن
 هذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة بكم ، وقال على كرم الله وجهه : الزجر الأول في القبور ،

والثاني في النشور ، فلا تكرر ، فالترنح على ظاهره ، وقال الصَّحَّاح : الزجر الأول للكافرين والثاني للمؤمنين ، ثم كرر التنبيه أيضاً فقال :

٥ - (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) :

أى : ارتدعوا عن تغييركم بأنفسكم فإنكم لو تعلمون يقيناً سوء مصيركم وعاقبة أمركم وما يُفْضَى إليه حالكم لفرغتم من تكاثركم ولشغللكم هذا عن افتخاركم بأموالكم وأولادكم ، وتزودتم بالعمل الصالح لآخرتكم ومآلكم .

وإنما ذكر - سبحانه وتعالى - هذا زيادة في زجرهم لتغييرهم بأنفسهم ، وخداعهم لها فقد جرت عادة الغافلين أنهم يدعون اليقظة والمعرفة إذا ذكروا بغفلتهم ، ثم ذكر لهم بعض ما يفضى إليه هذا اللهو وهو عذاب الآخرة بعد خزي الدنيا فقال :

٦ - (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) :

أى : أقسم لكم وأؤكد - أيها الناس - أنكم ستشاهدون النار الموقدة ، وهى دار العذاب التى أعدت لمن يلهو وينصرف عن الحق ، والجملة جواب قسم مضمر ، أكد به الوعيد وشدد به التهديد ، وأوضح به ما أنلروا به بعد إلهامهم تفخيماً لشأنه ، وإعظافاً لقدره ، وما هددوا به سابقاً هو قوله تعالى : (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) فدوعدهم بهذه الحال وهى رؤية النار التى إذا زفرت زفرة واحدة خر كل رسول مقرب وكل ولى وعابد على ركبتيه من المهابة والمعاينة ، لرؤية ما فيها من الأهوال على ما جاءت به الآثار ، فاجعلوا صورة عذابها حاضرة فى أذهانكم .

وقيل : المراد برؤية الجحيم ذوق عذابها ، وهذا استعمال شائع فى الكتاب الكريم ، ثم كرر ذلك للتأكيد فقال :

٧ - (ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) :

أى : ثم أقسم وأؤكد أنكم ستشاهدونها عياناً ويقيناً قال الآلوسى : أى الرؤية التى هى نفس اليقين ، فإن الانكشاف بالرؤية وللشاهدة فوق سائر الانكشافات ، فهو أحق

بأن يكون عين اليقين ، واليقين ^(١) في اللغة - على ما قيل : العلم الذي لاشتك فيه ، ثم شدد عليهم وزاد في تأنيبهم فقال :

٨ - (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) :

أى : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ، أى : ماذا قابلم به نعمه من شكره وعبادته ؟ !

قيل : الخطاب في (لَتُسْأَلُنَّ) للكفار ، وعليه ابن عباس : وقيل : الخطاب مخصوص بكل من ألهته دنياه عن دينه ، والنعم مخصوص بما شغله عن ذلك ، وخير القول في النعم قول مجاهد ، كل لذة من لذات الدنيا .

وفي التفسير الكبير : الحق أن السؤال نعم المؤمن والكافر عن جميع النعم به سواء كان مالا به منه أم لا ؛ لأن كل ما يهب الله تعالى يجب أن يكون مصروفاً لطاعته سبحانه لا إلى معصيته - عز وجل - فيكون السؤال واقعاً عن الكل ، ويؤكد قوله - عليه الصلاة والسلام -

« لَا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ :

١ - عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ .

٢ - وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ .

٣ - وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ .

٤ - وَعَنْ جُلِيِّهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ . لأن كل نعيم داخل فيها ذكره ﷺ وما ورد في بعض الآثار مثل ما روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : أى نعيم نسأل عنه يا رسول الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا ، فقال رسول الله ﷺ : « ظِلَالُ الْمَمَاكِينِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَخْبِيَّةُ الَّتِي نَقِيكُمْ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ، وَالْمَاءُ الْبَارِدُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ » فذلك من باب التمثيل ببعض أفراد خصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال ، ويؤيد ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - في غير رواية عند ذكر شيء من ذلك : « هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ » من التبعية ، والله أعلم .

(١) وعلم اليقين : العلم بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه ، وعين اليقين : العلم بما تطويه المعاينة والمشاهدة والكشف ، أما حق اليقين فهو ملازمة الأمر والدخول فيه بالفعل .

سورة المصّر

مكية ، وآياتها ثلاث آيات

مناسبتها لما قبلها :

في السورة السابقة (سورة التكاثر) بيان حال من ألهاه التكاثر عن العمل لآخرته وما آل إليه أمره ، وفي هذه السورة بيان حال من لم يلهه التكاثر عن عمل الصالحات .

مقاصد السورة :

١ - أقسم الله تعالى بالزمان لما يقع فيه من أحداث وعبر يستدل بها على قدرة خالقه وبالبحر حكمته على أن جنس الإنسان لفي خسر : (وَالْمَصْرُ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) .

٢ - استثنى الله سبحانه من جنس الإنسان الخاسر من اتصفوا بأربعة أشياء :

١ - بالإيمان .

٢ - بالعمل الصالح .

٣ - بالتواصي بالحق .

٤ - بالتواصي بالصبر .

فهؤلاء المؤمنون الصالحون الذين يعملون الخير ويدعون غيرهم للعمل به ، ولا يزعجهم عن الدعوة إليه ما يلاقونه في سبيله من مشقة وبلاء ، هؤلاء ناجون من الخسران ، مفلحون في الدنيا والآخرة : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْمَصْرُ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③)

المفردات :

(الْعَصْرِ) : صلاة العصر ، وقيل : الزمان والدر ، وقيل : العشي ، وقيل غير ذلك .

(الْإِيمَانُ) : جنس الإيمان .

(لَفِي خُسْرٍ) : لقي خسران ونقصان وهلاك .

(وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) : وأوصى بعضهم بعضاً بالحق ، وهو الخير كله .

(الصَّبْرُ) : قوة للنفس تدعوها إلى احتمال المشقة والمكاره .

بعض ما جاء فيها :

قال الآلوسی : سورة العصر ، وآياتها ثلاث ، وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت ، فقد روى عن الشافعي - عليه الرحمة - أنه قال : لو لم ينزل غير هذه السورة لكفّت الناس ، لأنها شملت جميع علوم القرآن ، وأخرج الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب : عن أبي حذيفة - وكانت له صحبة - قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله - ﷺ - إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ، ثم يسلم أحدهما على الآخر .

التفسير

١ - (وَالْعَصْرِ) :

أقسم الله - سبحانه وتعالى - بصلاة العصر لفضلها ؛ لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور - لقوله - عليه السلام - : (شَغُلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى : صَلَاةِ الْعَصْرِ) :

وفي الحديث : « مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ » ، وخُصَّت صلاة العصر بالفضل لأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس على تجارتهم ومكاسبهم آخر النهار ، واشتغالهم بمأيشهم في ذلك الوقت ، وقال قتادة : العصر : العشي ، وهو ما بعد الزوال إلى الغروب ، أقسم به - سبحانه وتعالى - كما أقسم بالضحى لما فيها من دلائل القدرة ، وقال ابن عباس : هو الزمان والدر - أقسم به - سبحانه - لاثباته على أصناف العجائب ، ولما فيه

من أحداث وعبر يستدل بها على قدرته وبالع حكمته وواسع علمه ، وكان الكفار في الجاهلية ينسبون أحداث الزمان ونوائبه وكوارثه إلى الدهر ، فيقولون : هذه نائبة من نوائب الدهر ، وهذا زمان بلاء وعناء ، فأرسلهم - عز وجل - إلى أن الدهر خلق من خلقه ، وأن الزمان ظرف تقع فيه الحوادث خيرها وشرها ، فإذا وقعت للمرء مصيبة فها كسبت يدها ، وليس للدهر فيها من سبب .

٢ - (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) :

أى : إن كل إنسان لقي نوع من الخسران لغلبة الأهواء والشهوات والرغبات والمطامع عليهم في أعمالهم ومسايعهم ، وصرف أعمارهم في مطالبهم التي لا ينتفعون بها في الآخرة ، بل ربما تضر بهم ، وتكون سبب شقائهم وعذابهم ، و (أَل) في الإنسان لشمول جميع الجنس بدليل الاستثناء الذي جاء بعدها : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) إلخ ، والتذكير في (خُسْرٍ) قيل : للتعظيم ، أى : في خسر عظيم ، ويجوز أن يكون للتنويح ، أى : نوع من الخسران غير ما يعرفه الإنسان .

٣ - (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) :

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) استثنى المولى - جلّ وعلا - من جنس الإنيمان الواقع في الخسران ، استثنى - سبحانه - الذين آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً خالصاً لله . وعملوا الصالحات بجوارحهم ، فجمعوا بين صدق العقيدة وصدق العمل ، وتجدى كتاب الله دائماً قرن الإيمان بالعمل الصالح ؛ للإشارة إلى أن الإيمان بلا عمل كزرع بلا ثمرة . قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ^(١)) والذين آمنوا وعملوا الصالحات في تجارة لن تبور ؛ لأنهم باعوا الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس ، واستبدلوا الباقيات الصالحات بالفانيات الراتحات . فبالها من صفقة ما أرباحها ، ومنفعة جامعة للخير ما أو ضحيتها وأنجحها !! وهذا - هو قوله تعالى - : (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ) بيان لتكميلهم لأنفسهم ، وقوله تعالى : (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) بيان لتكميلهم لغيرهم ، أى : وصّى بعضهم بعضاً بالحق - وهو الأمر الثابت الذى لا سبيل لإنكاره ولا زوال فى الدارين لمحاسن آثاره ، وهو الخير كله : من توحيد ، وطاعة ، واتباع كتبه ورسله ، - جلّ شأنه - وزهد فى الدنيا ، ورغبة فى الآخرة .

(وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) :

أى : وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على المعاصى التى تشتهق إليها النفس بحكم الطبيعة البشرية ، وعلى الطاعات التى يشق عليها أدائها ، وعلى ما يبتلى الله - سبحانه - به عباده من المصائب ، والصبر المذكور داخل فى الحق ، وذكره بعده لإبراز كمال العناية به . وفى السورة دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه .

سورة الهمة

مكية ، وآياتها تسع آيات

مناسبتها لما قبلها :

ذكر - سبحانه وتعالى - في السورة السابقة (سورة العصر) أن جميع أفراد الإنسان منغمسون في الضلال والخسران إلا من عصم الله ، وفي هذه السورة (سورة الهمة) يبين - سبحانه - أحوال بعض الخاسرين ، وصفات أهل الضلال .

مقاصد السورة :

- ١ - في السورة وعيد لمن اعتاد أن يعيب الناس وجمع مالا كثيراً وعدده افتخاراً ظاناً أن ماله أخذه : (وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ • الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ • يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) .
- ٢ - وفي السورة تهديد لهؤلاء بلقائهم في نار موقدة تحطم أجسامهم وقلوبهم ، وتغلق عليهم أبوابها فلا خلاص لهم منها : (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) إلى آخر السورة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ❶ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ❷)
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ❸ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ❹
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ❺ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ❻ الَّتِي تَطْلُعُ
 عَلَى الْأَفْعَدَةِ ❼ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ❽ فِي عَمْدٍ مُّمدَّدةٍ ❾)

المفردات :

(هَمْزَةٌ لُحْمَةٌ) الهمز : الكسر ، واللمز : الطعن ، شاعاً بى التَّيْل من أعراض الناس .
 وقيل : الهمز : الطعن في الوجه ، واللمز : الطعن في الخلف ، وقيل : الهمز : الطاعن
 بالقول ، واللماز : الطاعن بالفعل ، وقيل : اللُحْمَةُ : الطَّعَانُ في الأتساب خاصة ، وقيل
 غير ذلك ، والمراد : طَعَنَ غَيَابَ غَيَاب ، وبناءً فَعَلَةٌ يدل على أن ذلك صار طبعاً وعادة ،
 ونحوهما : الضحكة .

(وَعَدَّدَهُ) : عدّه مرة بعد أخرى ، أو جعله عدّة لنوائب الدهر .
 (أَخْلَدَهُ) : أخلده وخطّده بمعنى ، أى : تركه خالداً ، أى : ماكثاً مكثاً لا يتناهى ،
 أو مكثاً طويلاً جداً .

(كَلَّأَ) : ردع له عن كل ما سبق .
 (لِيُتَبَدَّنَ) : ليطرحن ، والنبد : الطرح مع الإهانة والتحقير .
 (الحُطْمَةُ) : النار التي تحطم كل ما يلقى فيها ، أى : تكسره .
 (نَطْلَعُ عَلَى الْآفِئَةِ) : تصل إلى القلوب وتحيط بها ، أو يقصد بالاطلاع : المعرفة
 والعلم .

(مُؤَصَّدَةٌ) : مطبقة . من : أوصدت الباب ، أى : أغلقته .

(فِى عَمَدٍ) : العمد : واحدها عمود ، أو عماد .

(مُمَدَّدَةٌ) : صفة لِعَمَد ، أى : طوال .

التفسير

١ (وَيَلْ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لُحْمَةٍ) :

أى : هلاك وعذاب شديد وعقاب أليم . وقيل : وادى جهنم أعدوهيىء لمن ذأبه أن
 يعيب الناس ويغض من أقذارهم ، وينتقص من مهمهم في حضورهم أو في غيبتهم ، يفعل
 ذلك بالقول أو الإشارة ، ويتكلم في أعراضهم بما لا يليق ، مما تأباه النفوس الكبيرة ،

وفتباعد عنه أصحاب الهمم العالية ، وروى عن ابن عباس أنه سئل عن الهمزة المزمزة فقال :
« هو المشاء بالنميمة ، الممترق بين الجمع ، المغمى بين الإخوان . »

قيل : نزلت السورة في الأخنس بن شريق ، كان يلزم الناس ويغتاهم ، وقيل : في أمية
ابن خلف ، وكان يهزم النبي ويعيبه ، وقيل : في الوليد بن المغيرة ، كان يغتاب الرسول
ويغض منه ، ثم بين التنزيل بسبب عيبه وطقته في الناس فقال :

٢ - (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ) :

أى : إن الذى دعاه إلى الحط من الناس والغض من أقدارهم والزاية عليهم هو جمعه
للمال وتعيده له - أى : عدّه مرة بعد أخرى ؛ حباً له ، وشفقاً به ، وتهالكا عليه ، وقيل :
جعله أصنافاً وأنواعاً ؛ كعقار ، ونقود ، أو جعله عدّة لمصائب الأيام ومدخرًا لنوائب الدهر
ونوازله ، وتنكير (مَالًا) للتكثير ، ويجوز أن يكون للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله
أقل وأحقر ، ثم بين - سبحانه - خطاه في ظنه فقال :

٣ - (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) :

أى : يظن ذلك العياب الطعان أن ما عنده من المال جعله خالداً ، والمراد أن المال طوّل
أمله ومناه الأمانى البعيدة ، فهو يعمل من تشييد البنيان ، وغرس الأشجار : وشق الأنهار ،
ونحو ذلك ، عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً ، والإظهار في (مَالَهُ) في مقام الإضمار لزيادة
التفجير ، ويجوز أن يراد أنه حسب ذلك حقيقة ؛ لفرط غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر
عما أمامه من قوارع الآخرة ، أو لزعمه أن الحياة والسلامة عن الأمراض تدور على مراعاة
الأسباب الظاهرة . وأن المال هو أساس كل شئ . وأنه هو الذى يصنع كل شئ ، وهذا
زعم فاسد ، ثم أخذ - سبحانه - وتعالى - في بيان ما أعد لهم من العذاب الشديد فقال :

٤ - (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) :

كلّا : ردع له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة (لَيُنْبَذَنَّ)
جواب قسم مقدر . والمجمل استئناف مبين لعلّة الردع ، أى : والله ليطرحن ويلقيّن بسبب

أفعاله المذكورة (فِي الْحُطْمَةِ) أى : النار التى من شأنها أن تحطم كل ما يُلقَى فيها - والحطم : كسر الشيء كالهشم ، ثم استعمل لكل كسر مُتَنَاهٍ .

وقيل : الحطمة باب من أبواب جهنم ، أو طبقة من طبقاتها ، وقيل غير ذلك ، ثم أخذ - عز وعلا - يهول أمر هذه النار ويعظم شأنها فقال :

هـ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ) :

أى : وأى شيء أعلمك وعرفك ما حقيقة هذه النار الحطمة ١٩ إن هذه الحطمة ، ما لا تحيط بها معرفتك ، ولا يقف على حقيقتها عقلك ، فلا يعلم شأنها ، ولا يقف على كنهها إلا من أعددها لمن يستحقها ، فهى من الأمور التى لا تنالها عقول الخلق ، ثم فسر هذه الحطمة بعد إبهامها فقال :

٦ - (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ) :

أى : هى نار الله المسعرة الموقدة دائماً بأمر الله - عز وجل - وفى إضافتها إليه - سبحانه - ووصفها بالإيقاد من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه ، ثم وصفها بأوصاف تخالف ميزان الدنيا ليؤكد مخالفتها لها فقال :

٧ - (النَّبِيُّ تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ) :

أى : تطلع هذه النار أوساط القلوب وتغشاها وتقهرها وتتمسك عليها وتمسك منها ، وتخصيص الأفتدة بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما فى الجسد وأشد تألماً بأذى يمسّه ، أو لأنه محل العقائد الفاسدة والنيات الخبيثة ، فهو أنسب بما تقدم من ألوان العذاب من جميع أجزاء الجسم ، أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال فى الآية : تأكل النار كل شيء منه حتى تنتهى إلى فؤاده ، فإذا بلغت فؤاده أى ابتداء خلقه (أى : من جديد) ويجوز أن يراد بالاطلاع العلم ، وكأن هذه النار تعلم وتعرف وتدرى فى ما أفئدة الناس يوم البعث ؛ فتتميز الطائع عن العاصى والخبيث من الطيب وتُفَرَّقُ بين مَنْ ارتكبوا السيئات ، ومن فعلوا الصالحات ، وفى وصفها بالاطلاع على الأفئدة التى أودعت فى باطن الإنسان ، فى أخفى مكان منه ؛ إشارة إلى أنها إلى غيره أشد وصولاً وأكثر تغلباً .

٨ - (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ) :

ومن أوصاف تلك النار أنها عليهم موصدة ، أى : مطبقة مغلقة أبوابها ، لا يخرجون منها ولا يستطيعون الخروج منها لو أرادوا .

٩ - (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) :

أى : هم موثقون فيها مشدودون إلى عمدٍ ممددة ، فلا حركة لهم فيها ، ولا خلاص لهم منها ، وقال بعضهم : لا مانع أن يكون قوله تعالى : (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) صلة لموصدة على معنى : أن الأبواب أوصدت بالعمد ، وسدت بها ، تأكيداً لىأسهم ، واستيثاقاً بعد استيثاق .

والمراد بذلك : تصوير شدة لإطباق النار على هؤلاء وإحكامها عليهم ، والمبالغة في ذلك ؛ ليؤزع في قلوبهم اليأس والخوف ، لأن المحدث عنهم همزوا ولزوا خير البشر .
قال الآلوسى : من تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجيب من التناسب .

١ - فإنه لما بولغ في الوصف في قوله : (هُمَزَةٌ لُحْزَةٌ) قيل : الحطمة للتعادل ؛ ليُطابق العذابُ الذنبَ .

٢ - ولما أفاد قوله : (هُمَزَةٌ لُحْزَةٌ) كسر الأعراض بالطعن فيها قوبل بكسر الأعضاء المدلول عليه بالحطمة .

٣ - وجىء بالنبيذ النبيء عن الاستحقار ، في مقابلة ما ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة والاستعلاء على الناس .

٤ - ولما كان منشأ جمع المال استيلاء حبه على القلوب جىء في مقابلة بقوله تعالى : (الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِيدَةِ) .

٥ - ولما كان من شأن جامع المال المحب له أن يوصد عليه ويغلق عليه الأبواب حرصاً عليه ، قيل في مقابلة : (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ) أى : النار .

سورة الفيل

وهي مكية ، وآياتها خمس

مناسبتها لما قبلها :

ذكر - سبحانه - في السورة السابقة (سورة الهُزَّة) أن المال والسلطان لا يغنيان من الله شيئاً ، وفي هذه السورة أقام - سبحانه وتعالى - الدليل على ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل ، وكذلك في السورة السابقة توعد الله كل كافر بقوله تعالى : (لَيُنَبِّذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) وهنا في هذه السورة أتى - عز وجل - بما يدل على إنفاذ وتحقيق ما توعد به أولئك الكفرة .

مقاصد السورة :

يخبر الله - سبحانه - نبيه ﷺ بقصة أصحاب الفيل الذين قصدوا بيت الله بمكة لهدمه : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) ويقص عليه ما حوته هذه القصة من غير دالة على قدرة الله وعظمته : (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) ويذكر له كيف انتقم من هؤلاء المعتدين على حرمانه : (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ • تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ) كما يذكر له عاقبة اعتدائهم ، وما آل إليه أمرهم : (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ①)
 كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ② وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③ تَرْمِيهِمْ
 بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ⑤)

المفردات :

(كَيْدُهُمْ) الكيد : إرادة وقوع ضررٍ بغيرك على وجه الخفاء ، والمراد به : حزمهم على تخريب الكعبة وسعيهم على هدم البيت .

(تَضْلِيلٍ) : تضبيع وإبطال ، وأصل التضليل : مِنْ ضَلَّ عَنْهُ : إذا ضاع .

(أَبَابِيلَ) أى : جماعات متفرقة ، جمع إبالة ، وحكى الفراء إبالة - بالتخفيف - وهى حزمة الحطب الكبيرة ، شبهت بها الجماعات من الطير فى تَضَامُها ، وقيل : واحده إبيل كسكئين ، وقال أبو عبيدة : لا واحد له من لفظه .

(سَجِيلٍ) : طين مطبوخ متحجر ، وقيل : حجارة من جهنم .

(كَهْضٍ مُكْوِلٍ) أى : كَتَبْنِ أَكَلْتَهُ الدُّوَابَّ وَرَأَيْتُهُ ، أو كورنى زرع أصابته آفة فأتلفته .

التفسير

١ - (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) :

(أَلَمْ تَرَ) - استفهام تعجيب - أى : أعجبت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟! وهم أبرهة وقومه .

أى : قد علمت يا محمد علماً لا يُخالطه شك فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل ، ووقعت القصة عام مولد الرسول ، قال السهيلي : ولد الرسول بعدها بخمسين يوماً ، وكانت القصة فى الحرم ، والولادة فى شهر ربيع الأول ، وقيل غير ذلك ، ولعظم القصة كانوا يؤرخون بها ؛ شأن الأحداث الكبيرة ، والوقائع الخطيرة ، فيقولون : ولد فلان ، أو مات قبل الفيل بعام أو بعده بعامين مثلاً .

وخلاصة قصة الفيل كما رواها الإمام ابن كثير والزمخشري فى الكشف : أن أبرهة ملك اليمن من قبل النجاشى بنى كنيسة (بصنعاء) وسماها (القُلَيْس) وأراد أن يصرف الحجاج إليها . فخرج رجل من كِنْدَةَ فَأَحْدَثَ فِيهَا لَيْلاً ، وقيل : أَجْعَ فِيهَا نَاراً فَأَحْرَقْتُهَا ،

فحلف أبرهة ليهدم الكعبة ، فخرج معه فيل ، وكان قوياً عظيماً ، وقيل : كان معه أكثر من فيل ، فلما بلغ (المُخَمَّس) وهو موضع في طريق الطائف بالقرب من مكة خرج عليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تامة ليرجع فأبى ، وعباً جيشه وقدم الفيل ، وكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح ، وإذا وجهوه إلى اليمن أو غيرها من الجهات هرول ، فأرسل الله طيراً سوداً ، وقيل : خضراً ، وقيل : بيضاً ، مع كل طائر حجر في منقاره ، وحجران في رجليه ، فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ، وفروا فهلكوا في كل طريق ومنهل ، ومرض أبرهة فتساقطت أنامله وأعضاؤه ، وما مات حتى انصدع صدره .

والغنى : إنك رأيت آثار فعل الله بأهل الحبشة الذين قصدوا هدم البيت ، وسمعت الأخبار به متواترة ، فقامت لك مقام للمشاهدة .

قال الآلوسى : وتعليق الرؤية بكيفية فعل الله سبحانه وتعالى - لا بفعله بأن يقال : ألم تر ما فعل ربك .. إلخ ؛ لتحويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية خارقة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى ، وكمال علمه وحكمته ، وشرف رسوله ﷺ فإن ذلك - كما قال غير واحد - كان من الإرهاصات ، بمولد الرسول ﷺ ، قال إبراهيم ابن المنذر شيخ البخارى : لا يشك في ذلك أحد من العلماء وعليه أكثرهم ، وعن عكرمة : أن من أصابته الحجارة جَئَرَتْهُ ، وهو أول جُئِرَى ظهر ، أى : بأرض العرب ، فمن يعقوب ابن عتبة أنه حدث أنه أول ما رويت الحصبة والجدرى كان بأرض العرب في ذلك العام .

٢- (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) :

بيان إجمالى لما فعل الله بهم ، والهمزة للتقرير ، كأنه قيل : قد جعل الله كيدهم في هدم الكعبة وتخريبها في تضليل وإيصال ؛ بأن دَرَّهم أشنع تدمير ، وأهلكهم على أقطع صبرة ، فضيع تدبيرهم وخيب صعيهم ، ولم ينالوا قصدهم ، ثم فصل تدبيره في إبطال كيد أولئك القوم فقال :

٣- (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ) :

أى : وسلط الله عليهم من جنوده فرقاً من الطير ، أتتهم جماعات مسرعة متتابعة ، وأحاطت بهم من كل جهة ، وجاءت هذه الطير - على ما روى عن جمع - من جهة البحر ، وعن عكرمة : كأن وجوهها مثل وجوه السباع ، لم تُر قبل ذلك ولا بعده .

٤- (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ) :

صفة أخرى كقوله : (طيراً) وعبر بالمضارع فى (تَرْمِيهِمْ) لحكاية الحال ، وامتنعوا تلك الصورة الغريبة .

والمعنى : تلقفهم بحجارة من سجيل ، أى : من طين مطبوخ متحجر ، وقيل : هو عربى من السجل بالكسر وهو الدلو الكبيرة ومعنى كون الحجارة من الدلو : أنها متتابعة كثيرة كالماء الذى يصب من الدلو ، وقيل : من الإنجال ، بمعنى الإرسال ، وقيل : من سجين ، أى : من جهنم (آلومى وكشاف بتصريف) وقيل : هو ليس بعربى بل هو منقول من غير العربية ، واختلف فى حجم تلك الطير ، وكذلك فى حجم تلك الحجارة ، روى أن الطير فى الجسم كالخطاطيف ، والحجارة منها ما هو كالحمصة ، أو أصغر أو أكبر .

قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله - : فهذا الطاغية التى أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه ما يوصل إليه مادة الجدرى أو الحصبة ، فأهلكته وأهلكته قومه قبل أن يدخل مكة ، وهى نعمة من الله غمر بها أهل حرمه مع وثنيتهم حفظاً لبيته ، حتى يرسل إليه رسوله الذى يحميه بقوة دينه ، وهى نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب القيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت .

٥- (فَجَعَلَهُمْ كَصَفِ مَأْكُولٍ) :

أى : فجعلهم كورق زرع أصابته آفة فأتلفته ، وذهب غير واحد إلى أن المعنى : فجعلهم كطين أكلته الدواب ورائته ، والمراد : كَرُوْثٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَهْجَتُهُ ، فجاء على نظام الآداب القرآنية ، فشبه تَقَطُّعَ أوصالهم بتفريق أجزاء الرُّوث ، ففيه إظهار تشويه حالهم ، حيث جعلهم مبتدلين ضالعين ، لا حافظ لهم ، ولا يلتفت إليهم أحد ، ولا يندفهم .

سورة قريش وهي مكية ، وآياتها اربع

مناسبتها لما قبلها :

إن كلاً منهما تضمن ذكر نعمة من نعم الله على أهل مكة ، فالأولى (سورة الفيل) تضمنت إهلاك عدوهم الذي جاء ليهدم بيتهم وهو أساس مجدهم ، والثانية (سورة قريش) ذكرت نعمة أخرى ، وهى اجتناع أمرهم والشام شملهم ليتمكنوا من القيام برحلتى الشتاء والصيف ، ولشدة الصلة بين السورتين كان أبى بن كعب - رضى الله عنه - يعتبرهما سورة واحدة .

مقاصد السورة :

١ - لى هذه السورة الكريمة يمين الله فضله على قريش ويمُنُ عليهم بأنه حمى البيت من الأعداء ، وجعلهم عُمّاره وأهل جبرته ، وهذا اكتسبوا عزاً ومجداً ، وهو الأمن ، فهم يمشون إلى مزاولة تجارتهم بين الشام واليمن ، دون أن يعترض طريقهم أحد ، وهم بهذا ضمنتوا - إلى نعمة الأمن - نعمة الغنى واليسار :

(لِإِيْلَافٍ قُرَيْشٍ لِإِيْلَافِهِمْ ۝ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) .

٢ - وهذه كلها نعم توجب عليهم عبادة ربهم الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف :

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ①) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ②
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ④)

المفردات :

(لِإِيلَافٍ) إيلاف : مصدر أَيْلَفْتُ الشَّيْءَ إِلْفًا وَإِلْفًا ، وَآلَفْتُهُ إيلافًا : إذا لزمته وعكفته عليه مع الأُنس به ، وقال الراغب : الإيلاف : اجتاع مع التشامر ، وقال الهروي : عهد بينهم وبين الملوك .

(قُرَيْشٍ) : ولد النضر بن كنانة ، وهو أصح الأقوال ، وهو في الأصل تصغير (قُرَش) بفتح القاف اسم لدابة في البحر أقوى من كل دابة ، وقال الفراء : هو من التَّقْرِش ، بمعنى التكبس ، سمو بذلك لاشتغالهم بالتجارة ، وقيل : من التفرش بمعنى التجمع .
(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) : فليوحده بالعبادة ولا يشركوا معه غيره .

التفسير

١ - (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) :

متصل بقوله : (فَلْيَعْبُدُوا) واللام للتعليل . أمرهم أن يعبدوه لإيلافهم الرحلتين ، وللعنى : أن نعم الله لا تحصى فإن لم يعبدوه لساثر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة ، وهذا رأى الخليل ، وقال الكسائي والفراء : المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش (بدليل السياق) كأنه قيل : اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة الله الذي أعزهم

ورزقهم وآمنهم؛ فلهذا أمروا بعبادة ربهم المنعم عليهم بالرزق والأمن ، وقال الأنخس :
(لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) متعلق بآخر السورة التي قبلها ، أى : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف
قريش ، والقرآن كله كالسورة الواحدة .

واللغنى : أهلك الله - سبحانه وتعالى - من قصدهم من الحبشة ، ولم يسلطهم عليهم ،
ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم زيادة تيب ، ويحترموهم فضل احترام ، حتى ينتظم لهم
الأمن في رحلتهم ، فلا يجترئ أحد عليهم .

٢- (إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) : يدل من إيلاف قريش :

أى : فلتعبد قريش ربها شكراً له على أنه جعلهم قومًا تجاراً لهم رحلتان : رحلة إلى اليمن
شتاء لجلب الأعطار والأفاويه ، ورحلة في الصيف إلى الشام لجلب الأقوات إلى بلادهم ،
ولقد كان العرب يحترمونهم في أسفارهم لأنهم جيران بيت الله وولاية الكعبة ، فيذهبون آمنين
ويرجعون سالمين ، على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات التي لاتنقطع ،
ولهذا ألقت قريش الأسفار ، وتعلقت بالرحيل طلباً للرزق ، وهذا الإجلال الذي ملك نفوس
العرب للبيت الحرام ولجيرانه ، إنما هو من تسخير رب البيت - سبحانه - ولقد حفظ الله
حرمته فرد الحبشة عنه حين أرادوا هدمه وأهلكهم ، قبل أن ينقضوا منه حجراً ولو نزلت
مكانة البيت عند العرب ومكانة أهله وجيرانه واستطالت الأيدي عليهم لنفروا من تلك
الرحلات وأعرضوا عن هذه الأسفار فقلت وسائل الكسب بينهم لأن أرضهم صحراء قاحلة
وليسوا مهرة في الصناعات ، فكانت تضيق عليهم مسالك الأرزاق ، وتنقطع عنهم ينابيع
الخيرات .

٣- (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) :

أى : فليخلصوا العبادة لرب هذا البيت الذي مكنهم من القيام بهاتين الرحلتين ،
ولا يشركوا به غيره ، ويفردوه بالتعظيم والإجلال ، وهذا البيت هو الكعبة التي حمية من

أصحاب القيل . وعن عمر - رضى الله عنه - أنه صلى بالناس بمكة عند الكعبة ، فلما قرأ ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ جعل يوى بإصبعه إليها وهو فى الصلاة بين يدى الله عز وجل .

ثم وصف رب هذا البيت بقوله :

٤ - (الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) :

أى : رب البيت هو الذى أطعمهم من جوع بأن وسع لهم الرزق ومهد لهم سبيله ، بسبب هاتين الرحلتين اللتين تمكنوا منهما بسبب كونهم من جيران بيته . وأهل حرمة . وقيل : أراد بالجوع : القحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام ، فأغاثهم الله بعد ذلك وأمدهم برزقه . (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) أى : وآمنهم من خوف عظيم شديد الهول : وهو خوف أصحاب القيل ، أو خوف التخطف فى بلدهم ورحلاتهم .

سورة الماعون

وهي مكية ، وآياتها سبع آيات

مناسبتها لما قبلها :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه وتعالى- في السورة السابقة (سورة قريش) أَنَّهُ (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ) ذَمَّ هُنَا فِي (سورة الماعون) مَنْ لَمْ يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ، وَلَمَّا قَالَ تَعَالَى فِي السَّوَرَةِ السَّابِقَةِ : (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) ذَمَّ - سبحانه وتعالى- هُنَا مَنْ سَهَا عَنْ صَلَاتِهِ الَّتِي يَتَوَجَّه فِيهَا إِلَى هَذَا الْبَيْتِ .

مقاصد السورة :

١- تحدثت السورة الكريمة عن المكذب بالدين ، وأن من أوصافه أَنَّهُ يَهِينُ الْيَتِيمَ وَيُزْجِرُهُ : وَأَنَّهُ لَا يَحْضُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَلَى إِطْعَامِ الْمَسْكِينِ : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ • فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ • وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ) .

٢- ثُمَّ ذَكَرَتْ السَّوَرَةُ فَرِيقًا آخَرَ شَبِيهًا بِهَذَا الْمَكْذِبِ بِالْإِيمَانِ ، وَهُمُ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَغَافِلُونَ لَا يُؤَدُّونَهَا ، وَالَّذِينَ هُمْ مَرَاثُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَبْخُلُونَ بِالْمَعُونَةِ عَمَّنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَلَا يَسَاعِدُونَ غَيْرَهُمْ فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَنْ يَسَاعِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهِ ، وَتَوَعَّدَتْ هَؤُلَاءِ بِالرَّوْبِلِ وَالْهَلَاكِ : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ...) إِلَى آخِرِ السَّوَرَةِ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ① فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ② وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ③ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦)

المفردات :

(أَرَأَيْتَ) : أَعْلِمْتَ ؟

(يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ) : يجحد الجزاء والبعث ، وينكر القرآن .

(يَدْعُ الْيَتِيمَ) : يدفعه دفعا عنيفا ويزجره زجرا قبيحا .

(وَلَا يَحْضُ) : ولا يحث على إطعام للمسكين ولا يدعو الناس إلى ذلك .

(سَاهُونَ) : غافلون عنها غير مباليين بها ، أو تاركون لها .

(يُرَاءُونَ) قال الرمخشري : المراءاة : هي مفاعلة من الإراءة ، لأن الرائي يرى الناس

عمله ، وهم يبرؤونه الثناء عليه والإعجاب به . والمعنى : يظهرون للناس أعمالهم لينتوا عليهم .

(الْمَاعُونَ) : للعرف وللعونة والخير .

التفسير

١ - (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ) :

استفهام بالهمزة ، أريد به تشويق السامع إلى تعرف للكذب لأن ذلك مما يجب على

المتدبين معرفته ليحترز عنه وعن فعله ، وفيه أيضا تعجيب منه ، والخطاب في (أَرَأَيْتَ)

لرسول الله ﷺ أو لكل من يصلح له الخطاب .

والمعنى : هل عرفت وعلمت الذى يكذب بالجزاء والبعث ؟ أو بالإسلام وتعاليمه من هو ؟

٢- (فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ) :

الفاء للسببية ، وما بعدها مسبب عن التشويق الذى يدل عليه الكلام السابق .
والمعنى : إن أردت أن تعرفه فهذه صفاته : فذلك الذى يكذب بالدين ، هو الذى يدع^١ اليتيم ، أى : يدفعه ويزجره ، مع إظهار الجفوة والاحتقار له والتعالى عليه .

٣- (وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) :

أى : ولا يحث نفسه ولا غيره ، ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من الموسرين ويحثه على طعام المسكين ، أى : على بذل طعام المسكين ، وهو ما يتناوله من الغذاء ، والمسكين : هو الفقير المحتاج الذى لا شئ له يقوم بأوده وكفايته ، والتعبير بـ (طعام المسكين) للإشعار بأن المسكين كأنه مالك للطعام الذى يقدم له ، كما فى قوله تعالى : «وَأَيُّ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»^(١) فهو بيان لشدة الامتحتاج ، وفيه إشارة للنهى عن المز .

قال الزمخشري : جعل عَلَمَ (وأمرة) التكلذب بالجزاء منع المعروف ، والإقدام على إيذاء الضعيف ، يعنى : لو أنه آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد لخشى الله تعالى وعقابه ، ولم يقدم على ذلك ، فحين أقدم عليه علم أنه مكذب ، فما أشده من كلام ، وما أبله فى التحذير من المعصية ، وأنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان .

وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا عجز عن مساعدة المسكين كان عليه أن يحث غيره من القادرين على ذلك ويدعوه إلى فعل الخير .

٥٠٤- (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) :

ثم وصل به قوله تعالى : (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ) كأنه قيل : فإذا كان الأمر كذلك وكان دَعُ اليتيم ودفعه وعدم الحض على طعام المسكين بهذه المثابة فويل ، أى : هلاك وعذاب . أو واد فى جهنم للمصلين (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) أى : الذين يسهون عن الصلاة ،

قلة مبالاة بها حتى تفوتهم أو يخرج وقتها ، أو لا يصلُّونها كما صلاها رسول الله ﷺ والسلف . ولكن ينقرونها نقرأ من غير خشوع ولا إنجبات ، ولا اجتناب لما يكره فيها من مثل العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات ، لا يدري الواحد منهم كم صلى من الركعات ، التي انصرف عنها ، ولما قال من السور .

٦، ٧ - (الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوْنَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) :

(الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوْنَ) أى : يقصدون الرياء بأعمالهم ، ويعملون حيث يرون الناس ويرونهم طلباً للثناء عليهم ، ولا يكون الرجل مراتباً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة ؛ فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها لقوله ﷺ : « وَلَا غَمَّةَ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ » لأنها أعلام الإسلام ، وشعائر الدين وتاركها يستحق المقت والذم ، فوجب إمطة التهمة بالإظهار ، وإن كان تطوعاً فحقه أن يخفى ؛ لأنه مما لا يلام بتركه ، ولا تهمة فيه ، فإن أظهره للاقتداء به كان جميلاً وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين ؛ فيثنى عليه بالصلاح .

(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) : قيل معناه : ويمنعون الزكاة عن مستحقيها من الفقراء والمساكين وباقى الأصناف التي تستحق الزكاة ، ولا ترق قلوبهم للجباية المحتاجين ، وعن ابن مسعود : (الْمَاعُونَ) : ما يتعاور بين الناس في العادة من القاس والقدر والدلو .

وعن عكرمة : رأس الماعون : زكاة المال ، وأدناها : الدلو . وهذا يشمل كل الأقوال ؛ لأن المراد ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولذا قال ابن كعب : الماعون : المعروف .

والمنعى : أن هؤلاء الذين سهوا عن الصلاة التي هي عماد الدين . والفارق بين الإيمان والكفر ، والذين راءوا بها والرياء شعبة من الشرك ، والذين منعوا الزكاة التي هي شقيقة الصلاة وقنطرة الإسلام أولى وأجدر بهم أن يطلق عليهم أنهم مكذبون بيوم الدين لأنهم نسوا عاقبة أفعالهم التي سيعاقبون عليها يوم القيامة .

سورة الكوثر

وهي مكية ، وآياتها ثلاث آيات

مناسبتها لما قبلها :

قال الإمام : هذه السورة كالمقابلة للسورة التي قبلها (سورة الماعون) لأن الله سبحانه وصف المنافقين في السورة السابقة بأربعة أمور :

١ - البخل . ٢ - وترك الصلاة . ٣ - والرياء .

٤ - منع المعاونة ، وذكر الله في هذه السورة في مقابلة البخل (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) وفي مقابلة ترك الصلاة (فَصَلِّ) أي : دم على الصلاة . وفي مقابلة الرياء (لِرَبِّكَ) أي : لرضا ربك لا لرضا الناس . وفي مقابلة منع الماعون (وَأَنْحَرْ) وأراد به سبحانه التصديق بلحوم الأضاحي .

مقاصد السورة :

١ - في هذه السورة امتنَّ الله على عبده ورسوله ﷺ بأنَّه أعطاه الكوثر ، وهو الخير العظيم في الدنيا والآخرة (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) .

٢ - وطلب منه شكرًا على هذه النعمة أن يديم الصلاة خالصة لوجهه ، وأن ينحرم من طيبات أمواله شكرًا للمنع المتفضل : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ) .

٣ - وختمت السورة بهذه البشارة العظيمة : (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) أي : إن علوك ومبغضك هو المقطوع الذكر ليس له أثر صالح ، أما أنت فسيبقى ذكرك في العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ ③)

المعاني :

(الْكَوْثَرُ) : فوعل من الكثرة - صيغة مبالغة ، أى : الشيء الكثير كثرة مفرطة ،
والكوثر : قيل : هو نهر في الجنة ، وقيل : هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة ، والنهر في
الجنة بعض هذا الخير ، وقيل : النبوة ، وقيل غير ذلك .

(فَصَلِّ) أى : قدم على الصلاة .

(لِرَبِّكَ) أى : خالصة له وابتغاء مرضاته وحده .

(وَانْحَرْ) أى : اذبح الأضحية ، وقيل غير ذلك .

(شَانِئَكَ) أى : مبغضك وكارهك .

(الْأَبْتَرُ) : الذى ليس له عقب ، وليس له ذكر حسن ، وأصل البتر في اللغة :
القطع ، وشاع في قطع اللب ، وقيل لمن لا عقب له : (أَبْتَر) على التشبيه .

التفسير

١ - (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) :

أى : إنا منحناك وأوليناك يا محمد الخير الكثير الدائم الذى لا ينقطع في الدنيا ولا في
الآخرة ، وأكثر المفسرين على أن الكوثر نهر في الجنة ، لما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما

أن النبي ﷺ قال : « هَلْ تَذَرُونَ مَا الْكَوْثُرُ ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ » . وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير ، فقال سعيد ابن جبير : إن ناساً يقولون : هو نهر في الجنة ، فقال : هو من الخير الكثير . والحق ما قال ابن عباس ، لأنه يشمل كل ما جاء من روايات وأقوال بلغت أكثر من ستة وعشرين قولاً ، وكلها ترجع إلى ما ذكر في تفسيره بالخير الكثير ، وكان ما جاء في الروايات أمثلة لهذا الخير الكثير ، كقولهم : المراد به النبوة ، أو القرآن ، وقيل : أولاده ، وقيل : علماء أمته ، قال الآكوسي : وفي التعبير بالمساضى (أَعْطَيْنَاكَ) قيل : إشارة إلى تحقق الوقوع ، وقيل : إشارة إلى تعظيم الإعطاء وأنه أمر مرعى لم يترك إلى أن يُفعل بعد ، وقيل : إشارة إلى بشارة أخرى ، كأنه قيل : إنا هيأنا لك أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجود فكيف نهمل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية ؟

٢- (فَصَلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) :

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها (فَصَلْ) قيل : المراد بالصلاة التي أمر بها في الآية جنس الصلاة ، وقيل : الصلاة المفروضة ، وقيل : صلاة العيد بناءً على قول من قال : إن السورة مدنية ، وكذلك قوله : (وَانْحَرْ) قيل : المراد بالنحر نحر البُذْنِ للأضحية ، وقيل : وانحر ، أى : استقبل القبلة بنحرك ، وإليه ذهب الفراء ، وقيل : اجعل صلاتك لله لا لغيره ، واجعل ذبحك باسم الله لا باسم غيره كما يفعل المشركون .. وقيل غير ذلك .

قال الزمخشري : والمعنى : أعطيتك ما لا غاية لكثرة من خير الدارين الذى لم يُعْطَ أَحَدٌ غيرك ، فاجتمعت لك الفضيلتان : إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم مُعْطٍ وأعظم مُنْعِمٍ ، فاعبد ربك الذى أعزك بإعطائه وشرفك وصاتك وجعلك أشرف قومك الذين يعبدون غير الله ، وانحر لوجهه واسمه إذا انحرت ، فخالقهم في النحر فإنهم يقدمونه للأوثان ، وبعد أن بَشَّرَ الله رسوله بأعظم البشارة ، وطالبه بشكره على ذلك ، وكان من تمام نعمته على نبيه أن يصيح علوه مقهوراً ذليلاً ، قال :

٣- (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) :

أى : إن مبغضك وعدوك - كائننا من كان - هو الأبتَر الذى لا عقب له . لا يبقى له نسل ولا حُسْنُ ذكر ، لأنك يا محمد . لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك ، وذكرك مرفوع إلى آخر الدهر ، يُبدأ بذكر الله ويشئ بذكرك ، فمثلك لا يقال له أبتَر ، وإنما الأبتَر شائئك ومبغضك فى الدنيا والآخرة ، وإذا ذكر ذكر باللعن ، قيل : مات القاسم ، وهو أول ميت من ولده بمكة ، ثم مات عبد الله ، فقال العاص بن وائل السهمي : قد انقطع نسله ، فهو أبتَر ، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) وقيل : نزلت فى أبي جهل ، وقيل : فى عقبه بن أبي معيط ، والجمهور على أنها نزلت فى العاص ابن وائل ، وأياً ما كان فلا ريب فى ظهور عموم الحكم ، وهذه السورة الكريمة على قصرها وإيجازها قد اشتملت على ما يدل على عظيم إعجازها ، وقد أطال الإمام فيها الكلام ، وذكر أن قوله تعالى : (وَأَنْحَرْ) متضمن الإخبار بالغييب - وهو سعة ذات يده ﷺ وأُمته . وقيل مثله فى ذلك : (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) والله أعلم .

سورة الكافرون

وهي مكية ، وآياتها ست آيات

ونسمى الْمُقَشِّشَةَ ، أى : الْمُبَرِّتَةَ من الشرك والنفاق - وسورة العبادة ، وسورة الإخلاص .

مناسبتها لما قبلها :

فى السورة السابقة (سورة الكوثر) أمر الله رسوله بالشكر على نعمه الكثيرة وذلك بإخلاص العبادة له ، وفى هذه السورة (الكافرون) التصريح بما أشير له فيما سلف وهو الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى .

مقاصد السورة :

١ - فى هذه السورة الكريمة أمر الله رسوله أن يقطع أطماع الكافرين فى مساومتهم له فى عقيدته للاختلاف التام بينه وبينهم فى المعبود وفى طريقة العبادة :
(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ • لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ • وَلَا أَتُمُّ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) .

٢ - فلهم - أيها الكافرون - دينكم الذى قلتم فيه آباءكم ورضيتموه لأنفسكم وهو الشرك - ولى دينى الذى ارتضاه الله لى وهو دين الحق والتوحيد : (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ..) إلى آخر السورة .

بعض فضائلها :

قيل : يُسَنُّ قراءتها مع سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فى ركعتى سنة الفجر ، وفى الركعتين بعد المغرب . وجاء فى بعض الروايات أنها تعدل ربع القرآن ، لأن مقاصد القرآن :

١ - صفاته تعالى . ٢ - والتبوءات .

٣ - والأحكام .

٤ - والمواعظ ، وهى مشتملة على الأمان الأول وهو التوحيد ، ولذا عدلت ربع القرآن ، وقيل - غير ذلك - والله أعلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ❶ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ❷ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ❸ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ❹ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ❺ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ❻)

المفردات :

(الْكَافِرُونَ) : المراد بهم كفرة من قريش مخصوصون قد علم الله أنهم لا يؤمنون ، واللفظ يشمل كل كافر .

(لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) أى : لا أعبد الذى تعبدونه من دون الله : من الأصنام والآتداد .

(وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) : ولا أنتم عابدون الذى أعبده وهو الله وحده .

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) : لكم شرككم وكفركم ومستجازون عليه ، ولى توحيدى ، وإخلاصى وسأجازى عليه .

التفسير

١ - (قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) :

قال جمهور المفسرين : المراد بهم كفرة مخصوصون من قريش قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبداً ، أخرج^(١) ابن جرير أن رسول الله ﷺ لقي الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب - وأمية بن خلف فقالوا : يا محمد ؛ هلم فلنعبد ما نعبد . ونعبد

ما تعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت أخذت منه خطأ، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه خطأ، فأنزل الله تعالى: (قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) إلى آخره حتى انقضت السورة، وفي رواية أن رهطاً من عتاة قريش قالوا له ﷺ: هلم فاتبع ديننا، ونتبع دينك، تعبد آلهتنا سنة وتعبد إلهاك سنة، فقال - عليه الصلاة والسلام - : «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَشْرِكَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ غَيْرُهُ» فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك وتعبد إلهاك، فنزلت، فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام، وفيه الملاء من قريش، فقام - عليه الصلاة والسلام - فقرأها عليهم، فأيسوا، ولعل نداهم بـ (يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) للمبالغة في طلب إقبالهم، لثلاث يفوتهم شيء مما يليق عليهم، وفي ندائه - عليه الصلاة والسلام - بذلك في ناديتهم ومكان قوتهم دليل على عدم اكترائه - عليه الصلاة والسلام - بهم؛ إذ المعنى: قل يا محمد للكافرين: يا أيها الكافرون.

٢-٥ - (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ • وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ • وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ • وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) :

الظاهر أن فيه تكراراً للتأكيد، فالجملة الثالثة المنفية (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ) على ما في البحر تأكيد للأولى: (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) على وجه أبلغ؛ لاسمية المؤكدة، والرابعة: (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) تأكيد للثانية: (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) وهو الذي اختاره الطيبي، وذهب إليه الفراء، وقال: إن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتهم تكرير الكلام للتأكيد والإفهام، فيقول المجيب: بلى بلى والممتنع: لا لا، وعليه قوله - تعالى - : «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ^(١) وهو كثير نظماً ونشراً، وفائدة التوكيد هنا قطع أطماع الكافرين - وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً - والرسول باق على عبادة ربه أبداً.

والذى عليه الجمهور : أنه لا تكرر فيه ، ولكنهم اختلفوا فى بيان ذلك وتوجيهه . فقال الزمخشري : (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ • وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) أريد بالنبي فى الآيتين النبي فى المستقبل ، بمعنى (لَا أَعْبُدُ) : نفي العبادة فى المستقبل ، لأن (لا) لا تدخل إلا على مضارع فى معنى الاستقبال ، والمعنى : لا أعبد فى المستقبل ما تطلبونه منى من عبادة آلهمكم : ولا أنتم فاعلون فيه ، أى : فى المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهى .

فمعنى (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ) أى : وما كنت عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه ، يعنى لم تعهد منى عبادة صنم فى الجاهلية ، فكيف تُرجى منى فى الإسلام .

٦- (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) :

أى : وما عبدتم فى وقت مضى ما أنا على عبادته ، فالآيتان الأخيرتان للنبي فى الماضى ولقد ذكر الآلوسى آراء كثيرة فى هذا الموضوع فليرجع إليه من أراد .

٧- (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) :

(لَكُمْ دِينُكُمْ) هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى : (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) . وقوله تعالى : (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ) كما أن قوله تعالى : (وَلِيَ دِينِ) عندهم تقرير لقوله تعالى : (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) .

ومعنى (لَكُمْ دِينُكُمْ) : إن دينكم - وهو الإشراك - مقصور على الحصول لكم لا يتجاوز إلى الحصول لى كما تطمعون فيه ، فلا تعلقوا به آمالككم الكاذبة .

ومعنى (وَلِيَ دِينِ) : إن دينى الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى ، لا يتجاوز إلى الحصول لكم أيضاً ، لأن الله قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم ، أو لأنكم علقتموها بالبحال الذى هو عبادتى لآلهتكم ، أو استلأى لها ، ويجوز أن يكون هذا تقريراً لقوله : (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ) وقيل : المراد به المشاركة ، أى : لكم دينكم - وهو كفركم وشرككم - ولى دينى ، أى : لى توحيدى - على معنى أنى نبي مبعوث لكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة ، فإذا لم تقبلوا منى ولم تتبعونى فدعوتى ولا تدعونى إلى الشرك ، وإليه ذهب الزمخشري (انظر الكشف) .

سورة النصر

وهي مدنية ، وآياتها ثلاث آيات

مناسبتها لما قبلها :

إنه لما ذكر في السورة السابقة (الكافرون) اختلاف دين الرسول الذي يدعو إليه ، ودين الكفار الذي يكفون عليه ، أشار في هذه السورة (سورة النصر) إلى أن دينهم سيفتح ويذل ، وأن الدين الذي يدعو إليه الرسول - وهو الإسلام - سيفلب عليه ، ويكون هو دين السواد الأعظم .

مقاصد السورة :

طلبت هذه السورة من رسول الله ﷺ أنه إذا جاء نصر الله وفتح مكة ، ورأى الناس يدخلون في دين الله جماعات - أن يسبح بحمده شكراً له ، وينزهه عما لا يليق ، ويستغفره لنفسه وللمؤمنين ؛ لأنه سبحانه هو الذي يقبل توبة التائبين :

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ...) إلى آخر السورة .

ولقد حدث الفتح كما أخبر الله ، وذلك من علامات نبوته ﷺ .

قال الآلوسی : سورة النصر ، وتسمى سورة (إذا جاء) وعن ابن مسعود أنها تسمى (سورة التوديع) لما فيها من الإيعاء إلى قرب وفاته ﷺ وتوديعه الدنيا وما فيها ، وجاء في عدة روايات عن ابن عباس وغيره أنه ﷺ لما نزلت دعا إليه فاطمة - رضى الله عنها - وقال : « إِنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَى نَفْسِي » فبكى ، ثم ضحك ، فقيل لها ، فقالت : أخبرني أنه قد نعيتم إليه نفسه فبكيتم . ثم أخبرني بأنك أول أهل لحوقاً بي فضحكتم ، وقد فهم ذلك منها عمر - رضى الله عنه - وكان - عليه الصلاة والسلام - بعدها يفعل فعل مؤدع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ❶ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ❷ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ
كَانَ تَوَّابًا ❸)

المفردات :

(نَصْرُ اللَّهِ) : عونك لك على أعدائك ، يقال : نصره على عدوه ، أى : أعانه عليه .
(الْفَتْحُ) : الفصل بينه وبين أعدائه ، وإعزاز دينه ، والمراد به - على الأرجح - :
فتح مكة .

(أَفْوَاجًا) : جمع فوج ، وهو - على ما قال الراغب : الجماعة المارة بالسرعة ، ويراد
به مطلق الجماعة .

التفسير

١ - (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) :

(إِذَا) : ظرف للزمن المستقبل ، والإعلام بذلك من أعلام النبوة ، روى أنها أنزلت
في أيام التشريق بجنى في حجة الوداع .

والمعنى : إذا تحقق نصر الله والفتح لك وللمؤمنين ، وإذا تأكد نصر الله لدين الحق
وانهزام أهل الشرك ، وفتح الله بينك وبين قومك بجعل الغلبة لك عليهم ، وإعزاز أمرك ،
وإعلاء كلمتك ، قال الزمخشري ، والفرق بين النصر والفتح : أن النصر الإغاثة والإظهار
على العدو ، ومنه نَصَرَ الغيثُ الأرض : إذا أغاثها وأعانها على إخراج نباتها ، والفتح : فتح
البلاد . والفصل بينك وبين الأعداء .

والأكثر على أن المراد بالنصر صلح الحديبية ، وكان في آخر سنة ست ، والمراد بالفتح : فتح مكة ، روى ذلك عن مجاهد وغيره ، وصححه الجمهور وكان في السنة الثامنة وكان المسلمون في هذه الغزوة عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب ، وقيل : كانوا اثني عشر ألفاً ، قال ابن كثير : المراد بالفتح هنا فتح مكة قولاً واحداً ، فإن أحياء العرب كانت تقول : إن ظهر على قومه فهو نبي ، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً ، وأقبلوا على الإسلام من كل حذب وصوب ، ولم تمض سنتان حتى ملئت جزيرة العرب إيماناً ، وقيل : المراد جنس نصر الله لرسوله وللمؤمنين وجنس الفتح ، فيعم ما كان في أمر مكة - زادها الله تعالى شرفاً - وغيره ، وفتح بلاد الشرك .

٢- (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) :

أى : ورأيت العرب وغيرهم يدخلون في الإسلام وهو دين الله الذي لا دين غيره جماعات جماعات لا أفراداً كما كان في بدء الدعوة .

قال الآلوسی : والمراد بدخول الناس في دينه تعالى أفواجاً - أى : جماعات كثيرة : إسلامهم بكثرة من غير قتال ، وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته - عليه الصلاة والسلام - وكانوا قبل الفتح يدخلون فيه واحداً واحداً واثنين اثنين ، أخرج البخارى عن عمرو ابن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله ﷺ وكانت الأحياء تتلوم^(١) بإسلامها فتح مكة ، فيقولون : دعوه وقومه ، فإن ظهر عليهم فهو نبي ، وقال عكرمة ومقاتل : المراد بالناس : أهل اليمن وقد منهم سبعمائة رجل وأسلموا ، واحتجوا بما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال : بينما رسول الله في المدينة إذ قال : « الله أكبر ، الله أكبر ، جاء نصر الله والفتح ، وجاء أهل اليمن » قيل : يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم ، الإيمان والفيقهيمان ، والحكمة يمانية » . ورَوَى مثل هذا البخارى ومسلم والترمذى ، وقيل : إن ذلك لأن أهل مكة - وفيهم بعث النبي ومنهم المهاجرون - يمانيون ، وكذلك أهل المدينة ومنهم الأنصار .

(١) تلوم في الأمر : تمكث وانتظر . (القاموس المحيط) .

والظاهر أنه ثناء على أهل اليمن ؛ لإسراهم إلى الإيمان وقبولهم له بسهولة ويسر ، ويشمل الأنصار وغيرهم ، والظاهر أيضاً أن الخطاب في (وَرَأَيْتَ) للنبي ﷺ وقيل : الخطاب عام لكل مؤمن .

٣- (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) :

أى : إذا تم لك ما ذكر فاشكر للنعم (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أى : فنزهه تعالى بكل ذكر يدل على التنزيه ، حامداً له - جل وعلا - زيادة في عبادته والثناء عليه سبحانه لزيادة إنعامه عليك ، فالتسبيح : التنزيه ، لالتلفظ بكلمة (سبحانه) .

والنبي : اجمع بين تسبيحه تعالى - وهو تنزيهه عما لا يليق من النقائص - وتحميده وهو إثبات ما يليق به من المحامد له لعظم ما أنعم سبحانه به عليك صلوات الله وسلامه عليك . (وَاسْتَغْفِرْهُ) أى : واطلب منه أن يغفر لك ولأمتك ، روى في مسند أحمد وصحيح مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يكثّر في آخر أمره من قول : سبحانه الله وبحمده ، استغفر الله وأتوب إليه ، ويجوز أن يراد بالتسبيح : التعجب ، أى : فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم يخطر ببالك وبأل أحد من أن يغلب أحد على أهل الحرم ، واحمده على ذلك ، وقيل : المراد بالتسبيح : الصلاة ؛ لاشتغالها عليه ، ونقل ابن الجوزي ذلك عن ابن عباس ، وقد روى أنه ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَاسْتَغْفَرَهُ - ﷺ - لَأَنَّهُ كَانَ دَائِمًا فِي الثَّرَقِ إِذَا تَرَقَّى إِلَى مَرْتَبَةِ اسْتَغْفَرَ لِمَا قَبِلَهَا .

وقيل : لتعليم أمته ، وقيل : استغفاره لأمته ، أى : واستغفره لأمتك .

قال الآلوسی : وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما ينبغي ، وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله ، وإنما يؤديها على قدر ما يعرف ، والعارف يعرف أن قدر الله - عز وجل - أعلى وأجل من ذلك ، فهو يستحي من عمله ، ويرى أنه مقصر ، وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف كان له - سبحانه وتعالى - أخوف - وبرؤية تقصيره أبصر ، فيمكن أن يكون استغفاره - عليه الصلاة والسلام - لما يعرف من عظيم قدر الله وعظمته ، فيرى أن عبادته وإن كانت أجل من عبادة جميع العابدين فهي دون ما يليق بهذا الجلال

وتلك العظمة التي هي وراء ما يخطر بالبال ، فيستحي ويهرع إلى الاستغفار ، وقد صبح أنه عليه الصلاة والسلام - كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة ، وتقديم التسبيح ثم الحمد على الاستغفار قيل : على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق ، كما قيل : ما رأيت شيئاً إلا وجدت الله قبله ، لأن جميع الأشياء مرايا تجليه - جل جلاله - وذلك لأن في التسبيح والتحميد توجهاً بالذات لجلال الخالق وكماله ، وفي الاستغفار توجهاً بالذات لحال العبد وتقصيراته ، ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما هو مقرر من مشروعية تعقيب العبادة بالاستغفار ، وقيل : في تقديمهما عليه تعليم أدب الدعاء ، وهو ألا يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على المستول منه (إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) أى : إنه - سبحانه - منذ خلق للكافرين تواب ، أى : كثير القبول لتوبة عباده ، فليكن المستغفر التائب متوقفاً للقبول ، فالجملة في موضع التعليل لما قبلها ، واختيار : (تَوَّابًا) على (غَفَّارًا) مع أنه الذي يستدعيه - ظاهراً - قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرْهُ) للتنبيه - كما قال بعض الأجلة - على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة ، لأن المطلوب طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه ، ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع منه ، وهذا هو الذي يمنع الإصرار والله أعلم .

سورة المسد

وهي مكية ، وآياتها خمس آيات وتسمى سورة (تبت)

مناسبتها لما قبلها :

إن الله - سبحانه وتعالى- ذكر في السورة السابقة (سورة النصر) أن ثواب الطاعة هو حصول النصر والاستعلاء في الدنيا ، والثواب الجزيل في الآخرة ، وهنا في سورة المسد ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة ، وسورة النصر من آخر ما نزل بالمدينة ، و (سورة تبت) من أول ما نزل بمكة ، وهذا يدل على أن ترتيب السور على ما جاء في المصحف الشريف بأمر من الله عز وجل .

مقاصد السورة :

١ - بُدئت السورة الكريمة بالإخبار بهلاك أبي لهب ، وعدم إغناء شيء عنه من ماله أو ولده أو جاهه ، وتوعدته بأنه سيقى في الآخرة نارا ذات لهب (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) .

٢ - ثم ذكرت السورة أن زوجته ستكون معه في النار ، وخصها الله بنوع من العذاب . وهو ما يكون حول عنقها من حبل تجذب منه في النار ، وتعرف به يوم القيامة ؛ لما كانت عليه من إيذاء للرسل وأصحابه ، ومحاربة الدعوة ، وهكذا شارك زوجها في الكيد لدين الله والصد عن سبيله في الدنيا ، فشاركته في عذاب جهنم يوم القيامة .

(وَأْمُرْ أَتَمَّهُ حَمَلَةَ الْخَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ
وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ ④ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسِينٍ ⑤)

الغرائب :

(تَبَّتْ) : خسرت وخابت وهلكت ، ومنه قولهم : أَشَابَةُ أَمْ تَابَةُ ؟ يريدون : أم
هالكة ؟ وقال الشهاب : إن مادة (التَّاب) تدور على القطع ، وهو مؤد إلى الهلاك ولذا
فسر به ، وقال الراغب : التَّاب : الاستمرار في الخسران . وجملة (تَبَّتْ) دعاء عليه .
(وَتَبَّ) أي : وقد هلك وخسر (والجملة خبر عنه) .

(سَيَصْلَىٰ نَارًا) : سيدخل نارًا لا محالة في الآخرة ويقامى حرها .

(ذَاتَ لَهَبٍ) أي : ذات شرر وإحراق شديد ، ولهَب النار : ما يسطع منها عند اشتعالها
وشدة ترقدها .

(وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) : امرأته هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان ، وكانت
تحمل حزمة من الشوك فتشترها بالليل في طريق رسول الله ، وقيل : كانت تمشي بين الناس
بالنسيعة .

(فِي جِيدِهَا) : في عنقها .

(مِّن مَّسِينٍ) : ما قُتِل من الحبال قَتْلًا شديدًا من ليف أو جلد أو غيرههما .

التفسير

١- (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) :

أبى : هلكت وخسرت يدا أبى لهب ، والمراد كله وجملته ، وعبر عن ذلك باليدين لأن أكثر الأفعال تزاول بهما ، وهذه الجملة دعاء عليه .

وقوله تعالى : (وَتَبَّ) أبى : وقد أجاب الله ذلك الدعاء وحققه بالفعل ، وقد هلك وخسر ، وهذا كقولهم : أهلكه الله وقد هلك .

(وأبو لهب) هو عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ وكان شديد العداوة له وللإسلام ، أخرج الإمام أحمد والشيخان والترمذى عن ابن عباس : لما نزلت « وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » صعد النبي ﷺ على الصفا ، فجعل ينادى « يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ : لبطون قريش » حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو ، فجاء أبو لهب وقريش ، فقال الرسول : « أرايكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصدّقين ؟ » قالوا : نعم ، ما جرينا عليك إلا صدقاً ، فقال : « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : تباً لك سائر الأيام ألهذا جمعنا ؟ فنزلت ، ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيده حجراً ليرمى به رسول الله ﷺ .

ومن هذا يعلم وجه إشار التباين على الهلاك ونحوه مما تقدم ، لإيغاله في عداوة رسول الله ﷺ ، وإسناده إلى يديه ، والتعبير بالماضي في الموضعين لتحقيق الوقوع ، قال الزمخشري : وذكر أبو لهب بكنيته - والأصل في الكنية التكريم - قيل : لاشتهاره بها ، وقد أريد بها تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له ، وذكره بكنية أوفق بذلك ، أو لكرهه اسمه القبيح (عبد العزى) ، أو لجعله كناية عن الجهنمي ، كما يقال : أبو الخير ، وأبو الشر .

٢- (مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ) :

(ما) استفهام في معنى الإنكار ، أو نافية ، والمغنى : لم ينفعه ماله وما كسب بماله من الأرباح والمنافع والوجاهة والاتباع ، أو ما نفعه ماله الذي أورثه عن أبيه والذي كسبه بنفسه

وعن ابن عباس : ما كسب من الولد ، أخرج أبو داود عن عائشة مرفوعاً : « إِنْ أُطِيبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَّكَهُ مِنْ كَسْبِهِ » ، وروى أنه كان يقول : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأننا أفتلنى منه نفسى بمالى ووللى ، وكان له ثلاثة أبناء : عتبة ، ومعتب وقد أُمِلما يوم الفتح ، وسُر النبي ﷺ بإسلامهما ودعا لهما ، وشهدا حنيناً والطائف ، وعتيبة - بالتصغير - لم يعلم ، وهو الذى قتله الأسد ببركة دعاء النبي ﷺ وقد كان أبو لهب شديد العداوة لرسول الله ، شديد التحريض عليه ، شديد الصد عن دين الله .

٣- (مَيْضَلُ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) :

أى : سيدخل النار لامحالة فى الآخرة ويقاسى حرها ، والسين لتأكيد الوعيد والتنوين فى (نَارًا) للتعظيم ، أى : ناراً عظيمة ذات اشتعال وشرر وتوقد ، وهى نار جهنم .

٤- (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) :

أى : وستصلى معه وتُعذب بهذه النار أيضاً امرأته حمالة الحطب ، وهى أم جميل بنت حرب أخت أبى سفيان ، وكانت حوراء كما جاء فى البحر ، وسُميت بحمالة الحطب على ما أخرج ابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن زيد ؛ لأنها كانت تأتى بأغصان الشوك تطرحها بالليل فى طريق رسول الله ﷺ وكان رسول الله يطؤها كما يطأ الحرير . وروى عن قتادة أنها كانت مع كثرة مالها وشرفها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها . وعن مجاهد أنها كانت تمشى بالنميمة ضد رسول الله ﷺ وضد دعوته ، ويقال لمن يمشى بالنميمة هو يحمل الحطب بين الناس ، أى : يوقد نار العداوة ، ويورث الشر بينهم .

٥- (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) :

وأكد - سبحانه - تشيع عملها وتقبيح صورتها فقال : (فِي جِيدِهَا) أى : فى عنقها (حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) أى : حبل ثَمَّ مُسَدٌ وقتل وقوى من الحبال ، والمراد تصويرها بصورة الحطابة التى تحمل الحزمة وتربطها فى جيدها ، تخفيراً لحالها لتمتعش من ذلك ويتمتع بعلمها ؛ إذ كانا فى منصب الشروة والجاه ، ولقد أغضبها ذلك .

فيذكر الآلوسى أنها لما سمعت هذه السورة أتت أبا بكر - رضى الله عنه - وهو مع رسول الله ﷺ في المسجد ويدها فهر (١) ، فقالت : بلخى أن صاحبك هجاني : ولأفعلن ولأفعلن ، وإن كان شاعراً فأنا مثله أقول : مُدَمِّمًا أَبِينَا ، ودينه قَلِينَا ، وأمره عَصِينَا .

وأعمى الله بصرها عن رسول الله ﷺ فروى أن أبا بكر قال لها : هل ترين معى أحدا ؟ فقالت : أتأزأ بي ؟ لا أرى غيرك ، فسكت أبو بكر ، ومضت وهى تقول : قريش تعلم أنى بنت سيدها . فقال رسول الله ﷺ : « لَقَدْ حَجَبْنِي عَنْهَا مَلَائِكَةُ فَمَا رَأَيْتُنِي ، وَكَفَى اللَّهُ تَعَالَى شَرَّهَا » .

قال الزمخشري : يحتمل أن يكون للمنى : تكون هذه للرأة فى نار جهنم على الصبورة التى كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك ، فلاتزال على ظهرها حزمة من حطب النار ، وفى جيبها حبل من مسد من سلاسل النار ، كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله فى جرمه ، قال ابن السيب : كانت فى جيبها قلادة فاخرة من جوهر ، وأنها قالت : **وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا تُفِقُّهَا عَلَى عداوة محمد ، وهكذا شاركت هذه الزوجة زوجها فى العداوة الضارية للرسول ، وفى الإيذاء للإسلام وأتباعه ، فشاركته عذاب جهنم وبئس المصير . والله أعلم .**

سورة الاخلاص

وهي مكية ، وآياتها أربع

وسميت بذلك لما فيها من التوحيد ، ولذا سميت أيضا سورة الأساس ،
وسورة (قل هو الله أحد) ، وسورة التوحيد ، وسورة الإيمان ،
ولها غير ذلك أسماء كثيرة

مناسبتها لما قبلها :

قيل - وهو الأولى - : إنها متصلة بسورة (قل يا أيها الكافرون) في المعنى فهما بمنزلة كلمة التوحيد في النفي والإثبات ، ولهذا تسميان بالمقشقتين ، وقرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة ، إلا أنه فصل بينهما بالسورتين : (سورة النصر ، وسورة المسد) ، لما تقدم في موضعه ، من أن سورة النصر قرنت بسورة (الكافرون) لأن سورة (الكافرون) تضمنت اختلاف دين الرسول ودين قريش ، وسورة النصر تضمنت أن دينه - عليه الصلاة والسلام - هو الغالب ، وهو السائد والمتصور ، وسورة المسد قرنت بسورة النصر ، لأن سورة النصر تضمنت أن ثواب الطاعة حصول النصر والغلبة والامتلاء في الدنيا ، وسورة المسد بينت أن عاقبة العاصي الخسران في الدنيا فلهذا تلاهما .

مقاصد السورة :

السورة تضمنت نفي الشرك بجميع أنواعه ، فقد نفي الله عن نفسه أنواع الكثرة والتعدد بقوله : (الله أحد) ونفي عن نفسه جميع أنواع الاحتياج بقوله : (الله الصمد) ونفي عن نفسه المجانسة والمشاركة بقوله : (لم يلد) ونفي عن نفسه الحدوث والأولية بقوله : (ولم يولد) ونفي عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله : (ولم يكن له كفوا أحد) والسورة الكريمة تعلن التوحيد الخالص .

سبب نزول السورة :

قال الإمام أحمد : إن المشركين قالوا للنبي ﷺ : انسب لنا ربك ، فأنزل الله تعالى : (قل هو الله أحد) . وعن ابن عباس : قالت قريش : يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه . فنزلت ، وعنه أيضا أن السائل اليهود .

بعض ما جاء في فضلها :

روى مبارك عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني أحب هذه السورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) قال : « إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَتَخَلَّكَ الْجَنَّةَ » وأخرج البخارى وأبو داود والنسائى عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يردّها فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ﷺ : « وَاللَّيْلِ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ » ولقد جاء أنها تعدل ثلث القرآن في عدة أخبار ، واختلف في المراد بذلك ، فقيل : المراد أنها باعتبار معناها ثلث من القرآن المجزء إلى ثلاثة ، لأن ثواب قراءتها ثلث ثواب القرآن ، وإلى هذا ذهب جماعة ، لكن اختلفوا في بيان ذلك ، فقيل : إن القرآن يشتمل على : قصص ، وأحكام ، وعقائد ، كلها مما يتعلق بالمقائد ، فكانت ثلث القرآن بذلك الاعتبار . وقيل غير ذلك ، قال الآلوسى : ويؤيد اعتبار الأجزاء القصص ، والأحكام ، والعقائد دون الثواب ما في صحيح مسلم عن قتادة عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال : « أَيْتَجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبْعَثَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ » قالوا : نعم ، فقال : « إِنَّ اللَّهَ جَزَأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءَ ، فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ » .

وقيل : المراد : تعدل ثلث القرآن ثواباً لظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، قال الآلوسى : والذي أختره أن يقال : لا مانع من أن يخص الله - سبحانه - بعض العبادات التي ليس فيها كبير مشقة بثواب أكثر من ثواب ما هو من جنسها وأشد منها بأضعاف مضاعفة ، وهو سبحانه لا حرج عليه ولا يتناهى جوده وكرمه ، فلا يبعد أن يتفضل - جل وعلا - على قارئ القرآن بكل حرف عشر حسنات ، ويزيد على ذلك أضعافاً مضاعفة - لقارئ الإخلاص - بحيث يعدل ثوابه ثواب قارئ ثلث منه غير شتمل على تلك السورة . وتُفَرِّصُ حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه ، وكذا يقال في أمثالها ، وهذا مراد من جعل ذلك من التشابه الذي استأنف الله بعلمه ، والأحاديث الصحيحة الواردة فيها تكفى في فضلها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④)

المفردات :

(أَحَدٌ) : واحد لا شريك له ، ولا يوصف به إلا الله - سبحانه وتعالى - لخلوص هذا الاسم الشريف له تعالى .

(الصَّمَدُ) : هو وحده السيد المقصود في الحوائج على الدوام .

(كُفُوًا) : مكافئًا ومماثلًا ونظيرًا .

التفسير

١ - (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) :

المشهور أن (هُوَ) ضمير الشأن ، والسرفي تصدير الآية الكريمة به بعد قوله : (قُلْ) هو التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها ، مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل ، فيبقى الذهن مترقبًا لما يفسره ويزيل إبهامه ، فيتمكن عند وروده له فضل تمكن .

والمعنى : قل يا محمد لمن سألك عن صفة ربك ، أو لمن قال لك : انسب لنا ربك : الله هو الواحد لا شريك له ، منزّه عن التركيب والتعدد .

٢- (اللَّهُ الصَّمَدُ) :

قال ابن الأنباري : لاخلاف بين أهل اللغة في أن (الصمد) هو السيد الذي ليس فوقه أحد ، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وفي أمورهم ، وعن أبي هريرة : هو المستغنى عن كل أحد ، المحتاج إليه كل أحد .

قال الآكومي : والمعول عليه تفسيراً : أن الصمد السيد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج ، ويقصدونه في الطالِب ؛ ونفسيره بغير ذلك إما راجع لذلك ، أو لاتساع عليه اللغة . اهـ .

وبهذه العقيدة الصافية من الشوائب ، وبهذا التوحيد الخالص ، أبطل الإسلام عقيدة مشركي العرب الذين يتخذون الشفاعة والوساطة من الأوثان تقريباً إلى الله ، وعقيدة غيرهم من أهل الأديان الأخرى اللين يعتقدون بأن لروسانهم منزلة عند ربهم ينالون بها التوسط لغيرهم لدى ربهم في نيل مآربهم ، وحرر الإسلام الإنسان لأول مرة في تاريخ البشرية من نير العبودية لغير الله وحده .

وقال الرمخشري : (الصَّمَدُ) (فَعَلَ) بمعنى (مفعول) من صمد إليه : إذا قصده .

٣- (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) :

(لَمْ يَلِدْ) أى : تنزه ربنا أن يكون له ولد ، لأن الولادة تقتضى انفصال مادة منه سبحانه ، وذلك يقتضى التركيب الثافي للأحادية ، ولأن الولد من جنس أبيه ، وهو - تعالى - لايجانسه أحد لأنه - سبحانه - واجب الوجود ، والاقتضار على الماضي دون أن يقال : لن يلد ، لوروده رداً على من قال : إن الملائكة بنات الله ، أو المسيح ابن الله .

(وَلَمْ يُولَدْ) وكذلك نفى للولودية عنه - سبحانه - لاقتضاها للمادة ، فيلزم التركيب الثافي للنفى المطلق ، والأحادية الحقيقية ، أو لاقتضاها سبق العلم ، أو لاقتضاها المجانسة المستحيلة على واجب الوجود ، وقم نفى الولادة لأنه الأهم ؛ لأن طائفة من الكفار توهموا

خلافه فهو ردة على النصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله ، وعلى اليهود الذين قالوا : عزير ابن الله .

٤ - (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) :

أى : ولم يكافئه ولم يمثله ولم يشاكله أحد .

قال الآرسى : وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب أقطارها على أشتات المعارف الإلهية ، والعقائد الإسلامية ، ولذا جاء فيها ما جاء من الأخبار ، وورد ما ورد من الآثار ، ثم ذكر بعض هذه المعارف ، وكذا فعل الزمخشري فليرجع إليهما من أراد .

سورة الفلق

وهي مكية ، وآياتها خمس آيات

هذه السورة والتي بعدها نزلنا معاً كما في الدلائل للبيهقي ، فلذا قرننا واشتركنا في التسمية بالمعوذتين ، ومن الافتتاح بقل أعوذ ، ولقد ورد في فصلهما أخبار كثيرة ، أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله ﷺ قال : « أَنْزَلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ آيَاتُ لَمْ أَرِ مِثْلَهُنَّ قَطُّ : « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » .

مناسبة السورة لما قبلها :

لَمَّا شَرَحَ اللهُ - سبحانه - أمر الألوهية في السورة التي قبلها (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جيء بهذه السورة (سورة الفلق) بعدها لتكون شرحاً لما يستعاذ منه بالله الأحد - سبحانه - من أنواع الشر .

مقاصد السورة :

في هذه السورة طلب الله من نبيه أن يلجأ إليه فهو رب الفلق ، وأن يلوذ به من شر ما خلق : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) .

كما طلب إليه أن يتحصن به من شر الليل إذا أقبل بظلامه وبما فيه من مخاوف ، ومن شر من يسعى بين الناس بالفساد والإفساد ، ويحل ما بينهم من عقد وصلات ، ويصيبهم بالضرر ، ومن شر حاسد يتمنى زوال ما يسبح الله على عبادته من نعمة :

(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ » وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ » وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤)

المفردات :

(أَعُوذُ) : ألتجئ وأعتصم .

(الْفَلَقِ) (فَعَلَ) بمعنى (مفعول) كقَصَصَ بمعنى (مقصوص) من فَلَقَ : شَقَّ وفَرَّقَ ، وهو يجمع جميع الموجودات الممكنة ، وخص عرفا بالصباح ، لأن الليل يفلق عنه . ويقال في المثل : هو أبين من فَلَقَ الصبح .

(غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) أى : الليل إذا دخل ظلامه ، أو القمر إذا غاب .

(النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) : النساء السواحر ينفثن في عقد الخيط حين يسحرن . والنَّفَّاثَاتُ جمع نَفَّاثَةٍ ، والنفث : النفخ مع ريق ، وقيل بدونه .

(حَاسِدٍ) : هو الذى يتمنى زوال النعمة عن غيره .

التفسير

١ - (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) :

أى : قل يا محمد : أعوذ وألوذ برب الفلق ، أى : برب المخلوقات ، ومبدع الكائنات . أو قل : أعتصم برب الصبح الذى ينبجلى الليل عنه ، وعن ابن عباس : الفلق : الخلق ،

وأخرج العوفي عنه أنه فسرهُ بالصبح ، وعليه فتعلق العياذ باسم الرب المضاف إلى التلق
النشء عن النور عقيب الظلمة ، والسعة بعد الضيق هو علة كرمة بإعادة العائد مما يتعوذ ،
وإنجائه منه ، وتقوية لرجائه بذكر بعض نظائره ، ومزيد ترغيب له في الجود والاعتناء
بقرع باب الالتجاء إليه عز وجل .

وقيل : إن تخصيص التلق بالذكر لأنه أعمد من يوم القيامة ، لأن من الناس من يغفلو
فيلقو وينال خيراً ، ومنهم من يجد ما يفسره ويكرهه .

وفي رواية عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين أن التلق : جُبُّ في جهنم ،
أو وادٍ فيها .

٢ - (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) :

أي : من شر الذي خلقه من الثقلين وغيرهما ، وقال بعض الأفاضل ، هو عام لكل
شر في الدنيا والآخرة ، وشر الإنس والجن والشياطين ، وشر السباع والبهائم ، وشر النار ،
وشر الذنوب والهوس ، وشر النفس ، وشر العمل .

٣ - (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) :

في هذا تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجها فيما قبل ، لزيادة مساس الحاجة إلى
الاستعاذة منه ، لكثرة وقوعه ، ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة ،
والغاسق إذا وقب . أي : الليل إذا اعتكر سواده وعم ظلامه كُلُّ شَيْءٍ ، من قوله تعالى :
«إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»^(١) ، والتقيد بهذا الوقت لأن حدوث الشرفية أكثر ، والتحرز منه
أصعب وأعسر ، ومن أمثالهم : (الليل أخفى للويل) وقولهم : أغدر من ليل ، إذ أنه متناثر
يحتجى في ظلامه المجرمون والعابثون بالأمن ، وهو عَرْنٌ لأعدائك عليك ، وتفسير الغاسق
إذا وقب بما ذكره للأثر عن ابن عباس ومجاهد ، وقيل : معناه : القمر إذا امتلأ نوراً ،
على أن الغسق : الامتلاء ، وقُوبُهُ : دخوله في الكسوف واسوداده ، أو دخوله في المحاق

في آخر الشهر ، والنجمون يعدونه نحسًا ، ولذلك لا تشتغل السحرة بالسحر المورث للمرض إلا في ذلك الوقت ، قيل : وهو المناسب لسبب النزول ، واستدل على تفسيره بالقمر - بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن عائشة قالت : نظر رسول الله ﷺ يوماً إلى القمر لما طلع ، فقال : (يا عائشة : استعبدى بالله تعالى من شر هذا ، فإن هذا الغاسق إذا وقب) ، وقيل : الغاسق إذا وقب : الحية إذا لدغت ، وقيل : هو كل شر يعثرى الإنسان ، والشر يوصف بالظلمة والسواد ، وقوبه : هجومه ووقوعه .

٤ - (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) :

أى : ومن شر السواحر اللاتي يعقدن عقداً وينفثن عليها ، والنفت : النفخ مع ريق ، قاله الزمخشري ، وقيل : هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معه ، ورجع ابن القيم رأى الزمخشري .

روى البخاري وغيره أن رسول الله ﷺ سحر ، قيل : والذي سحره لبيد بن الأعصم وبناته ، فمرض النبي ﷺ فنزل جبريل بالمعوذتين ، وأخبره بموضع السحر ، وعن سحره ، وبم سحره ، فأرسل علياً والزبير وعماراً فنزحوا ماء البشر وهو كتفاعة الحناء ، ثم رفعوا راعوثه^(١) البشر فأخرجوا أسنان المشط ومعها وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر ، فجاءوا بها النبي ﷺ فجعل يقرأ المعوذتين عليها ، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ، ووجد - عليه الصلاة والسلام - خفة ، حتى انحلت العقدة الأخيرة عند تمام السورتين فقام النبي ﷺ كأنما نشط من عقال . (آل موسى) .

ونقل الماتريدي عن أبي بكر الأصم أنه قال : إن حديث السحر المروي هنا متروك ، لما يلزمه من صدق قول الكفرة : إنه - عليه الصلاة والسلام - مسحور ، وهو مخالف لنص القرآن الكريم . وقال الإمام المازني : قد أنكر ذلك الحديث المبتدعة لأنه يحط من منصب

(١) الراعوث : حجر يقوم عليه المستق - ويسمى أيضا الراعوث ، ولقد جاء هذا الاسم في بعض الروايات .

النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وأجيب بأن الحديث صحيح وغير معارض للنص، ولا يلزم عليه حط منصب النبوة والتشكيك فيها؛ لأن الكفار أرادوا بمسحور أنه مجنون، وحاشاه، أو مرادهم أن السحر أثر فيه وأن ما يأتيه من الوحي تخيلات السحر، وهو كذب أيضًا؛ لأن الله عصمه فيما يتعلق بالرسالة، وقال القاضي عياض: قد جاءت روايات حديث عائشة مبينة أن السحر إنما تسلط على جسمه الشريف وظواهر جوارحه لأعلى عقله وقلبه واعتقاده.

وأنكر بعضهم أصل السحر - ونفى حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها.

ومذهب أهل السنة وعلماء الأمة على إثباته وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء؛ لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكره العقل.

قال الزمخشري: ومعنى الاستعاذة (مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر، ومن إثمهن في ذلك، وأن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفثهن. ويجوز أن يراد بالنفاثات: النساء الكيادات من قوله تعالى: «إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ»^(١) تشبيهًا لكيدهن بالسحر والنفث في العقد، أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرض محاسنهن عليهم.

وقيل: المراد من النفاثات في العقد: من يمشى بين الناس بالنعيمة ليقطعوا روابط المحبة ويبعدوا شمل المودة، وقد شبه عملهم بالنفث وشبهت رابطة الوداد بالعقدة، والعرب تسمى الارتباط الوثيق بين شيئين عقدة، كما سمي الارتباط بين الزوجين (عقدة النكاح).

(اه : كشاف) .

٥ - (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) :

أي: ونستعيذك بك ربنا من شر حاسد إذا حسد، أي: إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالمحسود قولاً وفعلًا، ومن ذلك

ما قيل : النظر إلى المحسود وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب ، فإن نفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية خبيثة ربما تؤثر في المحسود ، بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد ، تؤثر شراً ربما يصل إلى حد الإهلاك ، ورب حاسد يؤذى بنظره مثل ما تؤذى بعض الحيات بنظرهن : وذكروا أن الحاسد والعائن - من يصيب الناس وتؤذيهم بالنظر إليهم - يشتركان في أن كلا منهما تتكيف نفسه وتوجه نحو من تريد أذاه ، إلا أن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة العين للمحسود والمعاينة له ، والحاسد يحصل حسده في الغيبة والحضور ، وأيضاً قد يعين . أى : (يصيب بعينه) من لا يقصد حسده من إنسان أو حيوان أو زرع .

والحسد : هو تمنى زوال النعمة عن الغير ، والحاسد ممقوت عند الله وعند عباده ، آت باباً من الكبائر ، ويطلق الحسد على الغبطة مجازاً ، وكان ذلك شائعاً في العرف الأول : وهي تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من النعمة من غير تمنى زوالها عن غيره ، وهذا لا بأس به إذا كان في الخير ، ومن ذلك ما صح من قوله ﷺ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَسَّلَتْهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا لِلنَّاسِ » وإنما خص هؤلاء الثلاثة : الغاسق ، والنفاث ، والحاسد بالنص على الاستعاذة منهم - مع أن قوله تعالى : (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) يشملهم - لأن كلا منهم يخفى أمره ويعظم ضرره ويلحق الشر بالإنسان من حيث لا يعلم ، كأنما يغتال به ، ولذا قالوا : شر العداة : المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر .

سورة الناس

وهي مكية ، وآياتها ست

وتسمى مع ما قبلها - كما اشرنا اليه قبل - بالمعوذتين - بكسر الواو

مناسبتها لما قبلها :

قيل : هذه السورة والتي قبلها (المطلق) نزلتا معاً ولذلك قرننا ، مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين ، ومن الافتتاح بـ (قُلْ أَعُوذُ) .

مقاصد السورة :

في السورة الكريمة أمر من الله لنبيه أن يلجأ إليه ويستعين به ؛ فهو خير من يلجأ إليه ويستعاذ به : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ • مَلِكِ النَّاسِ • إِلَهِ النَّاسِ) ولذا فهو يستعين به لدفع شر عظيم ، يخفى على الناس إدراكه ، لأنه يجيئهم من طريق شهواتهم وأهوائهم مستتراً عن العيون أو ظاهراً لها ، مخفياً وسوسته بالمكر والخديعة (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ • الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ • مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥)

الفرقات :

(بِرَبِّ النَّاسِ) : بمربيهم وملبر أحوالهم .

(إِلَهِ النَّاسِ) : معبودهم الحق .

(الرَّسُوْلَيس) قال الزمخشري : امم مصبلر بمعنى الوسوسة ، والمصلر بالكسر ، والوسوسة صوت الحُرْلُ : والهمس الخفى ، ثم استعمل فى الخطرة المؤذية ، وأريد به هنا الشيطان ، سمي بفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة .

(الْخَنَاس) : صيغة مبالغة ، أو نسبة ، أى : الذى عادته أن يخنس ويتوارى ويتأنخر إذا ذكر الله ، من الخنوس : وهو الرجوع والاختفاء .

التفسير

١- (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) :

أمر الله - سبحانه - رسوله ﷺ أن يستعين برب الناس ومالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ، ودفعه ما يضرهم .

٢- (مَلِكِ النَّاسِ) :

عطف بيان جىء به لبيان أن تربيته - تعالى - إياهم ليست بطريقة تربية سائر المُلُوك لما تحت أيديهم من محاليكهم ، بل بطريق الملك الكامل ، والتصرف الكلى والسلطان القاهر ، وكذا قوله تعالى :

٣- (إِلَهِ النَّاسِ) :

فإنه لبيان أن ملكه - تعالى - ليس بمجرد الاستيلاء عليهم : والقيام بتدبير أمورهم ، والتولى لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك . بل هو بطريق العبودية المؤسسة على الألوهية مقتضية للقدرة التامة على التصرف الكامل فيهم : إحياء وإماتة ، وإيجاداً وإعداماً . وذكر القاضي أن فى النظم الجليل إشعاراً بمراتب الناظر للتوجه لمعرفة حاله : فإنه يَعلَم أولاً بما يَرَى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً .

ثم يتغلغل فى النظر حتى يتحقق أنه - سبحانه - غنى عن الكل ، وذات كل شئ له ، ومصارف أمره منه ، فهو الملك الحق . ثم يستدل بهذا النظر على أنه المستحق للعبادة لا غيره .

وإنما قال : رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، وهو رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ؛ لأن الناس هم الذين أخطأوا في صفاته وصلوا فيها عن الطريق السوي ، فجعلوا لهم أرباباً ينسبون إليها بعض النعم ويلجأون إليها في دفع النقم ، ولم يكتف بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة ، بل كرر لمزيد الكشف والإيضاح والتقرير والتشريف بالإضافة . وقيل : لا تكرر ، فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفرادها ، (فالناس) الأول بمعنى الأجِنَّة والأطفال المحتاجين للتربية ، و (الناس) الثاني : لمراد بهم الكهول والشبان لأنهم المحتاجون إلى من يمسوهم ، و (الناس) الثالث : الشيوخ المتعبدون المتوجهون إلى الله عز وجل .

٤ - (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) :

بيان للمستعاذ منه ، أى : أَلجأ إليك رب الناس وملكهم وإلههم ومعبودهم أن تنجينا وتحفظنا من شر الشيطان الموسوس للناس ، الكثير الخنوس والاختفاء ؛ لأنه يأتي من ناحية الباطل فلا يستطيع مقاومة الحق إذا صدمه ، ولكنه يذهب بالنفس إلى أسوأ مصير إذا انجرت مع وسوسته ، وانساققت معه إلى تحقيق ما خطر بالبال .

والمراد الاستعازة من جميع شروبه المؤثرة على البدن والنفس ، وعُد من شره - كما ورد في صحيح البخارى - أنه يعقد على قافية رأس العبد إذا هو نام ثلاث عقد ، مراده بذلك منعه من اليقظة للعبادة ، وبعضهم عد منه التخبط ، إذ الحق عند أهل السنة ؛ أن التخبط قد يكون من مس الشيطان ، والخناس : المتوارى المختفى المتأخر ، إذا ذكر الله - عز وجل - أمسك عن الوسوسة إلى أن تسبح له فرصة أخرى ، أخرج الحاكم وصححه ، وابن المنذر وغيره : عن ابن عباس قال : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسْوَاسُ ، فَإِذَا عَقَلَ فَذَكَرَ اللَّهَ خَنَّسٌ ، فَإِذَا عَقَلَ وَسْوَاسٌ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ » . ولقد وصف الله هذا الوسواس الخناس بقوله :

٥ - (الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) :

أى : الذى يلقي خفية في صدور الناس ما يصرفهم عن سبيل الحق والخير والرشاد ، ويدعوها إلى الشر والفساد ، قيل : أريد بصدور الناس : قلوبهم ، وإنما جعلت الوسوسة

في الصدور ، لأنه عهد في كلام العرب أن الخواطر في القلب ، والقلب ثمأ حواه الصدر عندهم ، ألا تراهم يقولون : إن الشك يحوك في صدرك ويجيش في صدري ، وما الشك إلا في نفسه وعقله وقلبه .

قال بعضهم : إن الشيطان يدخل الصدر ، فيُلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب ، ويوصله إليه . ولا مانع عقلاً من دخوله في جوف الإنسان ، وقد ورد السمع به فوجب قبوله ، والإيمان به : ومن ذلك قوله ﷺ : (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْعَلُ مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ) ومن الناس من حمل ذلك على التمثيل .

٦ - (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) :

هذه الآية الكريمة بيان للذي يُوسوس ، على أن الموصوس نوعان : إنسي وجني كما قال تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا » (١) .

وعن أبي ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال له : (يَا أَبَا ذَرٍّ : تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ) رواه الإمام أحمد من حديث طويل ، أو (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) يتصل بـ (يوسوس) و (مِنْ) لا ابتداء الغاية ، أى : يوسوس الموصوس في صدور الموصوسين إليهم من جهة الجن أنهم ينفعون أو يضررون ، ومن جهة الناس : أن للنجسين والكهان يعلمون الغيب .

وقد بدئت السورة بطلب الاستعاذة برب الناس ، ومن كان ربهم فهو القادر على دفع إغواء الشيطان ووسوسته . وقد أرشد في هذه السورة إلى الاستعاذة به - تعالى شأنه - كما أرشد إليها في الفاتحة : للإشارة إلى أن ملاك الأمر كله : هو التوجه إلى الله وحده والإخلاص له في القول والعمل . والاتجاء إليه قياً لا قدرة لنا على دفعه . والله أعلم .

والحمد لله في البدء والختام ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن
والله نسمأل أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم لقائه ، وأن يرفع مقدسه
وغضبه عنا ، وألّا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أعضاء لجنة
التفسير الذين سبقونا إلى رحمته ورضوانه ، ولجميع المسلمين . كما نسأله - سبحانه -
أن يوفقنا للعمل بالقرآن ، وأن يرحمنا به ، وأن يجعله لنا إماماً ونوراً وهدى ورحمة .
وأن يذكرنا منه مانسينا ، ويعلمنا منه ما جهلنا ، ويرزقنا تلاوته آتاء الليل وأطراف
النهار ، وأن يجعله حجة لنا وشفيعاً يوم الدين ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأكرم وأعظم .

وكان الفراغ من إتمام هذا العمل الجليل في يوم الأربعاء السادس من جمادى الأولى سنة
اثنى عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة ، الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر
سنة إحدى وتسعين وتسعمائة وألف من الميلاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومسلم .

أعضاء لجنة التفسير

عبد المهيمن محمد سليمان الفقي

السيد مصطفى شريف

إبراهيم السيد السويركي

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
ومؤيد السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ٩٢/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٥٤٢٨ - ١٩٩١ - ٢٥٠٠٤

